

اسلامی معاشیات

عزت علی شاہ صاحب مدظلہ

دارالافتاء
کراچی

اسلامی معاشیات

عزت علی شاہ

دارالافتاء
کراچی

اسلامی معاشیات

حضرت سید مناظر احسن گیلانیؒ

ناشر

خانہ ادب و دانش

مقابل مولوی مسافر خانہ ۵ اردو بازار، کراچی ۷۵

فہرس

باب اول اسلامی معاشیات

۶	ایک تکریمی بیان	۱	فاتحہ الکتاب
۷	قرآن کے تاریخی بیان کا تجزیہ	۱	عالمین پیدائش اور اسلام
۸	معاشرے کی زندگی کا اخروی انجام فق ہے	۱	معاشری وسائل کی نشان دہی انسان کے
۱۰	اسلام کے مذہبی نظام کی خصوصیت	۲	اندر اور باہر
۱۱	معاشری مسائل کی اہمیت حدیث میں	۲	عالم کا نظام تائید کرتا ہے کہ نظام ہے
۱۲	امت کی معاشری خوشحالی کیلئے پیغمبر کی دعا	۲	مرد و عورت کا معاشری زندگی میں مساوی حصہ
۱۳	مسلمانوں کی معاشری پریشانی کو دیکھ کر پیغمبر کا	۲	اجرت بہت کم اور محنت
۱۴	پریشان ہو جائے	۲	مراہ اور قرآن
۱۵	خوشحالی کو دیکھ کر پیغمبر نے چہرے کا رنگ اٹھنا	۲	محنت اور قرآن
۱۶	اپنی آپ دو پر لوگوں کو آمادہ کرنا	۲	محنت کی آسانی ہی شکل
۱۷	معاشری سہولت کے لئے ایک فرض نماز کی	۲	تسلیم اور قرآن
۱۸	فرضیت ساقط کر دی گئی	۲	تسلیم کا دوبارہ کے ضروری شرائط
۱۹	حضرت عمرؓ کا ایک دلچسپ تعلیمی واقعہ	۲	سرب کے راہباز اور مشرق کے جوگیاں
۲۰	قیامت بھی قائم چوری چوبیس بھی معاشری	۲	جنگلات
۲۱	کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے	۲	دنیاوی نعمتوں کی نفرت اخروی نعمتوں
۲۲	زہن کی آباد کاری بھی مسلمانوں کے قرآنی	۲	کی نفرت کا مقصد ہے
۲۳	فرائض میں ہے	۲	ترک لذائذ میں قویاب کا کوئی پہلو نہیں
۲۴	آخرت کی آبادی کے لئے دنیا کو آباد کرنا	۲	زراعت اور باجیانی کے ساتھ قرآن کا
۲۵	کائنات کے جہانی پہلوؤں کی طرف چند	۲	خصوصی تعلق
۲۶	قرآنی اشارے	۲	معاشری گریز رحمانات کے متعلق قرآن کا

طباعت:

ناشر: دائرہ اشاعت کراچی

ملنے کے پتے:

دائرہ اشاعت اردو بازار کراچی
مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی
ادارۃ المعارف کورنگی کراچی
ادارۃ اسلامیات منٹا انارکلی لاہور
مکتبہ برہان اردو بازار کراچی

- مردوں کے ساتھ ہی اسلام کو جاری کیا تھا ۱۳
بدھ مت و جین مت کی شیطانی شکل ہے ۱۴
دارمی کے متعلق عزت عزت کا ایک عجیب واقعہ ۱۵
دزدوں کی حرکت ۱۶
اسلام اور مسیحی کا رویہ ۱۷
مذہب کی ایک عجیب مثال کو ہندو مت ہے ۱۸
مسیحی کا متنازعہ کا طبقہ خدا کو محبوب ہے ۱۹
معاشرتی بدھ جبر کی جہاد فی سبیل اللہ ہے ۲۰
چند انقلابی نعائے کائنات کا استنباط غیروں ۲۱
کی طرف سے کیا گیا ۲۲
قرآن کے متعلق اشارے کی قیمت ۲۳
خدا بجا و ات کی من لیت صحیح نہیں ہے ۲۴
بدھ مت کی کائنات پر اعتراضات ۲۵
غیر اقسام کی کائنات پر اعتراضات ۲۶
پیشہ اور صحابہ کا اجماع ۲۷
عہد نبوت میں رویہ دیا ہے ۲۸
رویہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۲۹
نے خود دیا تھا ۳۰
عجیب ہی اس اور غیر صلی اللہ علیہ وسلم ۳۱
سجدوں کے عجیب تاریکی ۳۲
سجدہ نبوی میں کمرسی ۳۳
انگریزی دھما اور مسلمان ۳۴
عربی کی توجہ بڑھانی کائنات کو ترجیح دی گئی ۳۵
عہد عثمانی میں کمرسی کی پیکر میں ۳۶
جوانی قوت کی طرف قرآن کا ایک اشارہ ۳۷
تخلص و تخلص اور معاشرتی تنازعہ ۳۸
ایک مناسبت کا ازالہ ۳۹
اسلامی عبادات کی فلسفہ ۴۰
موروثات کی ایک فلسفہ ۴۱
- آسمان و زمین کی برکتیں اور ایمان و تقویٰ ۴۲
شکل کش کی تقویٰ سے ۴۳
ایمان و امان کو زمین پر کفر و امان کے ۴۴
مقابلے میں بیا بیا جائے ۴۵
پانی برساتے کا قرآنی طریقہ ۴۶
حصول ساش کا قرآنی طریقہ ۴۷
دعائی تبریک کا پانی دنا کو ۴۸
کی دعا صرف عقلی شے ہے ۴۹
بعض دعائی آیتوں کے متعلق غلط فہمی ۵۰
بعض بدھ کی بھی پر دعا قبول نہیں ہوتی ۵۱
جنگ بدھ میں حضرت عیسیٰ کا دعائی اضطراب ۵۲
دعائی تبریک کے ساتھ عقلی تبریک ۵۳
دو نوعی شیعوں کی اہمیت میں فرق ۵۴
قرآن کی ایک بوری صورت میں حق تعالیٰ کو ۵۵
الہامی معاشی بنانے کا مطالبہ ۵۶
انسانی نظام معاشی نظام ہے ۵۷
معدرت ۵۸
اس دشواری کے حل کی سہولت ۵۹
الہامی زندہ روحوں کے متعلق قرآن کا بیان ۶۰
حق تعالیٰ کو معرفت الہامی بنانے کے تنازعہ ۶۱
حق تعالیٰ کو معرفت الہامی بنانے کا پہلا خلو ۶۲
معاشرتی ضرورتوں کو خدا سے مانگنا کوئی کو ۶۳
نکاح اور نکاح کا بننا دیتا ہے ۶۴
سلطانی و غیر سلطانی قوانین کا فرق ۶۵
لغو سلطانی اور زندگی کی حقیقت ۶۶
غیر مسلم اقوام کی دنیاوی کامیابیوں کا دور ۶۷
امریکہ و یورپ کی کامیابیوں ۶۸
علمی معاشیات کے متعلق ایک سرسری ۶۹
تاریخی تبصرہ ۷۰

- مرزین مغرب اور اس کے باشندوں کی ۷۱
ایک لازوال خصوصیت ۷۲
آدمی پر مال آدمی ہے ۷۳
انسانی فطرت کی خصوصیات ۷۴
دوسری خصوصیت ۷۵
معاشرتی ذخیرے کی نوعیت ۷۶
غیب کی پانچ کنیاں ۷۷
مناہت رزق کا مطلب ۷۸
بعض مذہب کے معاشرتی نظریے ۷۹
معاشریات انسانی کے بعض عقلی نظریے ۸۰
اشتراکی نظریہ ۸۱
اشتراکیت اور رہبانیت ۸۲
صلح کا مطلب ۸۳
ازالہ امانہ ۸۴
اسلام کی راہ ۸۵
تسبیح اخلاق کا اسلامی طریقہ ۸۶
معاشرتی راہ میں امانہ کی اسلامی تہذیب ۸۷
بسا قدر کی قرآنی اصطلاح کی تشریح ۸۸
بسیل رزق کی ذمہ داریاں ۸۹
قدری مہبت اور قانونی صبر ۹۰
بسیل معیشت کی ذمہ داریوں کی خلاف ۹۱
درزی کے تنازعہ ۹۲
قدری معیشت اور اس کی ذمہ داریوں ۹۳
سے انحراف کے تنازعہ ۹۴
اشتراکیت معاشی نظام نہیں بلکہ خدا کا ۹۵
انتظام ہے ۹۶
اسلامی معاشیات کے قانونی اہداف ۹۷

باب دوم

- معاشریات کے دو اسکول ۱
دوسرا کتب خیال ۲
اسلام میں اخلاق کی معاشرتی تقسیم ۳
اشتراکی سرمایہ پانی، آگ، لکھاس ۴
اشتراکی سرمایہ کے حقوق ۵
پانی کی مختلف حصص اور ان کے مختلف احکام ۶
بڑے بڑے دریا کا پانی ۷
بڑے دریاؤں سے نہروں کا نکالنا ۸
ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے چکی وغیرہ ۹
چکانا یا موٹ پر اس کا پرقائم کرنا ۱۰
دریاؤں کے سوا پانی کے اقسام ۱۱
نہروں، کنوؤں، تالابوں کے پانی کے ۱۲
فروخت کا حکم ۱۳
پانی کی وہ قسم جو یکساں ہو سکتی ہے ۱۴
خدا پر ضرورت کی چیزوں میں اشتراکیت کا ۱۵
نقطہ نظر ۱۶
ملوک پانی میں بھی اشتراکیت کا اثر ۱۷
پھیلوں کا حکم ۱۸
پھیلوں کے سوا دوسری آبائی پیداواروں ۱۹
کا حکم ۲۰
سیال معدنیات کے احکام ۲۱
نمک کا مسئلہ ۲۲
حام معدنیات کا حکم ۲۳
انکار لکھاس کے معاشی کی تفصیل ۲۴
غیر سے اشتراکی سرمایہ آگ کے احکام ۲۵
حام خوراک اور راستوں کے احکام ۲۶
حام راستوں کا اسلام میں احترام ۲۷
غیر غیر آباد زمینوں کی ملکیت کے ۲۸
قوانین ۲۹

فاتحہ الکتاب

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔
 اسلامی مساکنات کے نام سے وہی کتاب باب کے سامنے پیش ہو رہی ہے جس کے متفرق
 اجواب مختلف مقاموں کی شکل میں ہندوستان کے بسن علی بیات (معارف اعظم گڑھ) سیاست
 چدر بابا دکن و غیرہ میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔

بہر چند مختصر مقالوں یا کسی مختصر سلسلے کے مراجعہ تک میں جانتا ہوں اس موضوع پر اردو
 ہی نہیں بلکہ عربی یا اسی قسم کی دوسری زبانوں میں بھی غالباً اب تک کوئی مستقل کتاب یا موضوع پر نہیں لکھا
 گیا ہے۔ ایک یا ایک یا کئی نئی مادہ میں جو پرچے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ یہ تمام مضامین کی ضرورت ہی کا نتیجہ ہے کہ
 محرم تا اہل علم و نظر کی طرف سے مقالات کے اس سلسلہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ قدیم و جدید
 دونوں طبقوں سے مصنف کی کافی ہمت افزائیاں ہوئیں۔ بلکہ ان مقالات کو کتابی شکل میں شائع
 کرنے کی ہمت ان ہی غیر معمولی قدر فرمایوں نے پیدا کی۔

جس سلسلے و مباحث کو اسی کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس قدر ساری
 چیزیں کتابوں میں ہیں۔ لیکن اسلام اور اسلامیات کے بحر محیط سے ان ہی موضوعوں کا چناؤ اور چن کر
 اس طریقہ سے ان کو مرتب کرنا کہ انسانی مساکنات کے دوسرے نظاموں کے مقابل میں اسلام کا
 بھی ایک مستقل معاشی نظام کو گول کے سامنے آجائے وہ تمام آسان نہ تھا اور کچھ قریب ہے کہ
 باوجود اس کوشش کے جو اس راہ کی پہلی اور ابتدائی کوشش ہے۔ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ
 ابھی اس کی دشواریاں باقی ہیں اور بہت زیادہ باقی ہیں۔ صحیح معنوں میں وہی آدمی اس راہ
 میں کامیاب ہو سکتا ہے جو ایک طرف فنی طور پر عصر حاضر کے جدید علم (مساکنات) کا اہل علم ہو
 اور دوسری طرف اسلامی عقائد و مسائل کے حقیقی سرچشموں تک اس کی رسائی ہو۔ قرآن و سنت
 اور ان کی روشنی میں اگر اسلام نے اسلامی آئین کو جس شکل میں مرتب کیا ہے، یہاں راستہ ان کے
 مطالعہ کا اس کو موقع ملے گا، لیکن انھوں نے کہ قطعی نظام کی خرابی اب تک اس قسم کی جامع قابلیت
 رکھنے والوں کی پیدائش میں خدیر کاوش کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔

جامعہ حنائیہ کا شعبہ دینیات پہلا تعلیمی ادارہ ہے جس میں اس تعلیمی مافات کی کما فی
 کی کوشش ایک حد تک کی گئی ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی طرف قدم اٹھایا جا رہا ہے

۳۱۵	اقتصاد یا بائگروں کا حکم	۳۱۵	شکل اصل
۳۱۶	اسلامی بائگروں کا مطلب	۳۱۶	حکومت اور قیمتیں
۳۱۷	رعایا کی اسلام میں قیمتی قوت	۳۱۷	تجارتی سلسلہ
۳۱۸	دوامی بندوبست	۳۱۸	سرایہ کا استعمال و حفاظت
۳۱۹	تجربہ کا مطلب اور حکم	۳۱۹	صنعت و مزدوری
۳۲۰	مالکی مرضی کے غیر کی چیز پر قبضہ کرنا	۳۲۰	مزارعت و مساکنات
۳۲۱	لفظ کا مطلب	۳۲۱	نقدی طریقہ زیادہ مفید ہے
۳۲۲	قانونی شفعہ	۳۲۲	حکومت کی آمدنی اور اس کے مصادر
۳۲۳	خیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ	۳۲۳	داعیہ
۳۲۴	مسلمانوں کے معاشی حقوق	۳۲۴	حکومت کی آمدنی اور اس کے مصادر
۳۲۵	غیرت و فنی کی حق کی وجہ	۳۲۵	واغراض
۳۲۶	خیر اسلامی حاکم میں سو فیصد خیر و خیر کا حکم	۳۲۶	خراج کے دوسرے مصادر
۳۲۷	ہندوستان میں سلسلہ (سود) کا سلسلہ	۳۲۷	زائد محصول کے حامد کرنے کا حکم کو اختیار
۳۲۸	اسلیم باب علی کا مطلب	۳۲۸	اصدارات کے متعلق ایک تاریخی تفسیر
۳۲۹	گہاگری کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر	۳۲۹	صرف دولت
۳۳۰	تندرست و فنانا آدمی کو بیگ دینا	۳۳۰	تذکرہ
۳۳۱	بھی نا جائز ہے	۳۳۱	کچھ چیزوں پر دولت کو صرف کرنا چاہیے
۳۳۲	قرار اور اس کی مختلف صورتوں کی حرمت	۳۳۲	ریا و الناس
۳۳۳	حرمت سود کی وجہ	۳۳۳	خیرات اور صدقات

اگرچہ رفتار جیسی کہ چاہئے وجود مختلف تیز نہیں ہے۔
تاہم مستحق ہیں اگر کچھ توجہ کی جاسکتی ہے تو اسی ادارہ کے تسلیم یافتہ افراد ہی سے
کی جاسکتی ہے۔

نکاح پوجنے تو جس بڑی سہلی ناقص اور ادھوری شکل میں یہ کن ہی جیو مرتب ہو سکی ہے
وہ جامعہ خانیہ اور اس کے شیعہ دینیات کے تعلیمی ماحول ہی کا نتیجہ ہے۔

اس کتاب کے متفرق ابواب جس وقت شائع ہونے لگے ہر میں میں دیئے گئے تھے
اُس وقت بھی میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ شیعہ دینیات کے ایم۔ اے میں ایک امیدوار اور
حزبِ مولوی محمد یوسف امین ایم۔ اے ملنے لگے اپنے استثنائی مقالہ کا عنوان اسی مضمون کو قرار
دیا تھا۔ اور ان کے اسرار سے خاک رہنے ان کی اس جہم کی نگرانی کی ذمہ داری اپنے
سر لی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ میری یہی نگرانی ہی تھی
خدا کا شکر ہے کہ برادر موصوف نے نہ صرف ایم۔ اے کے استثنائی مقالہ کے تیار کرنے میں
کا یہابی حاصل کیا، بلکہ ایم۔ اے پاس ہو جانے کے بعد لگے ہاتھ مجلس تحقیقات
علیہ امیر جہاد بورڈ کی زیر نگرانی اسی موضوع پر ڈاکٹریٹ کے لئے بھی مقالہ تیار کرنے
کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شیعہ مساحیات کے صدراستاد مجلس ڈاکٹر
انور اقبال قریشی صاحب پئی۔ ایک۔ ڈی کی خصوصی امداد اور بخیر ڈی بہت خاکسار کی راہنمائی
میں انہوں نے اسلام کے معاشی نظریے کے حوالہ سے دو ضخیم جلدوں میں ڈاکٹریٹ کے
اس مقالے کو مرتب کر کے مجلس کے سامنے پیش ہی کر دیا ہے۔ محض باب اس کا تیسری شائع
ہو جائے گا۔ ایک طرف تو اس سلسلہ میں ان کا یہ کام مکمل ہو گیا اور دوسری طرف خاکسار کو بھی اس
راہ میں جو چیزیں ملیں وہ اس کتاب کی شکل میں پیش ہمدی ہیں۔ میں ڈاکٹریٹ کا وہ مقالہ جو برادر موصوف
نے مرتب کیا ہے اور خاکسار کی کتاب مولودوں کے دونوں کام شیعہ دینیات ہی کے خصوصی نظامِ تعلیم
ہی کے تحت قرار پائے ہیں گویا ان دونوں کاموں کی راہ سے اردو زبان میں ایک قطعی جدید کام
جدید سرا ہے اور اس سرا یہ کافی ذخیرہ انتشار و اشہر مہیا ہو جائے گا۔ اور یہ قریباً بے جا
نہیں ہے کہ آئندہ اس راہ پر کام کرنے والوں کے لئے شیعہ دینیات اور اس کے ماحول
کی یہ خدمت ایک اچھے مقدمہ کا کام دے گی۔

اس موقع پر اس کا اظہار بھی غائب نامناسب نہ ہو گا کہ گو کچھ کی حسد تک تو
یہ دونوں کتابیں ایک ہی موضوع پر ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ افادہ کے لحاظ سے ان میں
سے ہر ایک کام بچائے خود اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی مساحیات کے مطالعہ کرنے والے ان میں سے کسی ایک
کتاب کو دیکھ کر دوسرے کے مطالعہ سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتے۔ برادر موصوف کے

سامنے تو ان کے متعین ہیں، لیکن خاکسار نے کس لوگوں کو پیش نظر رکھ کر کام کیا ہے۔ اس کا
صحیح اندازہ کچھ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً اس کتاب کے جن ابواب کو
مقالوں کی شکل میں اب تک شائع نہیں کرایا گیا تھا اور ان کی غنایت بھی کافی ہے۔ ان
ابواب میں نہ صرف اسلام کے معاشی نظام کے بعض اساسی کلیات ہی میں گئے بلکہ اسلامی
آیتوں کے ایک بڑے حصے کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہی دفتر اس کی تفسیر اور ان کے
مطالب کے متعین کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ روزِ مزہم
قرآن کی جن آیتوں کی سرسری طور پر تلاوت کرتے ہیں خود کرتے کے بعد ان میں کیسے عجیب
غریب حقائق و اسرار پوشیدہ نظر آتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک کتاب کا یہ مقدمہ خاص اہمیت
رکھتا ہے۔ ناظرین سے امید ہے کہ ذرا تھم کر قور کے ساتھ کتاب کے اس حصہ کا مطالعہ
فرمائیں گے۔ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فنی حیثیت سے علماء مساحیات کی نگاہوں میں خواہ
یہ کتاب اہمیت حاصل کرے یا نہ کرے۔ لیکن قرآن کے مطالعہ کرنے والوں کو انتشار و اشہر
اس کتاب کے ذریعہ سے بعض ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جو اس کے سوا شاید اور کہیں نہیں
ملیں گی اور شہر ان کے ایک خادم سے کچھ پوچھنے تو اسی قسم کی خدمات کی کچھ توقع کرنی پائیے
مساحیات نہ میرا اصلی مضمون ہے اور نہ اچھے اقرار کرنا چاہیے کہ اس فن کے مطالعہ کا بھی تصور
بہت موقعہ اگر مجھے کچھ ملے تو اس کی حیثیت بالکل ایک سرسری اور ابتدائی مطالعہ کی ہے
اور وہ بھی دارالترجمہ سرکار عالی کا صدقہ ہے کہ اس کی بعض ترجمہ کرائی ہوئی کتابوں تک
میری رسائی ہو سکتی تھی۔ اور اب اس کا افسوس ہوتا ہے کہ بجائے قہم طریقہ تعلیم کے اپنی
فنی زندگی میں کاش اب مجھے بھی کسی ایسے ادارے میں پڑھنے کا موقع مل جیسا کہ جامعہ خانیہ کا
شیعہ دینیات ہے۔ تو غالباً اس ناقص کام کو زیادہ بہتر اور مکمل شکل میں پیش کرنے کا فخر
مجھے بھی حاصل ہوتا۔ لیکن بالکل بھلائے قہم نظامی درس کے ایک مستفید کی طرف سے جو کچھ
ابھی جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے۔ میری معذوریوں کو سامنے رکھ کر کتابوں سے
سے لوگ چشم پوشی کریں گے۔ یہ ایک ترغیب کی بات ہے جو ایک مرنی تعلیم کے ایک طالب علم کی طرف
سے پیش ہو رہی ہے۔ انتشار و اشہر آئندہ اسی کو سامنے رکھ کر کام کرنے والے اس کام کو تدریجاً
مکمل کریں گے۔ تاہم مساحیات کی دنیا میں اسلامی مساحیات بھی اپنی ایک مستقل جگہ اور

حکامہ علامہ دارالترجمہ سرکاری کانپور کے پروفیسر ایس بی اور ڈاکٹر ذاکر حسین خان صاحب کی بعض
تصانیف اور مقالات کے پڑھنے کا کچھ موقع اس سلسلہ میں ملے گا ہے۔ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اپنے جامع
مضمون وی پی پی کے نام سے لکھے ہوئے ایک کتاب کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان میں سے
کئی دہائیوں کے بعد پچھلے جن جن مسائل کی تشریح کی جاتی تھی۔ نام نہادوں کی طرف سے ہرگز نہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی معاشیات

حالیہ پیدائش | اسلامی معاشیات جو بری اس کتاب کا عنوانی بحث ہے۔ قبل تفسیل بحث کے میں چاہتا
اور اسلام | چوں کہ پہلے معاشی سہولتوں کے فرائض یا حالیہ پیدائش
معاشرے سے استفادہ کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ہے۔ اس پر ایک اجمالی تصور اسلامی و مثاقیق دستورات کی
راہنمائی میں کروں، آئندہ مباحث کے سمجھنے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مدد ملے گی۔

معاشی وسائل کی نشان دہی | واقعہ ہے کہ انسان کے اندر جن بے پناہ حیثی قوتوں کا پتہ قرآن نے
انسانی کے اندر اور باہر | اپنے مشہور سگہ خلافت میں دیا ہے اور ان قوتوں کی بنا پر آدمی سے باہر
موجود زمین ہی نہیں بلکہ آسمانی وزمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی پیداواروں پر
معاذ اللہ تعالیٰ (قرآن ۱۱۱) روزگار بندوں کے لئے ہے۔

کی تعلیم مہرنگ کر نیک انسانیت کے رزقی اور معاشی نظام میں جو چیز محدود و فراخی اور بے تباہ کشادگی پیدا کی
چہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو سطح معاشی کی مشہور تعبیر

ابرو بادور و خود شہدہ در کارند | تا تو تانے بخت آری و بخت ز غفوری
علم کا نظام بنانے | کی بنیاد پر یہ کہنا مناسب ہے خالی ہوگا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کائنات کا یہ سارا نظام
بکلی آری کا نظام ہے | تانے بخت آری کا نظام ہے۔ یعنی قدرت نے اس نظام کو اسی لئے قائم فرمایا ہے تاکہ
انسانی سہولتوں کے لئے بالواسطہ یا بلاواسطہ آدمی اس سے استفادہ کرے، نفع اخذ کرے، پھر کئے
بکلی آری کے اس سبب اور عظیم کارخانے کو قرآن کا انسان کے سامنے رکھتا اور زمین کے اندر جو
دستکاری ہوا اور جو چیزیں مقرر کیا گیا ہے اس کی طرف

قدس، بجا اقرار تھا۔ | تاں توں کر کہ دینے اقوات و خدائی
قریباً اس کے (یعنی زمین کے) اندر۔ | (مہم ۱۱۱)

کے انشاء میں اشارہ کرتے ہوئے

سواقر للسانین۔ | یہ ہے کاش و غیر کہ نہ داور کے لئے۔
کا حلال سے نام اور ان تمام معاشی پیداواروں کو فضل اللہ کے اعتراف نام سے مبرور کر کے بعد چھک تو تانے ہوگا
وایتقوا من فضل اللہ لا یجدہ | اور خود اللہ کے فضل کر۔

مرد و عورت کا معاشی میدان میں مساوی حصہ | کے تشریحی حکم سے بیدار کرنا اس حق کے ساتھ پیدا کرنا

۳

صحیح مقام حاصل کر لے دیا اس سبب | الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ
توفیق و اہلیہ انیب۔

حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کی مدد
اس حیرت آمیز سے درست فرمائے، آرزو اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔
دل آزر دہ مارا پر نیسے بہ نواز | یعنی اُن جاں زتن رفتہ تہی باز رہی
کاش آزر دہ اسلام، مرد و مسلمانوں کی زندگی کا پھر اسی طرح سبب بن جائے جیسے کسی
زمانے میں بنا چکا تھا۔ خدا و اسلام۔

نکاح

منظر احسن گیلانی

۲۲۔ رمضان المبارک ایک بے شب مطابق
یکم ستمبر ۱۹۴۹ء | جوا بجا لکھنؤ چٹانہ حیدر آباد دکن

حدیث بیت۔ | غیر ملکیہ حصہ میں ۷۷ سے ۷۸ تک ہے اور ساتوں میں اس کتاب کے جن اجزاء کو لکھی ہوئے
ہیں ان کو ہر حال اس حصہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے کتاب کی جان ہی حصہ ہے ۱۲

اسلامی معاشیات
دعوتِ حیات کی برقی ساریوں کے ذریعہ معاملات و عمل و فعل کی سہولتوں کا ذکر، صنعت و حرفت کے
اس کے مختلف شعبہ و مرکب سادہ اور پیچیدہ شعبے مثلاً آجین گری، بنیادی، زرگری، ظروف سازی، شیشہ
سازی، زرد سازی، پارچہ بانی، سٹاری، سنگ تراشی، کتان کٹی، خواتین، مزدوری، مزدوری کی مختلف قسمیں،
حکومتی ملازمت، کاروباری تنظیم وغیرہ وغیرہ تقریباً وہ ساری چیزیں ہیں جن سے بعض معاشی علمائے معاشی
تجسس مرتبہ کے اہل علم سے داد و حاصل کی ہے، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان تھنوں کی خانہ دہری صرف
قرآنی آیات سے اگر کوئی کہہ سکے تو مشکل ہی سے کوئی خانہ خالی رہ سکتا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ ان امور کی
طرح بہانے وسیع اور بنوت کے آدمی کی رہنمائی بعض دعواس سے کی گئی ہے، اسی لئے قرآنی آیات میں ان کا
ذکر جہاں بھی آیا ہے، اٹھایا ہی آیا ہے۔ تاہم اس سے اعلا نہ ہو سکتا ہے کہ معاشی امور سے قرآن مفلون ہو
کتنا قریب کتنا چاہتا ہے۔

زراعت و باغبانی کے
ساتھ قرآن کا خصوصی تعلق

علمی انحصار و زراعت و باغبانی کے متعلق تو قرآنی اشارات کی زحمت ضمنی باعث سے پیش زرا زیادہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ قرآن نے اپنے خطاب کا آغاز من قرآن و بعد حکمت سے شروع کیا ہے، خصوصاً قریش تکہ ظاہر ہے کہ ان کا اصول زراعت و خیرہ سے گویا بے تعلق تھا۔ لیکن باوجود اس کے بار بار مختلف پرانوں میں قرآن ابرو باد و برق و حد و رائج (حالیہ یاسون سونی پرانوں) بارش ہوا ان کے ساتھ کسانوں کے جذبات و خوف و طمع کو جو تعلق ہر تہ ہے، منسلک ذکر کرتا چلا جاتا ہے، پہلانی کیفیتوں، ہرے بھرے گئے باغوں، ان کے مختلف موسمی حالت کا تذکرہ اس کتاب میں دہرا دہرا اگر اس طرح کیا گیا ہے کہ بکا ہر خیال گزرتا ہے کہ شاید اس کتاب کا خطاب زیادہ تر ان ہی لوگوں سے ہے جو کاشتکار ہی اور باغبانی کے پیشوں میں مشغول ہیں۔ لوگوں کا قرآن کے متعلق خواہ کچھ ہی خیال ہو کیا میرا ذاتی رجحان تو یہی ہے کہ گویا اس راہ سے مسلمانوں میں انسانی معاش کے اس اہم باب سے گو نہ زیادہ مبالغہ نہایت پیدا کرنا شاید یہی مقصود ہے۔

معاش گریز، جہانات کے شعلوں قرآن کا ایک تاریخی بیان | خلاصہ ہے کہ قرآنی خطاب کا جو دائرہ ہے، وہیہا

۱۵۔ بخاری میں یہ روایت ہے بائیں اشرعہ کی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ اگات کثرت درازی کو دیکھ کر انھوں نے فرمایا کہ میں نے
کھیریں داسن ہوئے ہیں۔ وہاں دولت داخل ہوئی ہے۔ اسی اہل قبل کو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا
تاکہ ہر کھیروں میں اگات کثرت دیکھنا یا بائیں اشرعہ میں سے گندگی و خستہ پیدا ہوتی ہے۔ ان کے داسن کہتے ہیں کہ اس میں خستہ
ہے۔ اُس وقت میں چودہ گاہ و ستر ہفت گاہ یا ستر دیکھ کر کہتوں ہیں کام کہتے تھے۔ اور یہ کہ ہندوؤں کے ہندوؤں کا کتا صدمہ
کو کہنے کا سبب ہے، گندہ گوبہ مشر ہے کہ کثیروں کی ساری خواہش اپنے گھوڑوں کے گندہ گوبہ اور گوجھنڈہ کھینے میں ہے کہ زمین تلک کو
گزرے پتے ہیں۔ حدیث میں بھی کہتا کہ ان کے پاس سارے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے ہوتے ہیں اور یہ کہ ان کے پاس
اپنے دانگنوں کی پاک و نیک اور چھوڑ کے پیراؤں کے پیراؤں ہیں۔ ان کے ہاں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے ہوتے ہیں اور یہ کہ ان کے پاس
خاکہ کام ایک زبانیہ کو کھانا کافی چھوڑ کر تھک کر رہ گیا ہے جس کو چھوڑ کر تھک کر رہ گیا ہے جس کو چھوڑ کر تھک کر رہ گیا ہے۔ ۱۶۔

اسلامی احادیث
جیسی معاش گریز زندگی والے میں نہیں سمجھ کر اپنے لئے اس وارے میں وہ کہاں گھٹائش نکال سکتے ہیں، صرف وہی نہیں کہ معاشی زندگی کا جو نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس میں ان کے لئے گھٹائش نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان نے اس خلیفہ کی مسلک کے متفق جس تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے تو علم ہوتا ہے کہ دنیا کی جس قوم کو جو زمانہ پر جو دین بھی دیا گیا، کسی دین میں رہبانیت کے معاش گریز مسلک کا مطالبہ نہ کی طرف سے کسی نہیں کیا گیا۔ گویا تو رہبانیت کی صفت صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ نبی آدم کو خدا کی طرف سے جو دین بھی ملے کسی میں اس کی گھٹائش نہیں رکھی گئی ہے۔ قرآن میں اس مسلک کے متفق جو مشہور الفاظ پائے جاتے ہیں

سراجہانیۃ ابتدعوا حاما کتبتاھا
خلیوم فاعروا حقہ برعایکم
فاتینا الذین آمنو منکم اجرہم
وکتبہم منکم فاسعوا ولکم فیہ
رہبانیت ہے انھوں نے خود خواہی سے
نہیں فرق کیا ہے ہم نے اس کو ان پر
نگرائی کیا انھوں نے رہبانیت کے واسطے
کیا میں نے انہیں کفر پائے تھا پھر

دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں کہ ان کی زندگی اور پرچہ کے فساد ہیں۔
 دیکھنے میں تو یہ ظاہر ہو گئے ہیں چند افغان ہیں۔ مگر میرے خیال میں اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا
 رہبانیت کی پوری تاریخ کا حامل ہے۔ مثلاً پہلا جز ابراہیم علیہ السلام نے خود پرورش کیا
 تھا جس سے کہ رہبانیت کو جیسے کسی دین اور مذہب کے ان نظریات میں شامل کر دیتا ہے جو براہ راست
 خدائی تصور و فکر کے مرہون منت ہیں۔ مگر یا یہ ایک قسم کا فلسفہ ہے، مختلف اقوام کے مختلف افراد نے مختلف رنگ
 میں مختلف حوالہ و حقائق سے متاثر ہو کر کسی کسی اپنی زندگی اس خیال کے تحت گزارنی چاہی ہے۔ تاریخ اس کی
 شہادت ادا کرتی ہے کہ یونانیوں اور رومیوں کے رواقیوں و افراطیوں اسکندریہ کے فلاسفین و ہندوستان کے
 جگہ و غیرہ نے فلسفہ کے ایک کتب خیال کی شکل میں اسے پیش کیا تھا۔

دوسرا جزا کتابا عظیم (یعنی ہم نے اس نظریہ حیات کا مطالبہ ان سے بھی نہیں کیا) جس کا یہی مطلب ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے علم و عمل کا جو نظام بنی آدم کو مذہب اور دین، اور حرم و غیرہ کے ناموں سے عطا ہوا ہے اس میں اس غیر فطری نظریہ حیات کا کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اس جز سے صرف اسلام ہی کی ہمت رہبانیت سے اجتناب نہیں ہوتی۔ بلکہ مذہب کی پوری تاریخ سے اس کی بے شکلی کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر ہر مسلمان اس کے سامنے اور یقین کرنے پر مجبور ہے کہ جیسا کہ مذہب چھوڑا ہو وہی دینا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوت کسی کا رہبانیت سے کچھ شقی نہیں ہے۔ قرآن کے اس تاریخی بیان کو چھوڑنے اور ماننے کے بعد جو جس میں ان بزرگوں پر مقب ہوتا ہے جو کبھی جیسا، کبھی کسی اور دین کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کر کے دعوتی کشتہ میں گر رہبانیت سے بے شکلی یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ شاید ان کا یہی مطلب چوتھا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے گویا کسی دین میں کسی اس قسم کی راہبانہ زندگی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کیا قرآن کے نص میں یہ

تیسرا جزو نماز و احراق دعا تھا یعنی جن لوگوں نے اس خود را شیدہ فلسفہ کو اصولی حیاتی تسلیم کر کے

نماز، نماز، خصوصاً عید، اور ہندو مت کی کاہنہ وہ چھوٹا ہے جس میں نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے مختلف رنگیوں کی حرام کو اپنے قبضہ میں اس طرح دبوچ لیا تھا کہ ان کی گرفت سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یورپ میں تو مسیحیت جرم کا ایسا شکنجہ مذہبی پیشواؤں کو مل گیا تھا کہ ہر عامی اپنے جرائم کا پادری کے سامنے اقرار کر کے بگاڑ ہر شا کی گرفت سے توجہ تھاکا سے نہات مل گئی۔ لیکن درحقیقت وہ پادریوں کی گرفت میں آجاتا تھا۔

پھر سلاطین کا کلیسا کے نیچے اس طرح دبا جانا کہ گویا پاپ کے فرمان کی خلاف ورزی قریب قریب حکومت سے دست برداری کے مترادف بن چکی تھی۔ نیز خدا کی رحمت کا عام جہاں کلیسا کی نظام میں حرام طور سے جو بھی تھا خدا کا ٹھکانے اور اس دس آئے سر خدا کی رحمت کو پادری عام طور سے بگاڑ رہے تھے۔ آسمان پر بھی کھانا تھا جسے زمین پر پادری کھاتے تھے۔ اور وہی آسمان پر بانٹھا جاتا تھا جسے پادری زمین پر بانٹتے تھے۔ یہ اور اسی قسم کی بیسیوں ترکیبیں تھیں۔ جن کے ذریعے حرام کی کمائی پر کلیسا اور کلیسا کے فائدہ مندوں کا پورا اقتصاد قائم تھا۔ اس لئے ہر طرح کی چیزیں جس سے جس قدر میں وقت چاہتے تھے، جیسا کہ مذہب کے اہل اجارہ (علما) اور وہاں و شرع ہو سکتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ گرجوں اور چورسوں کے منارے شاہی خزانوں سے کہیں زیادہ بڑھ چکے تھے۔ معمولی معمولی گرجے میں لاکھوں کی دولت بھرت کتر جم رہتی تھی، مشہور واقعہ ہے کہ ہر شاہ کو اپنا خیال کے متعلق میں فوجی مصارف کی جب ضرورت ہوتی اور شاہی خزانہ انی مصارف کی پابجائی میں ناکافی ثابت ہوا تو رقم کے اس قیصر کو قرض کی صورت میں سب سے بڑی مالی امداد چورسوں اور گرجوں ہی سے ملی۔ تقریباً پوری حالی ہندوستان میں ہر جنوں، سادھوؤں، یوگیوں اور جرمیوں نے پیدا کر رکھا تھا۔ خود محمود غزنوی کو سونامی میں جو خیر معمولی سرمایہ ہاتھ آیا تھا۔ وہ ہندو مذہب کے اہل اور وہاں کی کتر کی برائی دولت ہی تھی۔ اس نے ملے میں بھی نام کی حکومت پر انقلاب برپا کر کے جب اکثر کیوں نے اقتدار حاصل کیا تو کو ان نہیں جانتا کہ شاہی خزانوں اور امرائے اندوختہ دولت کے ساتھ پولٹریک حکومت کو سرمایہ کی غیر معمولی مقدار روکی گرجوں ہی سے ملی۔ واقعہ بظاہر۔

بہر حال اس کا کہنے کی حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد دونوں آیتوں کی باہمی مناسبت کا کچھ سراخ مزور بن سکتا ہے۔

تو کہ دنیا کو حصول دنیا کا آلہ بنا کر زندگی گزارنے والوں کا زور اگر اب بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر ملت و مذہب میں ایک طبقہ ہے کہ اسی سے روزگار حاصل کرنے والوں کا تقریباً دنیا کے ہر خلوص اور متول میں موجود ہے اور گویا الذہب والہ نفس کی ریل پیل کا حال ان کے یہاں اس پیمانہ پر تو نہیں ہے۔ جو کبھی خدا تا ہم ان کے بعض مرید اور دونوں میں عہد یا مٹی کے کچھ نمونے اب بھی نظر آتے ہیں۔ سب کمائیں، مٹی کو اپنے بنا کر کہیں۔ اور ان کی کمائی سے محض قدیم روایات کی بنیاد پر کچھ لئے لئے اکے دھرے بنیہ وصل کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہی نہیں کہ ان کی انسانی قوتیں اپنے افادوں اور معاشی نتائج کو ظاہر کرنے میں مسلسل مثلاً بدین قیروں میں دفن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بلکہ بے کاری کے اس عجیبے

ہر صیبت سے اور آسان روزگار کو کچھ کہتے ہیں ان کی زمین کی ہر کاشتق ہے بخدا ہی ماخوذ ہے کہ اس میں بے حیلے میں کہ قریب خدع اور دجل کے جانوں میں کہتے قریب حرام کو۔ اسے دن پس پس کر اپنی پوری بچوں کے منہ سے ناولوں کو چھین چھین کر ان کے شکم کی دوزخ کو بھرتے پر مجبور ہونا پڑا ہے جو کچھ اس طبقہ کے ذریعہ سے چھٹکا اور ہر ہا ہے۔ جو کہ خدا اور اس کے دین کے نام سے ہے، ہا ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے کسی قویہ ہے کہ جن مزاؤں کا ذکر قرآن میں ان کے متعلق کیا گیا ہے اگر آخرت میں ان کے یہ مستحق ہوں تو خدایہ ان کے حق میں یہ زیادتی نہ ہوگی، آخر کچھ تو مصلحت ہے کہ اہل اور وہاں کی اکثریت جس اکل با باطل کی مرگ ہے۔ اس کے ذکر کے ساتھ ان مزاؤں کا حق تعالیٰ نے یہاں کیوں نہ کر فرمایا۔

اسلام کے مذہبی شایقان کے اسی طرز عمل کا، شہ کے مسلمانوں میں مذہبی خدمات انجام دینے والے جتنوں کا **غلام کی خصوصیت** ایک بڑا گروہ ہا وجود کہ وہ مسلمانوں کی دینی خدمت میں اپنا زیادہ وقت اخلاص اور دیانت دہانت سے صرف کرتا تھا، اور اس نے جو امداد اسلامی حکومت یا عام مسلمانوں سے ان کو ملتی تھی، اکل با باطل (یعنی کچھ دوسرے غیر دوسروں کا مال کھانا، نہ تھا۔ لیکن قرآن کی اسٹی ونگوں سے خالی وہ اتنے شائستہ کہ اس اندو کا لینا بھی انہوں نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اپنی معاشی ضرورتوں کے لئے دوسرے دھندے انہوں نے اختیار کئے۔ اکثر کے رہا رہیں جب فقہائے اسلام پر تنقید شروع ہوئی۔ تو صنعت خود پر جنوں اور سادھوؤں کو جس دربار میں ہر قسم کے انعام و اکرام کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اسی دربار کا مشہور ذریعہ انشع اسلامی ختماء کے متعلق کہا کہ اگر کہ ہر قسم کے کھانے، دے، معاشی لینے والے کا قول ہم پر حجت نہیں ہو سکتا۔ اظہار اسلام کے ان علماء اور فقہاء کی طرف تھا جو حرام اور حکومت سے کسی قسم کی معاشی امداد لینا پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ مختلف دھندوں اور کام ذرائع معاش سے روزی حاصل کرتے تھے۔ اور انشع کی نگاہ میں ان کا بھی ہر صیبت جن کی جگہ رہا تھا، فی الحال۔

بہر حال اہل اور وہاں کی اکثریت حالانکہ فسق کے مستند گفتہ و ناگفتہ بہ حالات اور عادات میں مبتلا تھی، لیکن سب کی طرف روکش نہیں فاسقوں کے اہل اخلاص سے یہ کفایت کرتے ہوئے صرف ان کے اس ہی معاشی روم بنی، اکل سوال اناس با باطل کا کچھ کھلے صاف گفتوں میں قرآن نے جو احاطہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں معاشی سمات اور معاشی مسائل کی کتنی اہمیت ہے۔ حالانکہ جہاں تک تاریخ کی شہادتیں ہیں۔ اس طبقہ کے دوسرے جام کچھ کم ہونگے اور خستہ نہ تھے۔

معاشی مسائل کی یہ تو معاشی مسائل کے ساتھ قرآن کے تعلق کا حال ہے۔ داعی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے **اہمیت حدیثوں میں** لفظات اندامس باب میں آپ کے جس طرز عمل کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے اس کا ذخیرہ تو اتنا زیادہ ہے کہ سب کا ذکر کیا جائے تو وہی ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔

اس باب خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مذہب کے غلط نمائندوں نے مذہب کے متعلق یہ عام کیفیت جب یہ کہی ہے کہ اگر مذہب کا نام آیا اور دنیا کی نفرت و دنیاوی چیزوں کی عداوت میں یہ بیان پیدا ہوا، خدو ہوا، خیال بھی چھوٹا ہوا ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور سے اپنے

ماننے والوں کو جذبہ میں مدد تک پہنچانے رکھنے میں کامیاب ہو رہی مذہب کا گمان ہے۔ لیکن سچ یہ کوئی یاد رکھنے کے لئے تیار ہو گا کہ کوئی سیاسی بڈریا یا معاشی ریڈار نہیں، بلکہ جواسپے آپ کو انسانی تاریخ کے تمام سیاسی وادیسوں اور رسولوں کا خاتمہ اور اپنی تعلیم کو سارے جہان کے مذہبی و فیزیوں کے صحیح عناصر کا مطالعہ اور سبکی تکمیل کرنے والا کر دیتا تھا وہ دنیا کی وہی سب سے بڑی اور دینی، ہستی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ تھا تا ہے اور پریم، انگلوں کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ اپنی امت کو پیش کرتے ہوئے انہی کرتا ہے۔

امت کی معاشی خوشحالی | اللہ صمد صفا
کے لئے پیغمبر کی دعا | فاحصلہ انصاف
چراغ فاحصلہ انصاف
چراغ فاحصلہ انصاف

مسلمانوں کی معاشی پریشانی کو اس کے سامنے کچھ لوگ اس لباس میں ہیں بعض مذاہب کے ماننے والے دیکھ کر پیغمبر کا پریشان ہو جاتا رہنا مذہبی برتری کی دلیل ہے یعنی کبیل دینی پر لڑنے لگے ہاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ان کبیل پویشوں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً کڑا تھا کہ فقیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر گہرا چہرہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمان لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر زنا میں تشریف لے گئے (غالب کوئی چیز نہ تھی) پھر ہر تشریف لائے اور حضرت جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو جمع کر دو، لوگ جیسے ہوتے، ان چیزوں کی امداد پر لوگوں کو، مادہ فرمایا گیا، اور کافی امدادی سرمایہ جمع ہو گیا، جو ان کے حوالے کر دیا گیا، حضرت جابرؓ ہی راوی ہیں کہ وہی چہرہ مبارک تھا اب تک ان غریبوں کے دیکھنے کے بعد اس پر گہرا چہرہ

فراتیت و جید رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ منہ حقہ۔
علیہ وسلم بتعلل کا نہ منہ حقہ۔
وہی کہ سونے کی طرح دیکھ رہے۔

خوش حالی کو دیکھ کر پیغمبرؐ چہرہ بیک شہ سے کی طرح دیکھنے لگا، بعض اس لئے کہ وہ لوگ معاشی پریشانیوں کے چہرے کا دیکھنا اچھا نہیں دیکھتے، ان کی پریشانیوں اس قدر سے دور ہو گئیں، اس سے بخانہ ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا یہ پہلو جس کے متعلق صحیح جاتا ہے کہ مذہب میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نبی الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات پر، اسی پہلو کے متعلق کئے عین اور گہرے تھے۔

اپنی آپ مدد پر | اور یہ طریقہ کہ ستم کے لوگوں کی امداد دوسروں سے کرائی جائے۔ واقعہ ہے کہ انہیں خاص فوری ضرورتوں کے موقع پر کسی کسی یہ تہیہ سبکی اختیار کی جاتی تھی، ورنہ اس اساس کے ساتھ ساتھ جس کا سورج مذکورہ واقعہ میں ملتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خصوصیت

یہ تھی کہ بھائے دوسروں کے خود صاحب ضرورت کو آپ انامہ فرماتے کہ اپنی دشواریوں کو وہ اپنی ہی توانائیوں سے حل کرے، جو قدرت سے دینی میں، اسی لئے پیدا فرمائی ہیں، مدیونوں میں، اس مشہور واقعہ کا ذکر آتا کہ ایک صاحب ضرورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مادہ کے طلب ہوئے، وہی جواسی ایک شخص کو کافی امداد دوسروں سے لایا تھا، ایک شخصی ضرورت کے متعلق جو طرز عمل اختیار فرمایا جاتا ہے، ستم کے قابل ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ خود اپنے پاس سے کچھ دینے کی کوشش کی، دوسروں سے دلوا یا، بلکہ ضرورت مند صاحب کو فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ تبارے پاس آخر کوئی ہے؟ وہ جیسا ہے اسے غریب اور نادار تھے کہ جراب میں انہوں نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک تھ ہے۔ جس کے ایک حصہ کو ادا فرماتا ہوں اور دوسرے کو بچھا تا ہوں اور اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے میں پانی پیتا ہوں، ظاہر ہے کہ افلاس اور ناداری کی یہ انتہا ہے۔ لیکن جو معاشی قوتوں کو ابھارنے اور ان کی قیمت پیدا کرنے کے لئے بھی مسرت ہوا تھا، اقدس کے وہی رسولی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس باب پر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسی پائے اور اثاثہ کو لے آؤ جو دنیا کو اس کی آخری کتب دینے آیا تھا، اگر ایک شخص اس کے ہاتھ میں وہی کتب بھی، قرآنی دست مبارک میں آنکھوں نے دیکھا کہ غریب ماجند کائنات میں اس کے ہاتھ میں ایک تھیک جیسے تہراج (نیلام) کرنے والے ہنگامے میں اس

ان دونوں کو کوئی سولیت ہے۔
من یفقری حدیث
کی حد اکا نون میں اسی وہی اظہر ہے کہ وہی تھی۔ جرقہ امت تک پیدا ہونے والی نسل آنگر باقی ہم الجنتہ کی جنت متنا رہا تھا۔ ایک صاحب نے کہا۔

انا اخذ مما یدورہ
میرا بتا ہوں ایک درم میں۔
نیلام کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ماہرین کو مخاطب کر کے۔
من یزید علی دس حدیث
ایک درم پر اضافہ نہ کریں گے۔

کے قصے کے ساتھ قیمت کے اضافہ پر توجہ دلائی، بالآخر دور درم پر پہلی ختم ہو گئی اور یہاں کو دیکھا اس دور درم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے، دونوں کو صاحب خدا انصاری کے حوالے کر کے ارشاد ہوا،
اشترکوا بطعاما فابتدوا فی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اناج، چرواہے تو اپنے گھر والوں کے پاس ڈال دیکھو، اور اس چیم
احکامک واشتق الاخر قد و صا
سے ایک کھپائی خرید کر میرے پاس لاؤ۔
فاشقی بہ۔

حضرت امیر ہمدانی کے راوی ہیں، ان کا بیان ہے کہ حاجت خدا انصاری نے یہی کیا، اور کھپاری خرید کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، سب دیکھ رہے تھے جو کھپری ہوتی انصافیت کو خدا سے ملے آیا تھا، وہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مشہور احادیث :-
 شریعت ایک کڑی اپنے دست ہمارے۔
 کڑی شریعت کہ ہماری انصاری کے حوالے کی گئی، اور اس کے بعد تاکہ حکم دیا گیا۔
 اذہب ما احتجب و ارجع ما
 ہا توہر کھڑوں کا نشانہ نہ کرنا اور پیچ
 ہر شے سے غش چھڑا۔
 اور نہ دیکھوں گا میں ہرگز تیرے ہندہ کے
 یعنی ہندہ وہ نیک اخلاق نہ کرنا۔

وہ چلے گئے۔ پندرہ دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ حضور! پندرہ دنوں میں دس درہم آمدنی ہوئی۔ میں میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے، اور چند درہم کا طعام و خوراک مول لیا گیا۔ بغل کے افلاس کا زوال جس کے مبارک چہرے کو گندہ کی طرح چمکا دیتا تھا۔ انصاری کی یہ روایت سن کر انہی صاحب کو کہنے فرماتے گئے۔

ہذا خبر لک میں ان تین واسطے
 یہ ہے کہ سب سے اس بات سے کہ تم آؤ
 لکھتے فی وجہ ہوا العیاضۃ۔
 اس مصلحت میں تم کے دل کی ایک سوال
 (وہی انصاری کہلا ہوا بعد از قریب)

جس ذاتی دلچسپیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوتلی چوٹی قوتوں کو یہ دیکھنے کا غور نہ کرنا۔
 حنفیہ میں مل رہا ہے، اس سے انصاری کے ساتھ جو تعلق ہے کہ انصاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ انصاری سے جو غری فقر فرمایا گیا ہے، اس میں بھی طور پر آپ نے نگاہی کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ اس کا ایک متعلق قارئین باب ہے جس کی پوری تفصیل آئندہ ادوار میں ملے گی۔

حاصل اس کا وہی ہے کہ حق الوجود اس میں چاہتا ہے کہ جماعت کا کوئی فرد اپنی توانائیوں کو بے کار نہ کرے کہ وہ سب کو اپنی قوتوں سے ناجائز لٹا اٹھائے۔

معاشی سہولت کے لئے ایک فرض، لوگ غور نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کہ سورہ فزل میں ہے کہ نماز کی نماز کی فرضیت ماحول کر دی گئی، فرضیت کا قافیہ جب عام سببوں سے اٹھایا گیا۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حق متذکرے، ارشاد فرمایا تھا۔

حاصل ان سببوں کے بعد میں و آخر
 یعنی میں فی الارض بیخون ہیں
 فضل اللہ (الزلزلہ)
 ہاں چکا اور آخر میں کہ لوگ ہمارے ہیں

جس کا یہی مطلب ہے کہ اگر غش بیداری سب پر فرض کر دی جائے گی۔ تو نفس اللہ کے ابتلا میں لاکھ معاش کے فریضے سے کچھ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اسلام نے نہ ان کے فریضہ کا اٹھایا نہ ان کو ایک لیکن ناشی معاش کے فریضے سے لوگوں کو روکنا پسند کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اسلامی فقہاء کے سب سے بڑے عملی شارح ہیں، مسکن کہوں میں آپ کا یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھی کہ کچھ کو مخاطب کر کے ایک شخص کہہ رہا ہے۔
 تمہارا دل تیار رہی میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ جب دکاندار اسلامی شریعت کی ان ہی عبادتوں میں ہے جو خدا کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، اسی اسلامی عبادت میں مشغول ہونے کے لئے مسلمانوں سے امداد طلب کر رہا تھا، لیکن سب سے ہر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہر آدمی کا یہاں پر کہہ گئے ہر شے میں اور خدا لگائے والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور کچھ کو مخاطب کر کے خدا لگائے ہیں۔

میں یہاں جس میں لیمن درجہ
 کون نہ کر سکتا ہے اس کو میری طرف سے
 اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے۔

ایک صاحب نے عرض کیا مجھے ضرورت ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے غزاہ طے کرنے کے لئے آیا اور امداد طلب کرنے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، اور اپنے باخ اور کام میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دماغ سے اس کا خیال نہیں نکلتا ہے۔ کچھ دن بعد مسجد ہی میں دریافت فرماتے ہیں، اس شخص کا کیا حال ہے، جس صاحب نے نوکر لکھا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ حضور! تو وہ بڑے بڑے فرسے میں ہے۔ تمہارے کافی سرمایہ اس نے جمع کر لیا ہے، انصار اس سرمایے کے ساتھ جس نے اس عرصہ میں کمایا ہے، میرے پاس ڈرا سے پیچیدہ بنا۔ ارشاد دیکھ لیں، ایک بھاری تیل (بیک) ٹھکانے دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا وہی سائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ حضرت کے پاس آ گیا، تو آپ نے اس کی جبری ہوئی بوجھل تیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

خذ حذرا فان شئت فقل ان غدا
 لے اس کو، ہر باب میں چاہے تمہارا کردہ۔
 ان شئت فاجلس و کرہا حال
 اگر چاہے تو گھر بیٹھا!

قیامت بھی قائم ہو رہی ہے جو جب بھی
 معاشی کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے
 کس حد تک اسرار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہما کی روایت سے ملتا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت فرماتی ہیں،

قال انبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ان قامت الساعة و فی احکم
 قیلۃ فاق استطاع ان لا تقوم
 حتی یفسد فیفسدھا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے۔ اور تم میرے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا نہ آگے اس کے پاس میں جو کہ کھڑا نہ ہو جب تک کہ اس کو بوجھ نہ پہنچے کہ اس پودے کو بوجھ۔

زمین کی آباد کاری بھی مسلمانوں
 کے قرآنی فرائض میں ہے
 اور کچھ تو یہ ہے کہ جلیل القدر حنفی امام علامہ ابو بکر جیسے کا گریہ اندل
 صحیح ہو۔ اور ہمارے اس کی صحت میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہی
 گراہی پاک کی اہمیت جس میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

۱) نشاء کدھ من الارض واستنبرکدھ
فیضا (پہرہ ۲)
جسماں رحۃ اللہ من آیت کے تحت میں فرماتے ہیں۔
وفیہ الدلالة علی وجوب النہایة
لنزعہ والفرار الایمانہ (۲۷۱۵)

جس کا یہی مطلب ہے کہ زمین کی عمارت (آبادی) خواہ پھل پھلنا (کھیتی یا جنگل) انہیں اس زمین پر آبادی کرنا ہی نہیں واجب اور فرض ہے، اگر یا اس شکل کی حیثیت وہی ہے جتنا زرد و زہرہ و زکوة کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عربی زبان کے طرز خطاب سے جو واقعہ ہے وہ انہیں اس کے اس استدلال میں کوئی کردی نکال سکتا ہے۔

خصوصاً جب ہم تک ایک دو نہیں، بلکہ تقریباً شہور و مستفیض و حاجیوں کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پہنچی ہیں، جن میں آپ نے عربی اسی کا شکوکہ ہی اور پانچائی کو نہیں جس سے کاشت کرنے والے کو بلاغ لگاتے دے کو تفسیر ہی پہنچے، بلکہ اس میں بھی اس سے وہ تفسیر گزرا ہوا ہے اس کے متعلق بھی مختلف پیرایوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری ذاب کی بشرت مناتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں
مسلمہ یزوع رضی اللہ عنہما
فیما کل ینہ طیر و ہوان و دجیۃ
الا کانت لہ صدقۃ
(روایہ بخاری فی صحیحہ)
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے
کوئی ایسا مسلمان جس نے کھیتی کی جو بادشت
نکالے، اگر آدمی یا جانور اگر یہ کہ ہر گاہ
اس کی طرف سے صدقہ۔

وجہ ظاہر ہے کہ اس گیت یا بلاغ لگانے والوں کو اگر تفسیر نہ پہنچا، تو کیا ہوا اس نے تو اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے خدا کے عائد کئے ہوئے فرض کو ان کیا، قراب کا مستحق وہ نہ ہوگا، تو اگر کوں ہوگا، ماسوا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اشارہ فرمایا کہ کاشتکار اور باغبان نے خدا کی دی ہوئی قوتوں سے کام لے کر اس چیز کو جو معدوم تھی، وجود کے لباس میں جلوہ گر ہونے کا حوق دیا۔ اس سے اگر فرد کو تفسیر اٹھانے کا موقع نہ ملا، تو جواحت کی خدمت کا فرض تو وہ بجا لایا، اور جواحت ہی نہیں، خدا کی دوسری زندہ مخلوق، انسان پر دیا ہوا ہر دھڑا، اگر اس سے مستفید ہونے کو قصدا نہ ہو، غصا اپنے وجود اور اپنی توانائی کو اپنے کو اس نے مفید ثابت کیا، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کو بے کار اور ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

فہم باور دین کے متعلق آج جو غلط خیالات پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون نہیں مگر مکتا ہے کہ اسلام میں باوجودیکہ ایک گناہ اور مذہب ہے، لیکن جن مشاغل و فتنوں کو عام طور پر دنیاوی مشغلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ان سب پر، آخری اجر و ثواب کو مرتب کر کے ان کو وہی مقام عطا کر دیا ہے۔ جو

۱) نشاء کدھ من الارض واستنبرکدھ
فیضا (پہرہ ۲)
جسماں رحۃ اللہ من آیت کے تحت میں فرماتے ہیں۔
وفیہ الدلالة علی وجوب النہایة
لنزعہ والفرار الایمانہ (۲۷۱۵)

جس کا یہی مطلب ہے کہ زمین کی عمارت (آبادی) خواہ پھل پھلنا (کھیتی یا جنگل) انہیں اس زمین پر آبادی کرنا ہی نہیں واجب اور فرض ہے، اگر یا اس شکل کی حیثیت وہی ہے جتنا زرد و زہرہ و زکوة کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عربی زبان کے طرز خطاب سے جو واقعہ ہے وہ انہیں اس کے اس استدلال میں کوئی کردی نکال سکتا ہے۔

خصوصاً جب ہم تک ایک دو نہیں، بلکہ تقریباً شہور و مستفیض و حاجیوں کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پہنچی ہیں، جن میں آپ نے عربی اسی کا شکوکہ ہی اور پانچائی کو نہیں جس سے کاشت کرنے والے کو بلاغ لگاتے دے کو تفسیر ہی پہنچے، بلکہ اس میں بھی اس سے وہ تفسیر گزرا ہوا ہے اس کے متعلق بھی مختلف پیرایوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری ذاب کی بشرت مناتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں
مسلمہ یزوع رضی اللہ عنہما
فیما کل ینہ طیر و ہوان و دجیۡۃ
الا کانت لہ صدقۃ
(روایہ بخاری فی صحیحہ)
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے
کوئی ایسا مسلمان جس نے کھیتی کی جو بادشت
نکالے، اگر آدمی یا جانور اگر یہ کہ ہر گاہ
اس کی طرف سے صدقہ۔

وجہ ظاہر ہے کہ اس گیت یا بلاغ لگانے والوں کو اگر تفسیر نہ پہنچا، تو کیا ہوا اس نے تو اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے خدا کے عائد کئے ہوئے فرض کو ان کیا، قراب کا مستحق وہ نہ ہوگا، تو اگر کوں ہوگا، ماسوا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اشارہ فرمایا کہ کاشتکار اور باغبان نے خدا کی دی ہوئی قوتوں سے کام لے کر اس چیز کو جو معدوم تھی، وجود کے لباس میں جلوہ گر ہونے کا حوق دیا۔ اس سے اگر فرد کو تفسیر اٹھانے کا موقع نہ ملا، تو جواحت کی خدمت کا فرض تو وہ بجا لایا، اور جواحت ہی نہیں، خدا کی دوسری زندہ مخلوق، انسان پر دیا ہوا ہر دھڑا، اگر اس سے مستفید ہونے کو قصدا نہ ہو، غصا اپنے وجود اور اپنی توانائی کو اپنے کو اس نے مفید ثابت کیا، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کو بے کار اور ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

فہم باور دین کے متعلق آج جو غلط خیالات پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون نہیں مگر مکتا ہے کہ اسلام میں باوجودیکہ ایک گناہ اور مذہب ہے، لیکن جن مشاغل و فتنوں کو عام طور پر دنیاوی مشغلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ان سب پر، آخری اجر و ثواب کو مرتب کر کے ان کو وہی مقام عطا کر دیا ہے۔ جو

حضرت سنانی فرماتے ہیں۔
حق تعالیٰ زمین کو کثیروں کو مکت سے پیدا
فرمایا ہے، لہذا چاہتا ہے کہ یہ زمین ان کی مکت
عطا دے، لہذا ان کو بلائے فائدہ و دخل کثرت، زجر و
عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔

حضرت سنانی فرماتے ہیں۔
حق تعالیٰ زمین کو کثیروں کو مکت سے پیدا
فرمایا ہے، لہذا چاہتا ہے کہ یہ زمین ان کی مکت
عطا دے، لہذا ان کو بلائے فائدہ و دخل کثرت، زجر و
عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔

وہ رہا تو پھر زمین کی پیداواروں میں داخل یعنی آمدنی اور نفع ہی کا پہلو کیوں پیش نظر رکھا جائے خود اس
قرآن میں جب انسانی سواروں تک میں پچا گیا ہے کہ نفع کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھ جائے کہ ان سے
ایک قسم کی آرائش اور زینت ہوتی ہے۔ تو خدا نے اور زمین پر جو کچھ نفع کے لئے بھی پیدا کیا ہے، ان سے علاوہ
مادی نفع کے زینت کا کام کیوں لیا جائے۔ گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے

الغیل والخیال والہمار لکنہما و
ساریہ (داخل ہے) ساریہ لکھو اور وہ آرائش ہیں۔

سج اور شام کے سہانے وقتوں میں خصوصاً وہاں کی سج و شام میں جبرستہ سانس آتا ہے کہ اگر
کی مرثیوں آپس میں ملی جلی سج کو آیا دی سے نکل کر چاکھوں کی طرف جا رہی ہیں اور شام کو آپس آتی ہیں۔

ولکھ فیما جبال میں فرعون د
جہنم شہر جہنم۔

جہنم شہر جہنم۔

کے چمکا دینے والے فقرے سے قرآن انسانی فطرت کی جمالیاتی حسیہ کو ایک گزریافت اس سہانے متحرک
طرح متوجہ کر کے رکھتا ہے۔

اسی طرح لباس کا ذکر کے مترشحی اور اکراد لہرزد (سردی دگری) سے حفاظت کے جو فوائد
ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ شہن و زیبائی کا رنگ لگے جوتا کا لباس سے حاصل ہوتے ہیں، ان پر بھی متنبہ
کرتے ہوئے سورہ اعراف میں فرمایا گیا۔

یا بنی آدم رقد انزلنا علیکم لباسا
یوادبی سورۃ النور (۲۴)۔

اس کے سوا آگے

حُذِرْ دَاوُیْنِکُمْ جُنْدُکُمْ مَلٰئِکَتُکُمْ
(احزاب ۴)

کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں تو لباس کو زینت اور زینت کو لباس قرار دیتے ہوئے بظاہر اس طرح اشارہ
ہے کہ جس لباس سے جو ملے سمجھنے کے آدمی کی حیثیت اور بگڑ جائے اسے لباس ہی نہیں قرار دینا چاہیے
خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ نیا جوا جب زیب تن کرتے تو اس وقت بے ساختہ
زینتی جاکٹ پر یہ لحاظ جاری ہو جاتے۔

الحمد لله الذي كساني ما اودى به
عورتی و انجیل بہا فی حیراتی۔
اور حال حاضر کرتا ہوں میرا اس سے زندگ میں۔

نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

نفس کی فطرت
نفس کی فطرت
نفس کی فطرت

صحنہ ۱۰: یاقی احمد کھٹاٹرا اوص
حصہ اولیٰ اشرفیہ دسم نے فرمایا، یکبارہ اچھا
نہیں ہے، اس بات سے کہ تم میں سے کوئی

آتا ہے سر کے باور کو پریشانی کے لئے ہر گز گویا کہ کوئی شیطان (جہالت) ہے۔
بد وضع و برصیت شکل
تھا کہ شیطان کے آخری ایضاً ذہنیت زیادہ قلبی توجہ میں آئی تھی کہ لے جنیں اپنی بیگم کو اس
شیطان کی شکل ہے
والفیر والی شکل پر حکومت کا خیال رکھتا ہوا ہے، جن مسلمانوں کو اپنی دائرہ کے جنگوں پر تیار
وہاں جیسے دیکھ کر ہمارے مسلمان چرے کے کسی کسی کے ہونے کا دھوکا ہر گز ہے، ان کو جو تھوڑے کے سب سے بڑے مذاق
فیس غارتی اہم گھبراہٹ اور کھنا چاہئے جسے بخاری کی خبر میں علامہ محمد عبداللہ بن علی نے نقل کیا ہے۔
دائری کے متعلق حضرت
اندہ دایہ حلاقت ترک
افضلہ دیکھا ایک آدمی کہ جس نے غارتگی
عمر کا ایک دلچسپ واقعہ
احیاء حق کثرت فاختہ
تھی ایسی دائری تھا کہ وہ بہت بڑھتی تھی
حضرت عمرؓ سے بڑا کوئی دلف کھینچ رہے تھے
بیچدھا متعلق، فونی بھینسی شہر
چرواہے نے بھی لگائی، اور ایک آدمی کو کم جا
وجہا فین تحت تخت جدا کا۔
تو اس نے دائری کا جتنا حصہ چاہے پھرتے (غلبہ ہندو قبضہ چھڑک) چھٹا دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص کی دائری پڑ کر کھینچ رہے تھے، یہ جہالتی خدشہ تھا، آج ایسی دائریاں
کڑا کر لگائے اور لایا جاتا کہ کھڑے فزے سے کیا کچھ سکتا ہے؟ اور قاصد حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی خصل پر جس
نہیں فرماتے ہیں، اس کام کو ختم کر کے رستا دھوا،
دروغوں کی حق
بزرگ احمد کھٹاٹرا کا ہر سچ

صحنہ ۱۱: صباغ - (جنوری ۱۹۷۵ء)
وہ گیارہ دنوں میں کھانے کا ایک اندہ ہے
دروغوں میں سے ایک دروغ بن جانا ایک بڑا میاں ہے، ان لوگوں کے لئے جن کی سبھی باتیں ایک ایک سنائیٹ کی گئیں
اور اس میں حسن و جمال پیدا کرنے والا اسلام اس سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے پیرا کے لئے کاغذ تیار کیا، استعمال کیا، پیرا کھ
خامیہ میری گذشتہ شہادتوں سے کسی کو یہ معاملہ نہ کہ اسلام صرف حسن پسندی اور جمال پسندی کے جذبات پیدا کر کے کی
پہلی حد تک اپنے سامنے والوں پر امر اور نہایت ایک کہا جا چکا ہے، اس سے اگر ایک طرف حسن پسندی
تو دوسری طرف حسن کاری کی حوصلہ افزائیوں پر کم روشی نہیں پڑ سکتی ہے۔ مگر آج جو دنیا سب کچھ کہہ چکے ہیں، ان
مسلمانوں تک جس آواز کو کوئی نہیں سنے کہ تمہارے اسلام کے فوٹو لینے کا ایک بڑا شہر جس پر آج بے رعب سر

اسلامی سبب یہ ہے کہ فزنی عید کی بعض ایسی تہذیبوں کے جڑنے سے انسانیت کی بڑھتی تھی، اسلام نے بڑی حفاظت کے لئے
خوفنا عید کی ایسی شمول کا رکھا کہ وہ اسلام کی تہذیب کی تہذیب کی کہ بڑھتی تھی، اسلام نے بڑی حفاظت کے لئے
مگر کارہار میں کامیابی کا نام ہی بت رہی ہے، جس کی بدولت ملکی طرفان کے، پاکستان کو سارے جہان کی نگاہ
خرق پانے لگے ہیں، ان پر، انہیں کی بدولت آدمی کا دولت، اس کی عزت و محبت بکھری، خیریتوں پر بیوقوفی اور مکرملی تہذیبوں
سے حوصلہ پڑ رہی ہیں، اس کو کوئی شہرہ کر سکتا ہے، آئندہ تو فونی ارباب جو بھی اس کا ذکر کرے گا

صحنہ ۱۲: ان کی جہالتی دکنیوں میں اس دینی تہذیب کو بھی بڑا دخل تھا، جو اس دور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ
چلنے والے اپنی امت کی کی تھی، اگر کچھ مسلم کی یہ شہرہ روایت لگے ہے،

اسلام اور
ان اللہ کتب الاحسان علی کل
قللہ اللہ حسن کا یہی ہر ضرور واجب کی
شکل کا فائدہ دیکھتے فاختہ اللہ بنج
ہے، تو اس میں لپکا ہے کہ جب فاختہ ہو کہ
وفا فاختہ فاختہ اللہ بنج
تو جب فاختہ فاختہ کر دے، اور جب تم فاختہ کر دے
اپنی طرح فاختہ کر دے (یعنی بیچنے کے ساتھ)

دیکھ رہے ہیں کی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے سوا بھی سماج کی اکثریت میں میں موجود ہے، تو اس کا مطلب
اس کے لئے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حسن و جمال کے قالب میں ڈھانے میں اسلام نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان سے
کی خصلتیں میں سادہ ہر سب سے آخری کام جس میں حسن کاری کا آدمی خیال نہیں کر سکتا، وہ فاختہ اور فاختہ
ہاں کچھ چھٹکے ہیں۔ مگر جب ان اخلاقیات میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ حسن پیدا کرنے کی
وشش کی جائے، ان اخلاقیات اور کاری گروں میں جس میں حسن آدمی کی فخرت تا سب و جمال کو
تیار ہے، ان کا کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا فائدہ فاختہ کر سکتا ہے، بلکہ کا قرآن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے بعد کہ

ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیئ
اللہ تعالیٰ میں حسن کاری کو واجب کہ ہے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت میں نہیں رہتی۔ نیز حدیث کے اس حصے سے یہ بھی معلوم ہو کہ حسن پسندی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی ذاتی نہیں تھا، بلکہ ہر چیز میں حسن پیدا کرنے کو بھی نے بندوں پر واجب کیا
ہے، اس کو واجب بھی کرنا چاہئے تھا، جس سلا حسن و جمال کے متعلق ارباب مشاہدہ کا بیان ہے،
تو اس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہے،

اللہ جمیل و جمیل
اللہ جمیل (دسم وغیرہ)
بہ سبب اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اللہ
جمال کو پسند فرماتے ہیں۔

احسان کا
اس سنا زلال نام عربیہ اور شہادہ اکثیری تو اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان کی فخرت حدیث پر لکھتے
ہے کہ فرمایا تھا کہ ان مواقع میں احسان کا (حسن پیدا کر دے) اللہ تعالیٰ ترجیح دے گا۔ آپ کا یہ بھی
دیکھنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا احسان کہاں آیا ہے، اس کے معنی بھی ہیں کہ جو اپنے ایمانی و عمل
میں حسن پسند واقع ہوئے، چلا، یہی احسان و عمل کے ادنیٰ درجہ کا فائدہ ہے، بلکہ ان احسان کے حسن کا جو
اس کے حصول کی روشنی میں گویا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو زندگی کے تمام مظاہرہ شعبوں میں حسن
و جمال پر توجہ دے گا، وہ ہے کہ یوں سرکار پر اس کا کرنے کے لئے جو کام کئے جاتے ہیں، اس میں زیادہ شقت
ہو، وہ زیادہ وقت لگتا ہے، وہ زیادہ محنت صرف ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ ارادہ کر لیا جائے کہ جو کام بھی
کئے جائیں، اس کے حسن و عینیت کے ساتھ کیا جائے، اس کے لئے تو سب ہی کچھ کرنا پڑے گا، پھر اس کے روں
و حصول کو جمال ملنے کی محبت کا مقام اگر حاصل ہوا جس کا قرآن میں بار بار اعلان کیا گیا ہے، تو اپنی

۴۶

خلاص دینی امور | میں اپنی اصل بحث سے ایک حد تک کچھ دور ہٹ گیا۔ چند مفید مضامین لکھے ہیں، اراضی زراعت کے مسئلہ اور دیگر اہم مسائل پر۔ ہر حال اہم ہیں، پھر اصل گفتگو کی طرف واپس جانا چاہیے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر چین جیڑوں کو لوگ خلاص دینا دی کاروبار اور سماجی جہ و جد کے ذریعہ میں شاد کرتے ہیں، یعنی مستعار مارنے کیسٹ، باجانی، قیر و غیرہ۔ مصلحت سے ہی، سو کہ کبھی دینی سبک کے پیدا کیے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دین کو آباد کرنے کے لئے اسلام دنیا کے آباد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کر چکا۔ اب اسی کا دوسرا رخ یعنی اسلامی تعلیمات کے جس حصار کے متعلق خیال کیا جا چکا ہے کہ وہ خلاص دینی امور اور مذہبی حصار میں ہے، اگر عرض کیا جائے تو نظر آئے گا کہ اخروی منافع و فرائض کے ساتھ ساتھ اسلام نے ان کو دنیوی اور سماجی کامیابیوں کا بھی وسیلہ قرار دیا ہے۔

۱۱۰ نہ سہی کے لئے چہرہ پر حکیم جانتا کہ صفیہ کا کیا کسی نقیبہ میں بدشگونہ ہو اگر پڑاۓ دیو میں میری دم کے فلسفہ کا نام نہ تھا اب یہ سہی نہ
میں نہ اس کی کوجہر واجب سے ہی کیا تھیں بلکہ گدا کہ فلسفہ کی تلاش میں کوئی بارہ کی پیدا ہوئی ہے ۱۱

مذہبی مشائخ
چم سے آج بیان کے ٹھکانے ہیں۔ وہ اتنا جہاد توں پر مرتب نہیں جتنے یا نہیں ہو سکتے، مگر یہ سچ ہے کہ کسی کو دروش یا
الطرح اگر مستور و ہر تو نماز کی چند بجلی بجلی، تنہا، تنہا سے غائب اس کے لئے زیادہ بہتر ہو گا کہ وہ دروش جیسے مفہوم سے
ذہنی کام کرے، یا اپنی ماضی سے جو دنے کو استعمال کرتا چاہتا ہے، اس کے لئے مناسب ہو گا کہ غائب کی
مذہبی صورتوں کو اختیار کرے جو کہ درمیان میں بعض چیزوں کے پینے کو استعمال کرنے کو مشورہ دیا دیتے ہیں،
مشورہ کی بجائے تنہا، تنہا پانی کے چند گھونٹ بھی پیتا چلا جائے پھولوں کا رس بھی کبھی کبھی نوش جانی کرے اس کے لئے
وہ بہاؤات کی پابندی قبول ہے۔ سہری اور افطار کے قیود سے مکمل ہے کہ ان جہانی منافع سے محروم رہے جو جی شہر
کے خلیفہ سے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔

[illegible]

ہفتے کو فرض قرار دیتے ہیں کہ عسکرممکتوی (تا کہ تم تو ہی حاصل کرو) عسکرممکتودی (تا کہ تم سیکھو) اور عسکرما جریا
ہے۔ انی خیر ذلک من الامور۔ پھر یہ کہ ہے کہ انی اعراض کے ساتھ ساتھ فی علی حد پر کسی کو وہ منافق بھی حاصل
ہو جائیں جنہیں کہہ انی جوادت کی توجہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

معاشری منافق حاصل کرنے کا ایک پہلو اسلام میں پایا جاتا ہے، اس سے بڑی غرض وہ نہیں ہے جسے اپنی طرف سے اسلام کے نادان دوست چست گناہوں کی شکل میں انوارِ جہد کو پہنچنے نزدیک گویا ایک قسم کے صنعتی دوستی کا انوار اسلامی شخصیات سے کر رہے ہیں۔ بیساکہ میں نے عرض کیا، میرے نزدیک اسلام کی بنیاد امتداد و محبت نہیں بلکہ کثرت اور محبت جرتی جا رہی ہے، آخر جب اپنی اعراض کو آدمی دوسرے بہتر طریقوں سے زیادہ بہتر شکلوں میں حاصل کر سکتا ہے، جب تک کہ کیٹیوں سے نماز کی جماعت کا ادارہ سالانہ کانفرنسوں سے عید و بقیہ عید کی نمازوں کا نفع حاصل کر سکتا ہے، تو خواہ مخواہ ایک جدید صیقل کو چھوڑ کر ان ہی دینی اعراض کے لئے ان فرسودہ پرانی شکلوں کے اختیار کرنے پر کیوں اصرار کرتے گا جب حالِ گھر و ملک کا انتظام دیکھتا اور کثیر کے سبب نازوں اور غروروں میں مکھ ہے قواسی کانفرنس کو وہ جتنا کہ تپتے ہوئے ریگستان اور چیلن میدان میں منتقل کر کے شکر کی ہاچوں میں رکا دے، ان کے تمام میں خواہ مخواہ خلل کیوں پیدا کرے گا۔

بہر حال میں جو کہ کہنا چاہتا ہوں وہ کہنی پڑی ذاتی رائے یا میرے دماغ کا کوئی خود تراشیدہ خیال نہیں ہے۔ بلکہ اسی کہ اور مرنے والی کو پیش کر دینا چاہتا ہوں جس کی افکار اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح الفاظ میں تشکر کی ہے۔ اس باب میں قرآنی آیات کا مجھ میں وہ سب کا نقل کرنا تو مشکل ہے۔ مثلاً لہذا شہد کہ تم لوگ کا تذکرہ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جبریل علیہ السلام کی خاص دینی عطا مرشارہتی ہیں، کیا ان آیتوں میں ان ہی کو معاشری غور و تامل سے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں قرار دیا گیا ہے، مثلاً اور اشرار ہر تار ہے

اور ان اصل انقرض	اور یقیناً مقبروں والہ گویا ہیں اور پادشاہی
اور ایمان و تقویٰ	انتہا کریں تو قوم کھل دیں ان پر گناہ
برکات منجس لود الاض (۱۰۰۰)	نہیں سے اور میں سے۔

جس کا بزرگسی تاویل و ترجمہ کے مرتکب مصلح ہی ہے کہ آسمان وزمین کی برکتیں جو ہمارے معاشری فرائض کی دوسری تعبیر ہے ہم ان کو ایمان و تقویٰ کی قوت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اسی برکات سے انسانی زندگی کتنی شگفتہ صاف و پاک، استغریٰ جویاتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جس کا نام شخصیاتِ فخر ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے، ہر روز اور عورت کو جن فہم کر کے کہ

من عمل صالحاً من ذکر و انفا و حور	برکاتِ پاک کام کے مرد و عورتوں کے ہر ایک کو
مؤمنین طہیۃ خیرۃ طہیۃ	ایمان والا جو۔ تو فروم اسے بیت کیوں گے
(۱۰۰۰)	شعری زندگی کے ساتھ۔

تخلیۃ کے نفا میں تمام اور مشدق قوت سے وعدے میں جتنی و قوتی طاقت بھری گئی ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو جرتی نہ پایا جانتے ہیں، اسان صاف گھٹ گھٹے الفاظ میں اس وقت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ

من یمن و اللہ یصل لہ عجزا و	اللہ سے جو ڈر کر ان میں سے ہر ایک کو
تقویٰ سے	اس کے ساتھ کھنکھائی والا اور دینی پیمانے کے لئے
(۱۰۰۰)	ایسا ہوگا جس سے اسے ایسا نہ ہو۔

کشمکش کشیات کی دشواریوں کو تقویٰ سے حل کیا جاسکتا ہے اور ایسی روزی یا رزق جس کے ذرائع کا پتہ سے صاف لگن بھی نہ ہو، عرض قرآن کی ایسی باتیں مثلاً

انا انصرم و استعانوا الذین امنوا و اتوا فی	ہم قدامہ دیکھتے ہیں اپنے رسول کی اور یہ
المطہرات الذی بناؤہ و یصلو اللہ الاشہاد۔	دلوں کی اس جات دنیائیں۔ اور اس وقت
(سورہ ج ۵)	ہی جب گویا ہاں عالم بولے گی۔

یا

ان الذین قالوا ربنا ربنا اللہ شہد	یہاں جو لوگوں نے کہہ دیا اے اللہ
استقامہ و یستقر علیہم اللہ لکۃ ان	چوس پڑوٹ گئے کہ حق ہیں ان ہی پر تشریف
لا تخافوا ولا تحزنوا انتم و اولیاءکم	لے کر نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، تم تہا رہے اور
فی المہجۃ الذی بناؤہ و یصلو اللہ	پشتہ نہاں ہیں رنگ کی رنگ میں ہی اور
(سورہ ج ۵)	آخرت میں ہی۔

یہاں نیزوں کو جب اپنی کھڑے وطن سے باہر کر دینے کی دھمکی دی، تو قرآن میں ہے کہ

ایمان والوں کو زمین پر کھڑے والوں	فادویٰ ایسے
کے مقابلے میں بسایا جائے گا	طبع لکھنؤ
(انکالمین و مسکنکم الارض حسن)	
جہاد دنگ لمن خات حقانی و خات	
و حید۔ و ہر ایم	

تھارے جس زمین (الارض) کے شعلہ پیر و خٹلے دھمکی کی وہ اس دنیا ہی کی زندگی والی زمین ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کے مقام انھیں دیکھوں سے جو بھی دوسرے گامی کو زمین میں بسایا جائے گا۔ شہادت و استقامت میں بھی جنت ہی نہیں زمین میں بھی جہنم کا وعدہ ایمان والوں سے کیا گیا ہے۔ جہنم کو نہ خد کر کے اور اللہ ہی کو پوجتے چلے جائیں۔ قرآن ہی میں ضمانت دی جاتی ہے کہ تقویٰ سے اس معاشری سہولت کو بھی جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت

الذین امنوا و کانوا یفتنون لھم	جو ہیں اللہ اور ان کے ہر ایک کو
تخلیۃ فی الخیرۃ الذی بناؤہ و یصلو اللہ	ان کے لئے بہتات ہے الخیرۃ اللہ میں ہی
لا یقلل لہم لکھسات اللہ۔	اور الا فہ میں ہی اللہ کی باتیں بتیلا
(سورہ ج ۵)	نہیں ہر گز۔

یہ تو اسی ہے۔ لہذا تقویٰ کو لغوی معنی کے ساتھ ساتھ دنیوی کامیابیوں کی بشارت کا ذریعہ قرار دے کر حق تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک ایسا کھڑا ایسی بات یا کھڑا دینا قرار دیا ہے کہ جو دنیوی کامیابیوں کی بشارت ہے جو اپنے تہذیب و تمدن سے پیدا نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہے کہ اگر ان کو تقویٰ میں پیدا کیا جائے اور اس کی زندگی میں تانے کے محروم ہو گیا نہیں

والشعراء منهم من خلقوا السماوات
والارض من غير ان يكونوا خلقا

یقولین ۲۰۰۰۔
(میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے)

والتقى بالشيخ من خلق السواوات والارض
وشرح الشمس والقمر (فانهم من اجساد) و

یقولون ۱ اللہ - قلنا وہ بھی کہیں گے کہ اللہ

وہیوستانہد میں قرانی میں السلام نامہ اور اگر پوچھو گے تو میں سے کس نے انکار کیا

(حکومت ۱۷) مریدان کے بعد

کھیتوں اور باغوں میں پہنچنا، اور مردہ زمین کو اس سے ہر سال نئی زندگی بخشی۔ یہ سارا معاشی کام بد

یقولی اللہ: کلمہ واپس کیوں گے کہ عذر۔

[illegible]

چرخ اصلی چون آفتاب و چون چرخ
افزون نکالند زنده کرد و سست و زنگار

ایستادی الحی و منین برالامی
تدے کہدے سے، اور کوئی شیک نہاگ

(۵۰ فیصد) کے ساتھ کہ وہ

يقول الله: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ﴾

اور امانتی قدرت میں کسی طرح گھر گئے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کو اس ایمانی و ایمانی پر مبنی و گرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ہماری اور قدرت کے کچن قوانین و ضوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے
 اسی کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام سبکداز (سائنٹفک) طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ جو پیدا کر دیا ہے اسی سے

نئی کی مرضی کی طرف پلٹنا اور ان تعبیروں کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے۔ گواہی کہ اس سے مانگنا جس کی دوسری

حصولِ معاش کی تہذیبی یکسانیت جو نہیں ہے، اگر اصل کا پیچا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا

تجربہ مجبور کرتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقے پر بھی وہی یقین وہی علم ہیں نہیں مجبور کر کے کامیاب کے منتظر بننا یا جانچنا کہ

قل اللهم مالك الملك قوی الدلک من
 کما اوسع الله اشراف الی ملک فی ملک الخیرین

مشاوہ میں ہے عشاء عید کی تعمیر
کے عمل کا وقت ہے۔ (تذکرۃ العلماء)

المهاجر ولحق المهاجرين (يعني)
المؤمن والمستخرج من بيت من

(آل عمران: ۳)

نفسِ عاقل اور روحِ معنی خالقِ مراد سے جاتے ہیں، احساس کے لہجہ

نہدے اور وہ کہہ پاتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، صاحب کے بغیر۔

میں کھانسی اس کے سر پر رکھا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کام شفا حصولِ ملت و حکومت اور چھوٹے سے چھوٹا کام شفا
ملاؤں وہی جس میں چیریشیاں اور کڑے کوڑے بھی چاہے شریک ہیں اکام کے یہ دونوں سب سے براہِ راست حق تعالیٰ
کی مشیت اور ارادہ کے ساتھ بندے جوئے میں اور کس طرح بندے چہرے میں

ما یفصح اللہ لنا من صریحہ
فلا تمسک لھا وما یسک ظلم من سل
لہ من بعدہ۔
جو کہ کوئی ہے خدا کو اس کے لئے رحمت کے
(شرع سے) تو نہیں چکڑاؤں گے نہ وہ اس کا کڑے
رکھائے خدا تو نہیں ہے ایسے والا اس کے لئے
اس کے بعد کوئی۔

یعنی اپنی رحمت کی جس دروازے کو کسی پروردگار دے وہ اس کی کوئی دوسری قدرت پر اسے بند نہیں کر سکتی
اور جسے بند کر دے کوئی دوسرا چلے کسی طرح کسی حال میں کوئی نہیں ملے جب ان کے قہر و قہر میں کسی سے بڑا ہو
جس سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں (سب کی سب اس کی قسمی میں اور یہ میں بند ہے، قربت یا جائے کہ اسی ان کے قہر کا
اس کی طلب میں قرآن کے حکم
فابتغوا عند اللہ الرزق (حکومت کا)
میں ضرورتاً اللہ کے پاس روزی کو۔

اور
وہ اللہ سے فضلہ (مساوہ) اور
ان کا گوشے سے کھنکھانے کو۔
کی تمیز کرتے ہوئے جس کے پاس ان کے لئے ہے اگر اس کے لئے کہ گنت ہے قربت یا جائے کہ حق و دانش حکمت و انانی
کبھی اس کے سوا اور کیا اختیار ہو سکتا ہے، میرے نزدیک تو معاشی بعد چھ کے سب سے میں میں کا پہلا طریقہ اگر کوئی عقل
تیرے یہ قدم و طریقہ اس سے بھی زیادہ عقلی تدبیر کہلانے کا مستحق ہے۔

دعائی تدبیر کی
کا یہابی و ناکامی
بے عقل ہو جائے آخر نادانی و حماقت کوئی نہ ہو اپنے اختیار پر کسی نہیں اختیار نہیں ہے اور دنیا اقتدار ہی جس کے اقتدار میں
نہیں ہو جب ان میں کسی کے اند کوئی کو اختیار اور اقتدار کا کچھ سراغ نہ ملے ہے اس کو کسی حکومت کا ہم میں کوئی تہہ نہ
یا حاکم ہو جائے۔ بلکہ خود چاہے سے وہیں کو بھی کب اپنے نائنشی اختیار پر کامل اختیار ہو جائے۔ ہر حال میں نائنشی
و اقتدار کے مظاہر کو دیکھ کر جب دیکھا جائے کہ مسلسل نامتور و بول کے باوجود ان کی بارگاہوں سے درخواستوں کا
تانتا نہیں ٹوٹتا، ہزار دفعہ میں کا مودعہ ستر درجہ رکھتا ہے، وہ ایک ہزار ایک کے بعد مستعد کی توقع کرتے ہوئے درخواست
دینے سے نہیں گھبراہٹا، پھر وہیں نہیں آتا ہے کہ جو حکومت نہیں حاکم ہے، تاہم نہیں جود ہے، جاہل نہیں حاکم ہے، اس
صاف گفتگو میں کہنے کو جہنہ نہیں خدشہ ہے، اگر کسی بندے کی کسی درخواست کو کسی وقت نہیں قبول فرما لیا جائے کہ
جہل کا ہے علم کو یا بے نہیں جانتا تو فرمائیے، اور کیا جانتا ہے کہ جس کے اختیار میں اسے جہان کے اختیارات اور
کے اقتدار کے ساتھ ساتھ جہان کے اقتدار کے لئے ہے جسے بندے کے کسی مصلحت کا ہونا کرنا اس کے اختیار
سے ایسا ذرا اختیار ہے۔

کس قدر عجیب ہے کہ اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو جو کچھ قرار دیتا ہے، اللہ کے ہی ہندوں سے
ہندوں سے نہیں۔ بلکہ خدا کے بندوں سے کسی مایوس نہیں ہوتے۔ ان سے کوئی کچھ کہہ کر اس بنیاد پر ہم نے اپنے خالق
کا خطاب کو جو خدا کے لئے مایوس بنایا، خدا لئے تو کہا ہے کہ

لا یس من سراج اللہ الا الضلہ
الضالہ خروا۔
نہیں، یا ایہ ہونے والی اس کی رحمت سے گر
جو کڑا دے ہیں۔

کیا دعا و دعوت | جس کا یہی مطلب ہے کہ اگر میرے عزیز کوئی حق تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہو سکتا، لیکن لو کہیں
حق تعالیٰ سے | جو اس میں واسطہ کے دعویٰ کے بعد ہی اس کی رحمتوں سے تامل ہو کر دعا و استغفار کو شکایت و بیات
کی بجائے، ایسا ذرا ہر صوفی عقل منطقی تک فراموشی کی جانتا ہے۔ غلط فہمی ہے کہ دعاؤں سے کب ہوتا ہو
ہو کہ وہ ہو کہ نہ ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اگر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہی کہ مندرجہ بالا وجہ میں کی سادہ و سادہ
ہو کہ قدرت اور اولیائے حق کی شکل میں جاتی ہے، اور یہ خیال اس بنیاد پر قائم کر لیا گیا کہ محض اس کے لئے دعا کی گئی تھی،
حق تعالیٰ نہیں چاہتا، اس لئے حصولِ مقاصد کی اس تدبیر کی تاثیر کا انھوں نے انکار کر دیا جہاں جس وقت
ہو اس وقت اسی شکل میں چلتی ہو جائے۔ دعا کا مطلب جنوں سے نہ ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کے
نہیں بھی باقی رکھا، یا اس کو کار بردی کی کوئی ایسی مشین بنا کر عرض کریں جس کا کھنکھانے کے دل و دماغ اور
نہیں میں لگا ہوا ہے، گویا وہ چاہتے ہیں کہ اور اس کے لئے کہ وہ بار بار جائے، اور چاہتے ہیں کہ ان کا ان کے مطلوب کو
ہو کہ اسے فائدہ ہو کر دے، بعضوں کو قرآن کی آیتوں

عجیب دعوة المداح اذنا دعا
وابتغوا (ابن ماجہ)
جواب دے میں ہر بار، یا اللہ دعا
چاہتے ہیں۔

اور جوئی اس عجیب لکھ (المصنف)
یہ کہ وہ میں جواب دوں گا نہیں۔
بعض دعائی آیتوں
کے حق و غلط فہمی
و غیر سے بھی شاید مغالطہ ہو اس اعتبار سے دعا جانتے ہو کہ جو یہ کہ دعا میں جواب دینے کے لئے
لے جو مانگا جائے اس کا قبول کرنا خدا کے لئے کس لذت کی بنیاد پر فرض کر لیا جائے کہ اگر میں
موت کے بعد جسے دعویٰ کے مقابلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ وہی ہوں جو وہی ہوں جو
و عقل کی پکار اور دانی کہہ رہے ہیں نہیں تو جواب کی دوسری گئی جس کی ذات میں دعا و ثنا ہی و قوم سب کو عیب و عیب
کے حق سے وہ بڑی پکار لے دے کہ کھنکھانے دعا دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں اسے دے ہی دیتے ہیں
و مطلب ان آیتوں کا کہ اس سے یہ گیا۔

تدبیروں کی بھی
ہو دعا قبول نہیں ہوتی
کہ اس سے حق تعالیٰ نے انکار فرمایا، خود یہ دعا دینا، و اولیائے حق علیہ الصلوٰۃ و السلام کو خطاب کر کے قرآن ہی میں دیا گیا
کہ انھیں کی حضرت کی درخواست کو آپ سربراہی پیش کریں گے تو اسے منظور نہیں کر سکتا، حدیثوں میں بھی ہے کہ

اسی مہاشیت
خاص فطری صلی پرانی ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ ان کی فطرت حصول مقاصد کی راہ میں تدبیر کی اسی جامعیت کو یا جمعی پر مبنی جو پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بھی مانگا جائے اور جن راہوں سے جنوری پیدا ہو رہی ہیں ان میں بھی تلاش کی جائے مسلم کی یہی جامعیت اسلام (عقلانی تعلیم) کی خصوصیت ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ (الانزال) یہی راہ (فرز دیتے ہوئے) قرآن میں جو فرمایا گیا ہے

قلنا لا اله الا انت سبحانك ان الله على كل شيء شهيد
اشک کی آفرینش میں پیدا کیا ہے تو آدھی کر
اشک کی آفرینش میں پیدا کیا ہے تو آدھی کر

اس کا یہی مطلب ہے کہ جن فطری اقتصادات اور حالات پر قدرت نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ سب ان میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ بلکہ فطرت کے اس نقطہ سے جس کی طبیعتیں بہت گئی ہیں۔ وہ ان ہی چوٹی طبیعتوں کو یہ فطرت کے اس مقام پر دہیں کر دیتا ہے جس کے بعد آدمی کے تمام فطری مطالبات پیدا ہو جاتے ہیں یا کسی بنا پر میں تو یہ خیال کرنا چوں کہ اپنی کامیابیوں اور کامیابیوں کے سلسلے میں تدبیر و تدبیر عمل کے ان دونوں میں سے کسی ایک شکر کو جو چھوڑ دیتے ہیں۔ بظاہر اس کا سبب ان کے مزاج اور طبیعت کا فطری بگاڑ ہو گیا ہے۔

دونوں شعبوں کی
اہمیت میں مشرق اور مغرب کے شہر ان کی حد ہے حساب اگرچہ کے لئے ایک ایک فطرت کو جو عمل غالبیہم
۱. دام ہوتا ہے جس کے بعد آدمی کے تمام فطری مطالبات پیدا ہو جاتے ہیں یا کسی بنا پر میں تو یہ خیال کرنا چوں کہ اپنی کامیابیوں اور کامیابیوں کے سلسلے میں تدبیر و تدبیر عمل کے ان دونوں میں سے کسی ایک شکر کو جو چھوڑ دیتے ہیں۔ بظاہر اس کا سبب ان کے مزاج اور طبیعت کا فطری بگاڑ ہو گیا ہے۔

کاغذ و قلم قدم قدم پر پیش آتا ہے اسی لئے تدبیر کے اس جزئیاتی اور تفصیلی شہ کا قیام اور اس کا چاہیے پر غرض کے جس کی بات نہیں ہے اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جو پیدا شدہ کے سارے قوانین اور ان کے نازک پہلوؤں پر گہری فکر رکھتا ہو اور عمل کی فوری سے بھی قدرتا سر فراز ہو، غرض یہی ہے کہ تدبیر کے اس شعبہ کا مکلف ہر شخص اپنی اپنی عقل اور ذہن پر عمل ہی کے حساب سے ہے، نہ تو اپنے پہلے شے کے کہ وہ ایک گلی تدبیر ہے، پیدا شدہ کی راہوں سے نہیں، بلکہ خود پیدا کرنے والے سے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مانگا ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، مانگا ایک ایسا فعل ہے کہ دنیا میں جو کہ نہیں کر سکتا، مانگے پر خود بھی قادر ہو، اسے وہ مانگا ہی اس کی آخری پیدا ہے، اسی کے ساتھ جب وہ اپنے ہی خود کیا جائے کہ پیدا کرنے والا جو نہ کیا ہے اور وہی نہیں سکتا، لیکن جن راہوں سے پیدا کر رہا ہے اس کو تسلیم کرنا اس میں بدل دے ہر تدبیر کے پہلے شے کا طریقہ عمل میں عملی اساس پر مبنی ہے یعنی سب کچھ حق تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے

چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان میں سب کا اساطیر آسان نہیں اور اساطیر کیا بھی جائے تو جہاں اس سلسلے کی ساری سوانا عقل و حواس سے حاصل ہوتی ہیں، اس لئے عقل و حواس کے حدود میں اسباب عقل کے جوہر سے داخل ہیں ان کی تو عقلی مانگی بھی ہے، لیکن ان کی سرحدوں سے جوہر سے باہر ہیں۔ ان کے متعلق اقوال جہاں کے سوا عقل کے کوئی چارہ نہیں، اسی لئے سمجھنا چاہیے کہ اس راہ کی عقلی کوششیں جس حد تک ہی پہنچی ہو، لیکن جو طریقہ عقل کے ان عقلی نقطہات و تجربات پر مشتمل ہوگا وہ حال ناقص علم اور ناقص تجربہ ہی پر رہے گی جو ناقص تدبیر کے ان دونوں قبول نہ کرے گی نمایاں ایہ نکات ہیں، جس کی بنیاد پر اگر غیب میں تدبیر کے پہلے شے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو فیضنا جس کا مستحق ہے، قرآن مجید میں

غیب المسوات والارض والیہ
رجع الامر کاہ فاعلمہ وعلی علیہ
اللہ کی خبر، مسوات اور زمین کی خبر، زمین
چشمہ، بات سب کی سب کی طرف تو اسی کو
چلے جاؤ اور اسی پر ٹیک لگاؤ۔

(۱۱۱)

کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ عقل سے کم نواہ سے زیادہ پیدا شدہ کے ان ہی آئین و قوانین کو دریافت کر کے جو حواس و عقل کی رسائی کے حدود میں ہیں۔ لیکن المسوات والارض کے قوانین کا وہ جوہر جو حواس و عقل سے خارج ہے یہی غیب المسوات والارض ان کے متعلق تمہارے لئے چارہ کار ہی کیا ہے، نیز اس کے کوئی ذات جس کے ساتھ تمام چیزوں کی پیدا شدہ وابستہ ہے، سارے کارد بار کی جس پر مشتمل ہے اسی کا پناہ دیکھنا کہ اس کو بوجہ اسی سے مانگتے چلے جاؤ اور اسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ گویا عقل و حواس کی راہوں سے جو معلومات حاصل ہو سکیں ان کا جو اقتدار ہر اس کو پر کار کرنے کے بعد ادا تھا ہی ہے کہ آخری پناہ آدمی کے لئے پیدا کرنے والے کی پناہ اور اس پر توکل اعتماد کے سوا اور کہاں کی ملتی ہے جب ساری باتیں اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں اور وہی خبر دینا ہے تو کیا اور ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ پر ٹیک لگانے والوں کو وہ بے ٹیک اور بے سہارا کر دے گا۔

میں توکل علی اللہ فہو صبیہ وحق
اللہ کی خبر، مسوات اور زمین کی خبر، زمین
چشمہ، بات سب کی سب کی طرف تو اسی کو
چلے جاؤ اور اسی پر ٹیک لگاؤ۔

(۱۱۲)

کیز کو جس راہوں سے جنوری پیدا ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ بھی خدا ہی کی بنائی ہوئی راہوں میں اور اسی لئے قرآن میں ان کا نام نہ (اللہ کا راہ) ہے اور حق تعالیٰ کی مہرانی ہے کہ بدلتے کی قدرت کے باوجود بندوں کی سہولت کے لئے جس چیز کی پیدا شدہ جو طریقہ جاری فرمایا گیا ہے، جو مانگا ہے بلا انہیں جانک سہ اللہ کی اسی عدم تبدیلی پر سارے تمام عقلی قوانین کی تدبیر اور کیفیت مبنی ہے اور ان ہی کیفیت پر سارے کارد بار کا وہ راہ ہے اور پیدا شدہ کی راہیں اگر وہ بدلتی رہیں تو

واصلح فی شانی کلامه فانک من کلکلی
انی نفسی تنکلنی والی ضعف و عورۃ
وخفیۃ ذنب وانی لا اذن
الا برحتک۔

اچھے آپ مجھے خود اپنے جوس پر نہ چھوڑیے
کے لئے ہیں اور جس کی بڑی باتیں مادی کر کے
اگر آپ نے مجھے میرے ہر ذکر و باتوں میں
دیے گئے مجھے مرن کر دی کر اور صحت کو بچ

کرانگہ کو اور میں نہیں جیروں کرتا مگر موت آپ کی رحمت اور ہر بات پر۔

آئی افسی کے نفاذ سے تیرے کہ ان ہی غیروں کی طرف اشارہ ہے جن کا تعلق آدمی کے ناقص معلومات، تجربہ و اتالی ناقص عقل اور اس کے ناقص اختیار و قوت سے ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر ناقص ہی چاہئے، تیرے کے دونوں شہدوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہئے، لیکن اگر بالغرض ان دونوں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ دیوانوں کے سوا اور کون برا جو پہلے شہد کو ترک کر کے دوسرے شہد کو اختیار کرے گا۔ پس اگر نے دل سے اس کی پیروی کی ہوئی چیزوں کے مانگئے اور اس کے ساتھ پیٹے رہتے ہیں اگر کچھ نہیں قوی کی کم ہے کو ظلم کو اقتدار سے سرگوشی اور مناجات کی سعادت تو حاصل ہو جاتی ہے۔ تاہم تواضع و انشراح و رزق و ماکوہ من فضلہ (ما کو اللہ سے روزی، مانگو اللہ سے اس کے فضل کو) اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے

من جاء بالحنۃ فله عشر امانا
من جاء بالحنۃ فله عشر امانا
دش لگایا جائے گا۔

کی بنیاد پر اس ایک نیکی کے سے میں دس نیکیوں کے لئے کا استحقاق قریباً ہوتا ہے اس کی طرف میں حورین میں اشارہ کیا گیا ہے کہ

ما من عبد یذبح عید عاۃ الا انا
اللہ ما سانی او کنت حنۃ من
انسواء و ما دخل لہ فی الاخرۃ
خیرا منہ (حسن حسین ترمذی و ترمذی)
کئی بندہ عید نہیں ہے کہ مانگے وہ کئی دوا ہر
یا ترمذی، اس کی دوا کو پوری فرماتے ہیں
جس نے مانگی تھی یا کسی برائی کی وجہ سے جو اگر
روک دیتے ہیں، یا زکوہ کو دیتے ہیں اس کے
لئے آخرت میں کئی ایسی چیز جس کی مانگی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی۔

جس کو بہی مطلب ہر حصول مقاصد کے لئے تیری کسی حال میں ضائع نہیں ہوتی جس مقصد کے لئے تیری رانیت کی گئی
مگر ہے کسی وجہ سے مانگنے والے کو وہ نہ ملے، لیکن کچھ نہ ملے، اس راہ میں یہ نہیں ہو سکتا اس لئے مسلمانوں نے کہا ہے کہ پورے
مانگنے والوں کو جیسا روپیہ ہی مل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی، لیکن یہاں تو یہ کہ جب
دینے والا شرفی دیتا ہے۔ ترجیح نہیں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ کئی
دعا مسترد اور مانسکور نہیں ہوتی، ان کے کلام کا ایک مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے، شاید اس بنیاد پر اگر استجاب و اجابت

لے حور ان کو دیوں کہتے ہیں جنہاں آدمی بنا کر نہیں پاتا۔ پس خود ہی جانتا ہے۔ یا اس کا شہادہ اور میں اس کے لئے کئی اچھا
صلہ نہیں ہے۔ ناگفتنی چاہئے تو ہرگز ہرگز ہو سکتا ہے۔ گرام علیہ رحمہما لہما

و غیرہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ قبول کرتا کر دیا جائے۔ تو اس معاملے اس کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ اور فرض بھی کیجئے جیسا کہ
میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا پر حال خدا ہے بندہ نہیں ہے، اس کا حکم مگر ہمارے جن کا ساتھ دے، اور ہم کچھ
مانگ رہے ہیں اس کو دینا خود ہمارے لئے یا کسی دوسرے نظم کے اختلال کا باعث ہو، تو پھر بھی تیری کارہ ایسا
حق ہے کہ خدا وہ ان صاحب کے جس کا ذکر مذکورہ بالا حدیث میں کیا گیا ہے، یوں ہی اسلام کی تعلیم ہے کہ دینے
والے سے ہمارے تعلقات کی پیشینہا رحمت و سخاوت چاہئے یعنی جو مل جائے اس پر شکر کیا جائے۔ شکر کی خاصیت
لن شکوہ لا تریبنا نکمہ۔
اگر تیرا گم نہ ہو، تو بڑھ جاتے ہیں بائیں گے

قرآنی میں بتائی گئی ہے۔ مگر یا حاصل شدہ امور کی ترقی کا شکر ایک قرآنی ذریعہ ہے، اور چونکہ مانگنے سے ممکن کچھ نہیں
ہو سکتا، پس دیکھیں اپنی کوشش سے جو اس تکلیف کو نل نہیں سکتا اسے صبر کرنا چاہئے، جو کہ تعلق
ہوگا علیہم صلوات من جہم ورحمۃ
یوں روک ہیں جن برصوات میں ان کے مال کی کڑ
سے اس رحمت اور بھی لوگ راہ یافتہ ہیں۔
(ابو نعیم ج)

کے حدود اس کے سوا صبر کا ایک بڑا عظیم ثمرہ
منایوفی الصابریون ابو جہم وغیرہ
بلاشبہ ہر بڑا کر دیا جائے مگر کر کے والوں کو
من کا ہر فیض شکر کے۔
(الترمذی ج)

جس بتایا گیا ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت و شفقت کے سرور سے آتش میں، ان کو تو
واللہ مع الصابریون۔ (البقرہ)
اور اللہ تعالیٰ ہر کر کے والوں کے ساتھ ہیں۔
کی بشارت ایک سے زیادہ مقامات پر بتائی گئی ہے۔

خاص یہ ہے کہ تیری اس بات میں جب بھی کامیابی ہے، نہ ملے جب بھی کامیابی ہے، تو ہر ہے کہ ہماری
تمام بیرونی میں میں صیب و غریب ہے خلا تیر کا مقابلاً کو کر سکتا ہے اپنی معاشی زندگی میں تیری کی اس راہ پر
چلنے والوں کا بڑا چھوڑ دینا ضروری ہے کہ وہ ملوک میں جاتا ہے جس کے لئے لوگوں نے خواہ مخواہ دنیا کی لذت کا
کو ترک کیا، ان کو بے چارے، اور سے چھوڑے اور پھر جب کہ تیری کے والے سے بیان ہو چکا کہ جس مقصد کے لئے
ملوک کی یہ راہ وہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی چاروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی کی ان ہی معاشی کششوں میں
واقعہ قریب ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے روحانی اور مادی ترقیوں کی ایک واضح راہ پیدا کر دی تھی۔ لیکن کچھ
سببوں میں ان کو معاشی ضرورتوں کے لئے مذہب کی اس راہ کا استعمال تو کوں نے کیوں ترک کر دیا یا بدترک کا
وہ گردہ جس پر رحمت کا دوبارہ بند کیا گیا ہے اور اسی لئے دعا کے تاثیر کی تائید کے متعلق ان کے دلوں میں انکار
پیدا ہو گیا ہے۔ آخر ضرورتیں ہیں جب آیا ہے

من قطع لہ فی اللہ عاۃ حق لہ
باب الرحۃ۔
جس کے لئے دعا کی راہ کوئی مانے کہہ گیا ہیں
کے لئے رحمت کا دروازہ۔
خود میں جو کوئی نہیں لگتا، اب اس پر خواہاں جس تیری دل ہوا کہ ہاں ہے، لیکن حصول مقصد کی جو آسان

۶۵
یہاں کی گنجائش ہے، لیکن اس پر بھی کیا مانتا ہے کہ حق تعالیٰ کو الہ المعافین منکر کر دینا، وہی جتنی ہے تنگ نظری ہے
ہر حال میں تو یہی سمجھنا ہے کہ پیغمبروں کی رحمت کا پہلا کلمہ

۱۰۰
 اے میرے دُرُودِ جِوِا شَر کو، نہیں تیرا
 اللہ عَزَّوَجَلَّ (سورہ)

مذہب کے ساتھ راہنمائی والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ زندگی چھوڑنے کے بعد جو آئے والی زندگی ہر فرد کے لئے توں سے استفادہ کی اس تہذیب کا مطلق ہے۔ یعنی اللہ ہمارا والہی حاجتوں اور مفرد توں میں بھی ہے۔ ہم اس الخیرۃ الدنیا میں نتائج میں ملے، اُن میں بھی جو الخیرۃ الاخریٰ میں پیش آئے والی ہیں۔ دوسرے لوگوں میں یوں کہے کہ اللہ ہی ہمارا والد الدنیا بھی ہے اور والد الاخرہ بھی۔ یقیناً یہ مفردوں نے حق تعالیٰ کی گواہی نہ دی تھی۔

۱۔ نوریں کی فصل کی قطعیت مستور تھی۔ چونکہ استعارہ کی اس تہذیب کو محو مادہ ماضی مشکوک تھی کی راہوں میں
 تہذیب نے محمد بنی جبرائیل کو الہ بنا کر کہا تھا جانتا تھا، وہ عام حد پر ایسی زندگی کی چیزیں ہوتی تھیں مثلاً بارش
 پائے اور مٹیوں کا دودھ اور ان کی فصل بڑھائی جائے۔ کھیتوں کی پیداواروں میں برکت دی جائے۔ آفتوں
 سے محفوظ رہا جائے۔ یہودی باجائے، آفت کا ازالہ ہو، بیماریاں اور وباؤں سے ملک کو محفوظ رکھا جائے
 اور بلا پیشی جائے۔ دشمنوں پر فتح حاصل ہو۔ اسی خیر و نیک میں اصلاح و تعمیر، ایشیا فریڈلر کی روح
 و جادات انقلاب فرمائی۔ جو اسے بیکار غرض کی جگہ پر عموماً اس قسم کی چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا تھا اور
 ان کو الہ بنا کر پرستش پوجتے ہیں۔ ان کی غرض بھی یہی ہوتی تھی! اور اب بھی اس سلسلے کے جو پابند ہیں۔ اُس
 تہذیب میں بھی یہی ہوتی ہے۔

۱۰۔ اسی لئے میرا خیال ہے کہ مشرک قوتوں کا یہ نظام جس کو دوسرا نام اصنامی نظام ہے یہ
اصنامی نظام بالکل ان قوتوں کا ایک متسلط سماجی نظام تھا۔ لہذا جو دنیا میں جہاں کہیں یہ
نظام موجود ہے، بجز سماجی مزدوروں کے ان کے لئے لٹا کر کوئی دوسرا کام نہیں لیا جاتا۔ کسی بہت پرست کو نہیں دیکھا گیا
کہ اپنے گھر یا مزدوروں اور دیہاتوں سے یہ مانگ ہو کہ اسے صابن قہر سے برپا یا جائے۔ جس کی پریشانیوں میں
کے لئے جہنم سے کھنڈ ہر کہ رحمت کی ابری زندگی اٹھا کر جائے۔ ان ایک کاموں کی توفیق دی جائے۔ جہاں
کے ہر سکون حاصل ہوا بلکہ جو کچھ مانگا جاتا ہے۔ وہ اسی دنیا کی مزدوروں کے متعلق مانگا جاتا ہے۔
رحمت میں ان سے پیڑوں کا جو یہ مطالبہ کیا کہ جسے خدا کے حق تعالیٰ ہی کو پناہ اور نواہ۔ من طلب کے
کی دنیا و ہر اس مطالبہ کی سب سے پہلی غرض یہی ہر کتنی ہے کہ جن ماحول اور مزدوروں کے لئے تم

۶۴

ملائی میں بیعت
ترجیح دینی تھی وہی اس کے لئے دشوار ہو گئی۔ نواسر کا مطلب مذکورہ بالا حدیث کی بنیاد پر دیکھا جاسکتا ہے کہ اس کو
نصیب پر محنت کا دورانہ اس کے حرام کی سزا میں بند کر دیا گیا ہے۔ لہذا ان کو تو غیر ذرا مانجھے، عقبہ قرآن پر یہ
کہ جن کی ساری زندگی محبت حق ہی کی کا شرمیں بسر ہوتی ہے انھوں نے آخر کس بنیاد پر تمام دعائی و جہادتی،
ایمانی و دینی مشاغل کا رُخ صرف "الآخرت کی طرف پھیر دیا ہے۔ خود بھی اپنی معاشی مشکلات میں اسی سے نفع اٹھانا
نہیں چاہتے۔ لہذا ان مسلمانوں پر بھی کہ جن کو تاہم نظری کا ازہم لگاتے ہیں جو مسلمانوں کو آخرت کے ساتھ ساتھ
اپنی دینی اور دعائی زندگی کو معاشی کامیابیوں کا ذریعہ بنا نا چاہتے ہیں، اسی کرمجھے وجہ تہمت ہوئی، جب مجھے یہ سنایا
گیا کہ حصولِ صحت کے لئے دوا مانگنے سے بے فصل نے اس لئے انکار کر دیا کہ وہ تہمت بڑے گدا سے اتنی چھوٹی چیز یعنی
دنیا میں تہمت نہ رہنے کی دوا دیکھا مانگوں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ میرے پیتر کے ہم سفرم حضرت عباسؓ نے جب
بچپن میں گندے سے کیا مانگوں، فرجواب میں فرمایا گیا۔

یہ سبھی ارشاد فرمایا گیا۔

قادی احمد علی بیگ، ایف پی خیر
صی العاشرة۔

بیزاریاں کے بعد تین سو سے زیادہ ہفتے
کئی کوئٹہ وی گئی۔

کس قدر تعجب ہے اسلام میں ایک مستقل نواز شہزاد کی مرقع اس لئے لگا کر مٹی سے کمر بننے کے بعد نہیں بلکہ مرنے سے پہلے
اسی الحیرۃ اللہ تعالیٰ کو دی اس نواز کے ساتھ سے شیش و مستند ہو لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ قرین کو ڈنیا کیلئے مستعمل
کہا گیا ہے۔ تو فکر ہے۔

[illegible]

سیاست کے چند مقام اور اصنامی نظام میں اس کی جو درست فہمی ہے جو دنیا و مافیہ میں
مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ توہین گراں بہا ہے

کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

ایک معاشی سائنس کی بنیاد میں اس خاص مذہبی سوال پر بحث کرنے والے کے لئے خواہ ایک بے عمل گنگو
ہی کیوں نظر نہ آئے لیکن کیا کروا کا مذہب پیش آنے والے معاشی مسائل و تشویش کے سوا میری نگاہیں اس معاشی تباہی پر
مشاہدہ اس راہ کی غلطیوں کی وجہ سے گر رہی ہیں۔ بے دردی کے ساتھ اصنامی نظام کے شیکیداروں نے اس فانی
قوتائیں کی کئی چوٹی دولت پر مدعا دیا ہے اور یہ کہ اس کے معاشی اور معاشرتی مسائل میں جوئے انسان کی نفسی کیفیت
وہی میلانات سے نفع و خسران پر غور کیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے سب کچھ دیکھ کر دیکھ دیں اور دھرم ہی کے نام
سے کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے مذہب کا نام سے کر رہا ہے اور چپ چوڑی ہے، سب کچھ جاننے اور سب کچھ سمجھنے کے
باوجود چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان خداوندوں کا یہ گروہ جاہل انسانوں کو بھارت سے اور چھوڑ کر رکھا جائے مرنے
کے بعد کچھ مرنے کے لئے واہ ہے، اگر دلوں میں اس سے ڈر نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم ان معاشی تباہیوں کی ذمہ
تھام کے لئے انسانیت کے ہی خواہوں کو اٹھنا چاہیے۔ بیرونی کے مرنے آدمی کے برون کو چھڑانا چاہیے۔

علمائے اسلام کا وہ طبقہ جو عام مسلمانوں میں شیخ سنی کے بلکوں اور خلیفہ خلیفہ کیوں اور ان کے قریب
بیرونی آدمی اور ملت کے کو دیکھ کر کھڑا رہتا ہے، اور سرور و عذاب کو اپنی زبانوں اور جھجکوں سے بھارت سے
ہے اس سے میں پوچھتا ہوں کہ باوجود سب کچھ سمجھنے سب کچھ سننے کے آپ کی نظروں کا اثر آپ کے معنوں
سے باہر کیوں محسوس نہیں ہوتا، آپ کی دھکیں صرف مسجدوں اور مذہبوں کی دیواروں سے ٹکراتی صرف آپ کی
طرف کیوں واپس جاتی ہیں، کیا بات ہے کہ تادیبوں اور توبہوں کی، ان کے لئے والے وہ سب کچھ کر رہے ہیں
جو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال تو یقیناً غلط ہے کہ مسلمانوں کا یہ عام گروہ جو ان خزانوں اور مہر کا ان افعال میں
بستہ ہے۔ وہ اندک اندک نے آسمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت و سلامت میں اس کو شک پیدا کیا ہے۔ قرآن
ان کے نزدیک خدا کی کتاب باقی نہیں رہی ہے، اصل قرآن کے امن اور اذکار میں نقص قائل نہیں ہیں مرنے کے
اسباب کی تشخیص خدا اور کشف خدا ہے، مشاہدہ اور ان کے خلاف ہے۔ البتہ اگر جان کا مافیہ ہی جائے تو میں
کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کام اور رسول کی باتوں کے استعمال کرنے میں ان ہی بندوں سے شاید کچھ کم ہو رہی
ہے جنہیں ان چیزوں کے استعمال کا تقدی حق حاصل ہے۔

انہی میں سے جو کلمات و سنت، اپنی و مروتی سے عرب کے جاہلوں کو پیڑ (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے جب چھڑایا تھا تو ان اس حکم اور مشورہ کے ساتھ چھڑایا تھا کہ اپنے فرضی جوئے معبودوں سے وہ اپنی میں
مردوں کو اٹھا کر لے تھے چہ کہ وہ ان کی دھمکی دینا ہی ضرور نہیں ہیں۔ اس لئے خالق کے آگے اپنی ان مردوں کو
ذہنی کر رہی تھی البتہ یہ ایک خلاف واقعہ اور فساد دہی ہو گا، بلکہ بات وہی تھی کہ جو کچھ بھی اپنے معبودوں اور دینداروں
سے مانگا کرتے تھے، جملہ مانگا گیا تھا کہ ان ہی کا مطالبہ اُسے واحد سے کریں جو کچھ مانگا جاتا تھا۔ اس میں کوئی
بندی میں نہیں آتی تھی کہ جس سے مانگا جائے، صرف وہ عمل دیا گیا تھا، ہر حال میں ہے اس خیال پر

لکھنؤ کے شہرہ امراء ہے کہ صرف معاشی و تجارتی اور دنیاوی ماحول ہی نے عام مسلمانوں کو ایسا گنگو
ہو رہا ہے جس کا کر رہا ہے، انہوں نے ساری بدعات، اور شرک کا رویہ کر کے پیچھے خد کیا جائے گا تو معاشی محرکات ہی پر مشرور
فکر کریں گے۔ یہ خیال کہ ان احوال و احوال کی تہ میں کوئی دینی یا اعتقادی، خدائی یا دنیائی محرکات چھپے ہو
ہیں صرف ایک بے بنیاد خیال ہے، صرف ذہنی و دھرم ہیں جن کا کچھ اس خاص خیال پر نہ ہوا اور کسی اس
وقت نہیں چرکا جب وہ اپنے ان احوال و احوال کی ترجیح پر طرح طرح کی خوش اعتقادوں کو پیش کر سکتے
ہیں۔ یقین مانئے گا کہ ان معاشی بنیادوں کے سامنے آپ نہیں پیش کر سکتے، اس وقت تک مرنے
اور المعادوں کے خلاف وہ قائل ان کا تقاضا قائم نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطالبہ قرآن میں ہر مسلمان سے کیا گیا ہے
معاشی بند جو مرنے اور مرنے میں مزد و جزا، البتہ دانا کا مانگ ہے، انہی جوئے خداؤں سے کیسے بے نیاز کر سکتے
ہے جن کے مشق باور کرنے والوں نے ہاؤ کر رکھا ہے کہ ان میں کوئی ذمہ دانا ہے، کوئی اور ذمہ نہیں کرتا
ہے۔ کوئی جنوں کو جگہ سے ہے، کوئی دشمنوں کو شکست دیتا ہے، ہاں وہی خدا اور المعاد ہے۔ وہی الہ العالی
ہے کہ سب مسلمانوں کے پروردگار ہیں، اس وقت بلاشبہ انسان کی قدرت ان چھوٹے اور بڑے معبودوں
کو خود بخود چھوڑ دینا چاہیے۔

کائنات کو دیکھ کر کوئی سب سے اوپر اڑ گندہ مانتا ہے تو درست
لیکن سب سے اوپر اگر جانتے ہیں کہ توحید و ربوبیت کا جو تصور ہے تو آپ کا یہ ایک غیر
فطری مطالبہ ہے۔ گوئی یہ سب سے اوپر جہاد کے آگے تڑپنے کے لئے یہ منظر اور مصیبت زندہ انسان تباہ ہو جائے
اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ توحید، آپ اسے اچھے کے قدموں پر آنا سب کچھ
کو کسی جسمانی عزت کے قائل نہ ہو سکتے تھے، نہ کہ نہیں کرتا خیال تو کچھ گمان ہی مردوں کے لئے اگر اس کو
واقعی مانگا، لیکن دھرم و ایمان کے قدموں پر نہ تھے کی دھرتی دی جائے۔ تو کیا وہ اس سے اعراض کر سکتا
ہے۔ لیکن اس کے سامنے زندہ حقیقت اس زندگی میں جب خدا سے ٹکے نہیں تو قدرت اوقات پسند
ہمیں آپ ہی بتائے کہ آخر قدرت کی حکمت میں خود اپنے دشمنوں کے بنائے ہوئے جنوں کے سامنے اگر کھڑا ہو گیا
تو اس میں کیا صرف اس کا تصور ہے؟ ہر دینوں کی بے انتہا ہے کہ عوام ہی نہیں مہاجرے بڑے کئے مردوں سے
جی جب کہ دھرتی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ چاہا جاتا ہے۔ تو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑا
حاصل ہے، اللہ کا یہ نام کا لکھی ترجمہ ہے، نہ اس کا مفاد ہے، آخر اگر اندیشیاں ایک ہیں ہی اس کا مطلب
اسے تو پھر اس میں غریب بندوں کا کیا فائدہ؟ کس قدر عجیب بات ہے کہ کچھ سے جوئے انسان کو اس قدر کے
حق سے اپنے جہاد کے لئے مانگا، وہ سب سے بڑا ایک خدا۔ بتایا گیا تھا، ہر قوم کو ہر زمانے میں، ہر ملک میں بتایا گیا
تھا۔ کہ زندگی کی تمام ضرورتوں، اور کشمکش حیات کی تمام مشکلات اور دشواریوں میں انتہائی عاجزی اور
بیادندی، سکنت و صفا، یہ تمل و استہلال کی انتہائی شکلوں کے ساتھ جانا دلی کی پوری قوت سے جس کی طرف
تھیں جانا چاہیے، ہر حال میں جہاں چاہیے وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن
وہ کیا ہے جس پر تو کمر ڈکاؤ جو میں مانہ ہر صحت و دل کا

اسلامی سائنسیات
ساتھ "بحریم الآخرة" تھی ہے جب ناقص کی اجلاس کا واقعی وزن اور حقیقی وقار حاصل ہو جائے گا۔
اس وزن اور وقار کے احساس کی وہ گنجائش نہیں پالے تو محبت کے ان چھوٹے کو دور دالتے، دھکا دھکاتے ہوئے
لعنت کے تھوک گڑھوں میں اگر ڈھکیں درجا کئے تاکہ اسی میں وہ کڑھیں اور ابد تک کڑھتے رہیں، پھبتیاں
ابد تک پھبتیاں لے رہیں، داستان میں ادا ہو تک بیٹے رہیں، اور یوں کئے کا خیمہ نہ بھگتیں اور بھگتے رہیں تو اس
کے سوا اور کس سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

حق تعالیٰ کو صرف اللہ العاشیٰ جزاء و وفا کا ہے، ان آثار کا ظہور اللہ تعالیٰ کے بعد آخرت کی آئے ولی زندگی بنانے کا مہلک خطرہ ہے۔

میں ہوگا، لیکن اسی لوگوں کے لئے جو حق تعالیٰ کی اللہ العادی شری سے بے پروا ہو کر محض اللہ العاشیٰ بنائے، کار مشرتاب کے ساتھ رکھتے ہیں، ان دو فتنوں سے صرف ایک یعنی معاشرتی فتنوں کو ختم کر دوسرے سے کنارہ کشی کر دیتے ہیں یا دوسروں کو ایک ہی کنارہ پر مٹا کر صرف اسی اللہ تعالیٰ کی کامیابیوں کے لئے اس کو پہنچتے ہیں، غایب بھی اسی لئے بڑھتے ہیں، انکادوت بھی اسی لئے کہتے ہیں خیر و خیرات کے مدوں میں بھی اسی لئے دیتے ہیں، انکار سخاوت کی فزوری برقرار رہے، ترقیوں کی ماہیں ان پر کھلیں، حقارت میں فروغ ہو، فصل پوری ہاتھ لگے، مال بچوں سے گود بھری رہے، گھر کا اقبال ہو، سچا ہو، اعزاز بڑھے، علیٰ حرفت یعنی کتا رہے، چوڑا اس طریق سے اللہ کے پوچنے والوں کو قرآن میں اس سے بھی ڈرا یا گیا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنی اللہ تعالیٰ بھی نہ ڈھانڈھیں، ارشاد ہے،

ان میں بعض ایسے ہیں جو بوجہ جبر سے نہ کو
کتاب سے پریشان نہ ہو، نہ کہ کوئی
جہاد کی فکر میں نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ
بہتر کوئی آزاد کشمیر کو نہیں لڑا، چنانچہ
برباد کو پیش آمدی تھی، ہوا لاخترہ، جیسا کہ

مطلب یہ ہے کہ عسادی معاملات میں تو خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز بنائے جوئے تھا ہی اے دیکر ایک معاشی رُخ حق تعالیٰ کی طرف اس کا بانی تھا اس رُخ سے جب تک پاتا رہے گا، اس وقت تک جو چیز لیکر حال کا علم اگر اس کے چہل کا ساتھ خدا ہی کے فائدہ کے لئے کسی وقت زدے اور اس کی حکمت و رحمت کو کتنا ظاہر کر دے، تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اگرالعاشر جوئے کی حیثیت سے اس وقت خدا کو ادا ہونا اس کے لئے بجا رہ جائے گا، کتنا نازک وقت اور کتنی غمّی اس کے لئے یہ صورت ہوگی، خدا کا یہ پیکر بُھاریا جب معاشی فلاح و بہبود ہی کے لئے خدا کو بے جا، ہاتھ لگاتا تھا تو اس باہ کی کیا سیروں کے دروازے جب اپنے اوپر بند پائے گا تو کب تک وہ اس حرفی عبادت و دعا پر صبر کئے جیسا رہے گا۔ عسادی منافع تو اس کے سامنے ہیں، رہ گئے تھے معاشی فوائد جب ان میں بھی ناکامیوں کے سوا اپنے سامنے کچھ نہیں دیکھتا تو خطرو اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر ناکوہ و مکر کے سامنے سے ہٹ جائے، عسادی رشتہ تو چھلے ہی سے ٹوٹا تھا، اب یہ گناہ معاشی ریلہ سڑک پر چلی اور یہاں پہنچا

۴۹

یہی معاشیات
اس کا ستم چرگید، نواب باجہ و حق میں حضور کی کیا صورت اس کے لئے باقی رہ جاتی ہے؟ محرومی اندک نہ تھی
یہی ہرگز جس کا یہی حالت میں وہ معنی اسی لئے شکار تھا کہ جو ہم انسانوں کا اہل العاش چرگنے کے ساتھ لڑا لڑا
یہی معاشیات ہی ذات پاک کو یہ تاوان صرف اہل العاش بنا کر پوجتا رہا تھا، بلکہ سکا تو یہ ہے کہ پاس کی تلخ کیا یہ اس
ستم کے کچھ بھی جہاد والوں کی زبانوں سے ان حادثوں میں مولوی فلی کی جرح نہ گراں، گلوٹی اس ہی، وہ تو شاید ان
لکھنؤ کے لئے بھی قابل برداشت نہ ہو، چراغے ہانک سے زمعاشی ہی تعلق رکھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں اور روز
خدا کی ہانک صرف مثل سپاہوں کے بن بوتے پر زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ذہنیت بھی تلخ حواس اور عبادت
مکرم کی ایک بدترین شکل ہے جس کی حضور بہت تھیں خیر اندہ کی جانے لگیں جس بدعتوں کا انجام اُن سے
بدعت چور اُن سے زیادہ کھلے ہوئے خصلتے اور گناہے میں کوئی رہ سکتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ لکھنؤ کا
دوہ جانا تو ہے خدا سے معاشیات مانگے، لیکن کبھی کسی اس کی واپسی (اسب و باغ) ایسی شکلوں میں ہوتی ہے کہ معاشیات
سناٹا اپنی معاشیات کو بھی اپنے ہاتھوں پر برباد کر دیتا ہے۔ درپے دینا دینا ہم رفت و آں، ہم رفت این ہم رفت
تار و پیاں اسی ستم کے لوگوں کے لئے ہیں، بر خلاف اس کے، جو حق کو معاشیات و معاشیات و دونوں کن روں سے
تے ہیں۔ معاشیات میں بھی ان کا حقیقی رشتہ حق ہی کی طرف رہتا ہے اور معاشیات میں بھی ان کی کھلی فتنہ حق ہی کے
ساتھ بندھی رہتی ہے، ان کے لئے کس بات کا خطرہ ہے؟ معاشیات جہات میں بالفرض اگر ان کو ناکامی بھی محسوس
اگرچہ واقع میں وہ بھی کامیابی ہوتی ہے جس پر بظاہر ناکامی کا خلاف چڑھا رہتا ہے لیکن یہ ظاہر ہی ناکامی
میں ان کو خدا سے اس لئے جوڑے رکھتی ہے کہ ان کا دوسرا رشتہ معاشیات یعنی رشتہ تو خدا سے بہر حال باقی رہتا ہے
کسی سے بڑی معاشیات محرم میں بھی ان کو خدا کے قدموں سے دھڑکیں، بلکہ جیسا کہ گذر چکا وہ بھی یہ معاشیات
کامی کو معاشیات کا یہاں کا خیر، مرد و عباد، تسلیم و تقویٰ و غیر مختلف قرآنی قیروں سے بنائے چلے جاتے ہیں۔
خطا تو یہ ہے کہ معاشیات اور یہ بے پروا جو کہ حق تعالیٰ سے صرف ایک ہی معاشیات نسبت اگر وہ بتوں کے
کے آج مذہبی اشیاء زاد دینی برتری کی زندگی میں ہی ہے لیکن قرآنی نے جن حواظ اور حیا و زون پر مشتمل کیا ہے۔
اس کے بعد جس ان کی خلا مذہبی زندگی مذہبی زندگی قرار لینے کی مستحق ہو سکتی ہے؟

پس سچے بات یہی ہے کہ مقام نے سسٹمز کو جو خدا و معبود اللہ کے نام سے عطا کیا ہے، وہ مالوہ کا
العاش بھی ہے اور الراسخ بھی۔ اسی لئے دیکھا مسلمان کا صحیح دینی مقام بھی ہو سکتا ہے کہ اگر العاش پر نے کے
اور جب بندوں کا الراسخ بھی ہے، اسی کے قدموں پر چلے۔

مرتبہ انسان فی الدنیا حسنة و
فی الآخرۃ حسنة و قضاہ فی الآخرۃ
(البقرہ ۲/۲۵)

لکھا وہ نگہ دیکھے جس الدنیا میں بھی
جہاد فی الآخرۃ میں بھی سیوا دیکھے
ہیں مطلب کے نگہ کردہ

جو کچھ عرض کرتا تھا اور جو دینی و دنیوی ہر معانی و مادی مناسب کے درود ان سے اس خیر قرآنی ذہنیت کو بدلتے کئے
 ان سب پر تفسیریں لکھ کر چلی گئیں۔ دین و دنیا کا جو سہا سہ مزید کی مختلف آنکھوں سے کھل چکیں کہ اس زمانہ میں تیار
 ہوا ہے۔ میں جہاں رہا ہوں کہ میری گفتگو کا ایک بڑا حصہ ان مسکینوں کو اس فکر میں تھا کہ باہر کا کوئی معاشی مفروضہ تو ان کے
 متعلق کسی مسئلہ کو اگر پرچشم دی جائے گی کہ اپنے گناہ سے ان کو مانگیا کریں۔ اس کا وہ ذہنی نتیجہ ہو گا کہ کسی اور
 عمل کا جو بھی کسی کچھ ذاتی و فنی مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے۔ وہ بھی ہالی سے نکل جائے گا۔ یوں ہی مسلمانوں کی یکاوی
 دینے والی، کاپی، بکھان کا دنیا میں تہو ہو ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ یقین دایا جائے گا کہ فقہ کی لاء سے بھی آدمی
 اپنی روزی حاصل کر سکتا ہے معاشی و اخلاقی ایمان و عمل صالح سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو ایک نوٹ پانی اور
 چند سکھوں سے جو چیزیں لکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے لئے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ عقلی تہذیبوں کی جھینٹوں میں چھپ کر
 آسمان کے تلابے نہیں سے اور زمین کے قلوب آسمانی سے نہیں کاٹا تھا۔ یہ سب آدم کا یہ عیب و خریب طبقہ
 کا نہ تھا تھا ہے۔ جب سب سے کہیں ان کے دل کو اپنی اور دنیوی پرچشم کی کاہلیوں اور خوش
 حالیوں کا خاص قرار دے رہا ہے۔ خطا غرور اور کرانے میں اگر وہ اعتدال کا یہاں ہو گیا۔ قرآنی مذہب کے مفروضوں کا
 یہ گروہ فیصلہ کئے ہوئے ہے کہ سب لوگوں کی موت کا وہی دن ہو گا۔ ان کی امت نہیں بلکہ خدا کے عمل مندرجہ فیہ
 و سلم کی امت کی رہی فکر و صبا کہ اس کا یہاں ہے۔ صبح و شام انہیں گناہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ انہیں جہاں ہے۔ مذہبی
 دروازوں پر مرموہ ان کی تہذیبوں اسی لئے پڑی رہتی ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اب تک اس مسئلہ میں میں نے کچھ کہہ چکا ہوں
 ختم کیا۔ یہاں میں غصہ ان خرد و تہذیب و عبادت و سوسوں کا انکار کرتا ہوں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جب تک
 صاف صاف کئے سکھوں میں مستحق اس کت کو بھی ملے نہ کر یا جائے گا۔ ان دوسروں کا مستقبل جیسا کہ چاہئے غایہ
 نہ ہو سکے گا، گناہ و بدولت ہوگی۔ لیکن جس کے لئے یہ سب کہہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ان ہی کو مٹھنے کے لئے میں کہی جاتی نہ
 ہوئی، تو میری رائے جو جو مٹھتی ہیں۔ محض ان ہی کو فوق کر کے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے یا ہم کو اپنی معاشی
 زندگی میں جیروں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق وہ مستقل سہولت ہیں یعنی انہیں کوئی پیدا کر رہا ہے؟
 یہ بہت سوال ہے، کہ ان لوگوں کی طرف سے پیدا کر رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے۔ فرض کیجئے کہ کئی کے برقی جہوں کر
 کسی ہانک سے اتر رہے ہیں۔ کون بنا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھاسا رہا ہے؟ ان کے مفروضوں سے بنا رہا ہے۔
 اس کے جواب میں یہ گھاسا کہ ہاتھ کی کڑی ہانک، چاک کی گردش، ہاتھ کے کام، ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پارل
 بل رہی ہے کہس طاقت سے چلی رہی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کوئی پانی، انہیں کے تمام پڑنوں و بچوں کا رگوں
 سے جو متعلق ہے۔ ہر رگوں کے تمام اجزاء ہیں، پٹری و چیز و ان تمام اور کا ذکر کیا جاتا ہے اس طرح یہاں جو چیزیں
 پیدا ہو رہی ہیں، ان کو تو پیدا کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ خدا پیدا کر رہا ہے۔ گناہ چکا کہ اس جواب کے علم و بین
 کو قدرت نے انسانی فطرت میں اس طریق سے پیدا کیا ہے کہ کوئی پیدا کر رہا ہے؟ جس سے جو سوال کیا جائے گا
 قرآن کا دعویٰ ہے کہ سوال کی جوت سے پیدا ہو کہ جواب دینے والا اپنے شعر میں اللہ کے سوا اور کسی کو یا نہیں سکتا،
 مجبوراً رہاں سے اس کو وہی کہتا رہتا ہے۔ جسے اپنی خود ہی یافت سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکال سکتا۔ تیسرا
 پیدائش کے متعلق یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کا وہ سوال یہی کہ ان لوگوں سے کس طریقہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی

اس کا جواب ہے کہ ہر ہر عقل و حواس کے ہر ذریعہ ہے۔ اشیاء کی پیدائش کے متعلق ہر ذہنیت کی حقیقی
 ادوار کی قریب میں جو کہ پانی میں ہوتی ہیں اس سوال کا حقیقی جواب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس معاشی
 مفروضہ کو خرد پیدا کر کے والے سے حاصل کرنے کے لئے جو تہذیبوں کی جاتی ہیں وہی اس کی دوسری تہذیب ہے
 کہ انہیں معاشی مفروضوں میں ملتا ہے یا انہیں پیدائش میں ملتا ہے۔ انہوں نے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان لوگوں کو علم حاصل
 ہوتا ہے کہ ان سے مستفید ہوں۔ اسی کا دوسرا نام عقلی ذہنی تہذیب و جہان مادی شقت و محنت ہے
 میں نے کہا تھا کہ اندر یا خالق عالم کو الہا کر ہی پیدا اور ان سے استفادہ کے متعلق جو تہذیب و استیوار
 ہے اس تہذیب کی بنیاد علم کے ایک عقلی اور فطری اساس پر مبنی ہے، اور اگر تہذیب کے دوسرے شعبہ کی بھی
 اساس کے تجربی مسلمات ہی پر بنیاد قائم ہے۔ لیکن تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہونے کے باوجود وہ اپنا خاص
 ہے و یقیناً آفرین کی ان کیفیت میں نہیں پائی جاتی جس قسم کی قلبیت اس علم میں پائی جاتی ہے۔
 تجربہ کا یہاں شہر مبنی ہے۔ مگر قلبیت کے اس فقدان کے باوجود اس مقام کا نقطہ نظر اس باب میں یہ چیزیں کیا
 گناہ اپنی یافت اور علم کی حد تک آدمی اسی کا مختلف شعبہ یا ایک ہے کہ قدرت کے ان قوانین سے ہے
 کہ نہ صرف جن کی راہوں سے دنیا میں خرد و خرد کا ظہور ہو رہا ہے۔ کہ اپنی تھا کہ جو ان سے لاپرواہی اختیار
 کسی صحبت کا فکا رہ جائے تو

خلا بیلو صی الا خضہ۔
 نہ متکبر کہ اپنے آپ کو۔

یہ ان ازام سے کسی طرح کی نہیں سکتا۔ اس باب میں قرآنی اشارے سے جانتے ہیں۔ ان کے لئے ہی
 لئے گئے تھے۔ بتایا جائے کہ اس کے بعد اس مقام کو کیا کرنا۔ حکمت جوتے پر ہرگز اس سے الگ کیا جائے تو محض
 لئے کہ جوتے کی تائید جس کسان کو کی جائے گی کسی کو اس کا مختلف پیدا ہو کر حکم دینے کی گودہ جو جو بننے کو یا گناہ
 سے گا۔ پانی سے تیز رہ جائے گا۔ اگر یہ صرف حقائق سے، تو پھر خود بخود انہیں انہیں جن لوگوں کو مذہبی
 ہے کہ اس کا معاشی مفروضوں میں مسلمان اگر خدا سے یا ان مفروضوں کے پیدا کرتے والے سے مانگنے کے
 ہوا ہے یا نہیں گئے تو وہی دہرے سے یہ مفروضہ پیدا ہو رہی ہیں ان میں خود فکر و اعتدال پر تقابلاً حقیقی تہذیب
 میں جس کے ایک قسم کا غیر عقلی خفت یا مذہبی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کسی کو یا گناہ بننے کا اگر شہر دیا
 جائے تو اس کا یہ مطلب کیسے لیا جائے گا کہ اگر تہذیب سے اسے لوگ جا رہا ہے۔ یا انہیں پڑنے والا کہ
 بننے چھوٹے گا کسی طالب علم کو اسے داکر گھسنے کی تاکید کرے تو اس کے کیا یہ معنی میں کہ وہ اپنے سے اس کو
 بننے چھوٹا ہے۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ اپنی مفروضوں میں خالق مادی کو الہا نا اور اس کی طرف رجوع کرنا اس کی بنیاد
 خلیق ہی عقلی اور فطری علم پر قائم ہو لیکن یہ وہاں فطرت تو اس میں کہ ایک ایسی فطرت سے ہے۔ اس لئے اگر لوگوں
 کو تہذیب کے اختیار کرنے پر توجہ دوائی جائے۔ تبہم و تاکید کی جائے قرآنی فطرت خصوصیت کی بنیاد پر اس کی
 ہے۔ بلکہ تہذیب کے دوسرے شعبہ کے اس کا فتنہ غیب سے نہیں بلکہ مشاہدہ و محسوسات سے ہے
 اس کا قصہ ہے کہ غیب سے تو فاعل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو تہذیبوں اور دینوں کے سوا حاص حالات میں
 معاشی و مادی ہائی سورت سے اعراض تقریباً ناممکن ہے۔ اس قوانین کو چھوٹے پر کسی کا اعتراض اگر گناہ ہی

اپنی معاشی کامیابیوں، یہ ظاہر کیا جوں اور فراخ بایوں کو دکھا دکھا کر اس دھڑی کے پیش کرنے کا حادی
مقا قرآن میں یہ اس الفاظ میں

لو حسان خیلوا ما سبقونا علیہ

اگر پیڑوں کی بات بہت بڑی تو اس کا کر

سبقت وہ لوگ نہ کرتے جو پیڑوں کے سامنے دالے ہیں۔

جس کا ذکر آیا جا چکا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی کے کسی انتہائی یا طویل عرصے کے خیر و برکت کے لیے کامیابی
ہے کہ ہم اور ہمارے داماد اپنے اپنے کے ہاں میں سبقت کی ہوا دوسرے لشکروں میں یوں بھیجے کہ جرات ان
کی بھر میں نہ آئی۔ یا جس کے بھنے میں ان کے داماد نے پیش قدمی نہ کی، یہی چیز اس کے غلط اہل بے سنی ہونے
کے لئے وہ کہتے تھے کہ کافی ہے۔ استدلال کرتے ہوئے ان کا بیان یہ بھی تھا جسے قرآن میں ہی نقل کیا ہے، یعنی کہتے
تھے اگھر اموال اور اولاد اور ما
اسلام اور اولاد اور قوم بڑے ہوتے ہیں۔

ضمیمہ بعد میں۔

در حقیقت یہ اسی لب و لہجہ میں گفتگو ہے جسے نبی ان قوموں نے اختیار کر رکھا ہے جو خود بھی اپنے
آپ کو تہوں اقوام اور اپنے مالک کو شائستہ و ہند ہما ملک کے نام سے مشہور کرتے ہوئے ہیں۔ اور جو ان کے نام لیرا
یا دعا کرتے ہیں۔ وہ بھی ان ہی خندار جباری الفاظ و خطاب سے الی کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن ہی میں ہے کہ جب
پیڑوں کو خدا کی آیتیں سناتے ہیں تو پیڑوں کے شکستے

اسی انصافیت خیر مقام اور

احسن خدایا۔

یعنی مسلمانوں میں خیر مسلمانوں میں بنا کر کرتے

ہیں کوئی بہت ہے۔ اور کس کے بچے زیادہ

خدا را ہیں۔

اس امر کے یورپ | سارہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے باشندے بڑا دلچسپ "توضیر
کی کامیابیوں | دور کی بات ہے جن سکاٹہ خانی کو ان الفاظ دنیا کر بھی پوچھے پر آج آدہ نہیں۔ بلکہ اپنی
تہذیبی بندوں، تہذیبی گروہ پناہ قوتوں کو دکھا دکھا کر دنیا کو یہ یاد کر رہا ہے کہ معاشی دہشتہ نہیں، لیکن معاشی
جدوجہد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے خدا کو "ادب" بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر دنیا میں خدا کو خدوش و
ناخوش رکھنے پر معاشی قوتوں کا دار و مدار چلتا۔ تو یورپ اور امریکہ کے باشندوں کو کہہ چاہئے خدا کو دنیا کے
خواب ترس لوگ جوتے۔ لیکن معاشی بالکس، دہی کی روشنی میں ہر شخص کو نظر آ رہا ہے، ہجرت کی کوئی شکل، منق
کوئی طریقہ، اہل و عیال کوئی صورت و زندگی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں یورپ کا پانی ملک اور
امریکہ کے ناسک ادھر لوگ مبتلا نہیں ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دکھا جا رہا ہے کہ معاشی عورت کا بھی کوئی ذریعہ
ایسا نہیں ہے جس پر پیچھے سے محروم رہ گئے ہوں۔ حال سے نہ ہی، لیکن نہ ان حال سے وہی۔

ضمیمہ اگھر اولاد اور اولاد اور ما

اسلام اور اولاد اور قوم بڑے ہوتے ہیں

ضمیمہ بعد میں۔

کی آواز آتی ہے، اسی آدم کی میتوں میں گئے دکھا ہے۔ اور گونا گونا گوں گہرائیوں میں مسکن

میں ایک اور جہت پر نظر کرتے ہیں، جہاں یہ ہے کہ کچھ بھی سا کوئی دیوار جو تو ہو کہ اپنے جھک دینے سے بے پروا ہو کر
جانتے ہوئے کہ میری ہر بات میری ہی طرف دہیں ہو رہی ہے۔ لیکن باوجود اس کے انتہائی سادگی کی وہ اختیار
کے وہ وہی کہتا ملا جائے جس کے کہتے اور پہچانے ہی کو اپنی زندگی کا واحد مضامین بنانے ہوئے ہو لیکن
اسی ہر جنرل دوارنگی یہ واقعہ ہے کہ پیش کرنے کی حد تک تو جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے پیش کرتا چلا گیا۔ مگر جو
واقعہ ہے اسے کیسے چھپاؤں کہ یہ احساس ہی ساتھ ساتھ دل میں مسلسل چٹکیاں بیت چلا جاتا تھا کہ جس عزم میں
یہ چیزیں پیش کر رہا ہے، یہ عیسائیت ہے جس میں تیری بات نہ صرف بہتوں پر گریں ہی گذر رہی ہوگی۔ بلکہ ایک
گروہ مان کا بھی ہوگا جس کے جڑوں سے باہر نکلنے کے لئے بے ساختہ نتیجے بے چین ہوں گے، بلکہ ممکن ہے کہ
لشکروں کے اندر سے نکل بھی پڑے ہوں۔ اگر ہر سرگراہیوں کے اس احساس اور فہم کے ان خطرات کے
کھیلے میں برادری ہی مسلسل قرآن ہی کی ان آیتوں کی کاوت دور دین مشغول چلا جاتا تھا، یہی اس قسم
یوں گوں کو خطاب کے مختلف الفاظ میں قرآن میں ڈالتے ہوئے جو ارشاد فرمایا گیا ہے۔

کلوا و قتلوا قلیلاً انکم علی ہود

کھاؤ مرنے والے تھوڑے دھڑلے دھڑلے

المرسات

تلفیق لوگ جوم ہو۔

یہاں کی گئی ہے

الذین کفرۃ یشعقون و یاکفون

جنہوں نے کفر کیا اور نہ اڑیں اور نہ اڑیں

کما تامل الاضام و الاثام و الاثام

جیسا کہ تامل الاضام و الاثام و الاثام

ہیں۔ ان کا آپ ہے۔

یہاں کی گئی ہے

الذین کفرۃ یشعقون و یاکفون

جنہوں نے کفر کیا اور نہ اڑیں اور نہ اڑیں

کما تامل الاضام و الاثام و الاثام

جیسا کہ تامل الاضام و الاثام و الاثام

ہیں۔ ان کا آپ ہے۔

یہاں کی گئی ہے

الذین کفرۃ یشعقون و یاکفون

جنہوں نے کفر کیا اور نہ اڑیں اور نہ اڑیں

کما تامل الاضام و الاثام و الاثام

جیسا کہ تامل الاضام و الاثام و الاثام

ہیں۔ ان کا آپ ہے۔

اسی معاشیات
غایت یہ بھی ہے کہ تعمیرِ مابِ معاش و متصل بہ کمالے کو حسبِ شرائکِ مطلوب باشد (یعنی معاش کے اسباب
میں سہولت و سہولت پیدا کرنا اور اس کی تکمیل و مابِ حاصل کرنا جو باہم کسی گھر کے رہنے والوں کے اشتراک
میں اور فراہم ہو سکتا ہے لیکن پرتانی زبان کی حرکت میں اس فن میں بھی گئی ہیں ان کا حال تو معلوم نہیں جس
کی بڑی وجہ وہی ہے جیسا کہ یہ خبر دینے کے بعد کہ کمالے اور ادریں فروع اقوال بسیارست ؟ محقق
ہم نے یہ لکھا ہے

نقل کتب پیشان درین اخبارت پرتانی ان ملک کی کن ہیں پرتانی زبان سے عربی
جنبت علی التناقضات و اشتداد است زبان میں ممکن نہیں ہو پتی ہیں۔

عام طور پر اسلامی فلسفہ کی کتابوں میں جہاں حکمتِ حلیہ کی بحث آتی ہے مصنفین اس شہرِ رفو
کے استعمال کرنے کے عادی نظر آتے ہیں یعنی

قد خست انشراحیت المصنفون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشِ خیریت
انوار المظہرینا اس حاجت کی تکمیل کر چکی ہے۔

ایترے طور سے صرف اس بات پر دیا ہے کہ
مختصرہ در سخن اہل دین کو درست تاراج

موجود است۔ (اسحاق نامی ص ۱۱۵) فوجِ امیرِ اترلی کی ایک مختصر کتاب جو عربی میں
پچھلے دور کے پاس پائی جاتی ہے۔

والا اصرار ہم کا مصواب یہ اہل دین نامی مجسم کوٹ شخص ہے۔ کیا یہ فیاض خونی اسکول کا مشہور معاشی
ماہر و صنعت پر دین کے نام کی یہ نصیحت ہے جس کی کتاب کا عربی ترجمہ حال ہی میں اپنی مشین میں ہاشم علی برگ
جو مئی سے شائع ہوا ہے لکھا جاتا ہے کہ سنہ ۱۲۸۱ کی کتابوں میں اس فن کے متعلق جو بحث پائے جاتے
ہیں وہ برصغیر کی کتابوں سے کوئی کوس سے ماخوذ ہیں جس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا تھا اصحابِ یورپ
والوں نے تلاش کے لئے اسی عربی ترجمہ کو شائع کیا ہے۔

کچھ میں ہوا جیسے کہ یہ ہے کہ مال اور متولی مصنفین فن تعمیرِ اترلی کی اس شاخ کے مسائل پر گہنے
نہیں ہیں ان کا کئی کا یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اپنی اپنی حیثیت سے ہر زمانے میں اور اب نظر و فکر کا ایک طبقہ اس کے
مختلف مسائل پر بحث و گفتگو کرتا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ پچھلے چند صدیوں میں عربی قورینہ کے اکثر علم و
فنون کے چرچانے اور پھیلانے میں یورپ والوں نے جو کام کیا ہے وہ تو ایک عام بات ہے۔ مگر خصوصیت
کے ساتھ اس مثال و متولی کی چھوٹی سی اکائی کی شاخ میں مغربی فضا اور اباباب ترقی نے جتنی وسعت
پیدا کی ہے۔ اگر حق سے قطع نظر کرنا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس فن کے غول و عرض کو اب جتنا بڑھا دیا
گیا ہے۔ کوئی شے نہیں کہ مال و متولی کے پرانے گئے چنے چند کلیات کے مقابلے میں یہ دھڑلے جاتا نہیں ہے
کہ اس حد کا فن معاشیات ایک فراہم اور بالکل نیا تازہ فن ہے گزشتہ دو صدیوں میں اس فن
نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی کتابوں سے چاہا جائے تو ایک بڑی لا بُرری قائم کرنے والے قائم کر سکتے ہیں۔
خاموشی کوئی دن گذرے گا جو یورپ کی بیسیوں زبانوں میں اس فن کی متعدد کتب ہیں۔ مثالِ ہرلی اسی کا

اس معاشیات
ہے کہ اس وقت تک دنیا کا یہ علم ایک ایسے پتال روئی دوایں حال میں ہے کہ بلا سہانہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ
اسی علم میں شکل ہی سے اس صنعتِ مابِ میں اس فن کے ساتھ موجودہ علوم میں کوئی علم اس کی سرچ کر سکتا
۔ حال یہ ہے کہ کن ہیں اور کھلی جاتی ہیں۔ لیکن وائے محنت اور کوشش کر کے یا نیک تازہ بہ تازہ و ترقی
پتلی کن ہوں میں درج کرتے ہیں۔ لیکن ان پر سال بھی گزرتے نہیں پاتا کہ کالج میں اس کی رسوائی کے ساتھ
یاد اور دل میں اپنی وقت و قیمت وہ کھو بیٹھے ہیں۔ معاشیات پیشہ ورانہ کے متعلق تو میں نہیں کہتا۔ تب مہو
دو ہوا سی و چند سے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو ان پر بھی یہ حالت طاری رہتی ہے یا نہیں۔ لیکن جن بچاروں کا
میشیات مخصوص مطالعاتی مشغول نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر ان کو اس فن کے متعلق یا اس کے
میں نگرانی یا مسئلہ کے متعلق کچھ بھی لکھا پڑتا ہے تو ماہرین اور فن کے ایثار و اوقات کے استہزائی قبیلوں کے نزدیک
کاظم کا پتہ جاتا ہے۔ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہشتادہ سالوں میں جن کن ہوں کے اقتباسات یا جس نظریات کو
شرح کر رہے ہیں۔ ان کا معاشیات دنیا سے دھیس نکالتا تو نہیں ہو چکا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ متولی و مال پر
کرنے والوں نے اس قلیل حصہ میں باخود ہا ایسے اساسی اختلافات پیدا کر دیے ہیں کہ بجائے خود ہر اختلاف
مستقل کتب خیالی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ فن سے جس کا پیشہ وارانہ فن نہیں ہے۔ اس بجائے کہ صنعت
دارنی پیش آتی ہے کہ جس کتاب سے وہ کام لے رہا ہے۔ یا جس ملک کو وہ دلیل و تہادت میں پیش کر رہا ہے
کا حلق ان جہات جہات کی معاشی برائیاں بوسے والوں میں سے کس قورلی سے ہے۔ سیاری معاشیات
ہوں سے یا ترجمی والوں سے یا اجناسی والوں سے، پھر صنعت اس کا بروکاری معاشیات کا حامی
یا بورژوازی والوں سے اس کا رشتہ ہے، وہ برلن یا یا شرکی اگر معیشی معاشیات کے زیرِ اثر اپنے
زبان سے لے بنائے ہیں یا پھر کٹائی اسکول والوں سے ساز باز نکلتا ہے۔

گرجے ہر فن پر شکل دگران یا پر آمد۔ کے سیاسی بہرہ پر جوئے کا وجہ جس کی وجہ سے جیسا کہ
میں نے عرض کیا۔ اس فن کے تقریبات و مسائل پر بحث کرنے والے محو باد و غوغاں اور فزونی میں غلطیوں پر
ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کا وہ مطلق بارود جہاں عروج و اقبال کی بلندیوں پر اس فن کی پہچان ہو گئی ہو
میں مغرب مابِ اس علاقے کے باشندوں میں ایک خاص احساس کا شائق سنگم اور پائے اس کے بعد طرانی
کے اس طوفان میں بھی ان کا یہ احساس جن کا قول اسی حال پر تھا حال صحت کہ بودی کی چٹان پر قدم
لگے ہوئے ہے۔

میں مغرب اور اس کے باشندوں میں مطلب یہ ہے کہ انسان اور انسانیت کے متعلق جب اور میں نے
ایک لازوال خصوصیت میں کچھ سوچنے بجھنے یا راہ سے قائم کرنے یا اصول و منوال بنانے کا
اور اس ملک میں کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہی دیکھ گیا اور اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شیتے تریں وہ یہ ارادہ کر کے
ہیں جو کہ سوچا اور لے کر ہے۔ اس کا خلق انسان اور آدم کی اولاد سے ہے لیکن خدا ہی جانتا ہے اب ب
نیک ہیں کہ بحث جب شروع ہوئی ہے تو ہم ہی انسان جو بحث و تحقیق کا موضوع بنا کر چاہی تھا اپنا تک
معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انسانی ہونے کا خیال حافظوں سے پس کر باہر چر گیا۔ پھر اس کے سر جو کچھ

کہتے ہیں جو کچھ بھلا ہے اس پر ہر ایک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسی کی بحث کا موضوع آدمی ہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ آج
تو فریق ملکا ہے کہ میں وقت پر مافلا کی اس عجیب غریب حکومت کی توجیہ کر لی جاتی ہے کہ کچھ دوسرے سے انسانی
مثل کے شجر و نسب کو اسی ملک کے بسنے والوں نے غیر انسانی خاندانوں سے جوڑ دیا ہے۔ ہر گز نہ کہ اسی کی شعور
یا غیر شعور کی کسی سوچنے والوں کے مافلا پر پڑتا ہو کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہی نہیں، بلکہ اس وقت بھی جب
قادیوں کی کتاب اصل افواج سے زیادہ ان کے قلوب میں مسیح علیہ السلام کی انجیل اور مولا علیہ السلام کی قرآن
و زین خدایان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اس ملک کے رہنے والے کچھ مٹا ہی چاہتے تھے اور انہی ہی چاہتے تھے
لیکن اس زمانہ میں بھی جب اس غریب انسانی کے متعلق سوالیہ اشیا ایک کر لگی کی اہل حقیقت کہہ رہے ہیں اس وقت بھی
بھلائے آدمی ہونے کے یہی نے کیا گیا تھا کہ باہر سے وہ کچھ ہی نظر آتا تھا، لیکن اپنی اصل حقیقت کی رو سے
وہ ہر نہیں ملک ہے۔ یعنی آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ اسی فیصلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہبی احکام کی پابندی کا آخری قصد
یہ قرار دیا گیا کہ آدمی فرشتہ ہی بن جائے یعنی جو ہے پھر وہی وہ ہو جائے۔ اسی اصولی حقیقت کا اثر تھا کہ
ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنے اور آخری جزائز کے عین کو حالانکہ ان حالانہ کی صورت کھو چکی ہے۔ لیکن
باوجود اس کے جہاں کہیں آئے والی زندگی کے متعلق اس خیال کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اس نئی آنے والی اشیا
میں آدمی کو اپنے نظری احصاات اور مطالبات کے مطابق زندگی ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ان
جہات و حدود و حدود والی قرآنی حجت کا ذکر ان کے سامنے اگر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو سننے ہی پر یہ وہ فطرت
نکلا اٹھتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کہ اس کی فطرت پر کسی نے کوئی پتہ نہ مارا۔ قرآنی حجت کے متعلق عمری
ذہنوں کی اس عجیب و غریب جھڑکی کی اصلی وجہ ملے دے کر لکھی ہے۔ چون کہ عوام کو یہ معلوم نہیں اس لیے
سادگی کے ساتھ سمجھنے والے بے چارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھی سامنے کسی کے کسی فکر یا کسی ملک کی کشت
کا نتیجہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ پ کے باشندوں نے آئندہ زندگی میں اس کی فطرت کے ان مطالبات کی تعمیل کا
انکار کر دیا ہے جس کا قرن میں مسلسل وعدوں کی مثل میں تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن جانتے والے جانتے ہیں کہ اس
کی تہ میں بھی درحقیقت مٹتی ذہنیت کی وہی صورت پائی ہے۔ یعنی آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جند
ہو سکتا ہے، نکر ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے، اجوت اور شیطان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسانی جو چیز نہیں
ہو سکتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔

ذہنیت کے دور میں اس ملک کے باشندوں کا عام رجحان جیسا کہ کہا جاتا ہے، وہ پابندیت کی طرف
حرکت پر پایا جاتا تھا، لہذا زندگیات اور انسان کے نظری احصاات کے تقاضوں کو مٹا دینے کے لیے
کی کوشش جو ان میں باہر کی تھی۔ تو اس میں بھی اصل آدمی کے فرشتہ ہونے کی اسی خوش اعتمادی ہی کی

ملے یہ کوئی غلطی کی بات نہیں، بلکہ ان لوگوں نے کھڑی نظریہ تو انسانی کے متعلق عام ہے۔ لیکن واقعہ یہ کہ ان کے
پیرے پر حقیقت تھا کہ مرنے کے بعد بھی ان کے سامنے جائیں گے، اسی طرح ہر کاموں اور خیرات کے متعلق ان ہی جیسا کہ
جہاں سے تھک رہے تھے اور جہت مرنے کے بعد جہاں جاتے ہیں

یاد دہل تھا۔ بھلائے جاتا تھا کہ بھی اور حیوانی میں قوت کی چاروں اس غریب فرشتہ کو اور سے پست مانی ہے۔
اس چاروں کو چاک کر کے اپنی ملکوتیت کے چمکنے میں جو زیادہ کامیاب ہو گا وہی اپنی اصل حقیقت سے زیادہ
غریب ہوتا چلا جائے گا۔ وہی یورپ جس کا آسمان بھی آج معاش ہے اور زمین بھی اس کی معاش ہی ہے آج
پورے مٹا دینے کو کہہ سکتے ہیں کہ صرف شکم ہی شکم بن کر رہ گیا ہے، اسی یورپ کا حال اپنے ملکوتی جہیل کی
مساخیات کے متعلق یہ تھا جیسا کہ اسی ملک کے ایک معاشی مفسر نے لکھا ہے۔

قیامت ان کے (یعنی اصل قدم ملکوتی جہیلوں کے نزدیک کہیں فی نشہ قاب قریب
زنجی، متعجب و معنی درخت سے کی ہم اور اس کے مقدسات) کے لئے ذریعہ حیات
سے قدر کی ہرگز نظام میں اس میں قیامت غریب کی جگہ کہیں حاشیہ پر تھی۔

انتہا ہے کہ یہ یہ معاشی دور کا آغاز زمین بزرگوں کی اسلامی آواز کی بدولت جیسا کہ اسی ملک کے
بزرگوں کا بیان ہے، نظیر زیر ہوا ہے۔ پوری مراد پر نوشت فرقہ لوہا کی اسلامی احکامات سے ہے دوسرے
جنہیں اس اسلامی پیمانہ کے سرخیل اعظم یعنی جناب لوتھریک کے موافق اور خطبات میں اس وقت ملک اس قسم
کے فقرے بے جبکہ اشتغال ہوتے تھے مثلاً لوتھریک مشہور رہتا ہے، وہ کہا کرتا تھا
دولت ان ہی خلیفہ گدھوں کو (انشائیاں) دیتے ہیں جنہیں وہ کچھ ارزانی نہیں
خریتے۔

اور انہی میں بھی ہے کہ کلیسا کے مذہب سے و متوجہ تھی نیز اگرچہ لیکن اس مذہب کا تو وہ بہر
حاصل معتقد بلکہ مرکز وکیل اور عامی تھا جس کا نصب العین آدمی کو فرشتہ بنانا قرار دیا گیا تھا۔ ایسی صورت
میں ہرگز دو تشدد کو تو متوجہ صاحب نگہا یا شیشہ نگہ سے کہ نام سے موسوم کرنے تھے تو جس کا نصب العین
تھا تھا جو اس بلند نصب العین کو چھوڑ کر جس نے اپنی سامی قوانین دولت مند ہونے پر خرچہ کر دی جو اپنی
انہی حالت کی وجہ سے اگر سمجھنے والے اسے گدھا سمجھتے تھے تو خدا کی جگہ تھے۔

لیکن خیر تو یہاں بات ہے۔ صدیوں کی کشمکش کے بعد فرشتہ بنانے والے مذہب کے جوڑے سے
اس ملک والوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لینے میں جب کامیابی حاصل کی تو جیسا کہ لائی نے لکھا ہے
مذہب نے انسانی طبع پر یہ تھی جو خدا کی تھی۔ مٹوئیں صدی کی تجدید ترقی کے
ساتھ ساتھ اس کے مذہب کے اقتدار کا متنازعہ کیا گیا اور سرحدوں صدی کے آخر تک
مذہب آئندہ معاشیات پر حکمرانی نہ کر سکا، تاہم اس کے اقتدار کی دھجیاں باقی رہیں
..... لیکن اشارہ صدی کے پر زور مقابلے میں مذہب و رسد کے قانونی اور شیخ
وامعت کے نام پر معاشیات اور مذہب کے درمیان تقابلیاتی ہو گئی۔

(دراستہ دہقان ص ۲۲۸)
یعنی وہی عمرانی مٹوئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی معاشی قوم نے
ان جنس فی احوالنا حاشا انہم کہ اپنے اصول میں جو رہا ہیں کریں۔

اسی سبب سے کہتے ہیں کہ کیا تھا، یعنی انھوں نے شیب علیہ السلام سے پوچھا کہ
 کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے اایات کے
 متعلق جرحیں کریں؟

گویا ان کا بھی خیال تھا کہ صلوٰۃ (نہی کا بار بار دعا پڑھا وغیرہ) انسان کے معاشی کاروبار
 سے کیا متعلق ہے؟ شاید یہی کہتے ہیں کہ مذہب معنی ایک بدعت اور شخصی مشقت کی حیثیت سے بینا ہے تو
 جی سکتا ہے لیکن زندگی کے عمومی اور اجتماعی شعبوں میں اس کی دخل اندازیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا
 دوسرے مسئلوں میں یوں کہتے کہ کلیسا (صلوات) کو وہ اموال یا دنیاوی کاروبار سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔
 پھر حال بھی تو یہ کہتا ہے کہ مذہبی خوش اعتقادیوں کی پٹی اتر جانے کے بعد وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم
 اس کی امید ہے جائز تھی کہ شاید غریب آدمی اب یورپ والوں کو آدمی نظر آئے گا مگر اب اسے کیا کہے گیوں
 صوبے کی حد تک تو ان کو دور کی، جری دور دھکی سوچی، اتنی دھکی کر وہاں تک جیسا کہ ان ہی کا دعویٰ ہے
 اس سے پہلے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی تھی۔ لیکن شیک جس وقت یہ آسمان کے ان دیکھے تاروں کو گھر رہے تھے۔
 پاتال کے بلکہ کو بھی چاک کر کے ان کی نظر آگے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی یہی دیکھا گیا کہ جو سب سے قریب
 تھا، یعنی خود اپنی حیثیت ان کی نگاہوں سے اس براعت آدمی کے عہد میں بھی اسی طرح اوجھل رہی جیسے
 خوش اعتقادوں کے قریب میں اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ غریب انسان کی روشنی میں بھی ان کو انہیں نظر نہ آیا۔
 بے دے کر انقلاب اور تبدیلی کا اثر اس مسئلہ پر اگر کچھ بڑا تو وہ صرف یہ چراگ آدمی پر مشتمل باقی رہا۔ لیکن یہ بات کہ
 آدم زاد آدم ناد نہیں ہے اس پر ان کا اصرار بھی باقی رہا یعنی ملکوتیت کا انکار کر کے انسان کو دیا گیا کہ آدمی
 آدمی نادہ نہیں، جو ان نادہ ہے۔ اور اسی کو ایک فیصلہ کی صورت میں قبول کرنے کے بعد معاشی مبالغہ جتنا
 کہنے لگے بنا گیا۔ اس کی بنیاد بھی اس پر رکھی گئی کہ باہم انسانوں کا دوسرے انسانوں سے ہی تعلق رہے گی
 اور اس کو رہنا چاہیے جو رہا کی رہنے والی جمعیوں اور جگہ جگہ ہستیوں کے درمیان جو خیر و شر کے تعلق
 اسی قانون کا نام ستارح لیتا کہ قانون رکھا گیا کہ جیسے چھوٹی جمعیوں کو بھگت ہر جری جمیل کا
 یا کز دلوں کو فنا کر کے اپنی دنیا کا انتظام کرنا، جگہ کے ہر زور آور جبار کا قدتی حق ہے اس طرح آدمی کا
 جیہ آدمی نہیں، بلکہ اسی قسم کے دریا یا سمواتی حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ تو ستارح لیتا، کی چاہو
 میں اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ معاشی دائروں میں دیا ان جگہ کے اسی قانون کی تفسیر سرباہ داری کے
 تکرار سے کی گئی۔ اور چھوڑ دیا گیا۔ جسم کی انسانی پابندیوں سے آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا، ہر اس شخص کو جو
 کسی کسی طرح سرباہ کی قوت پر قابض تھا کہ جو اس وقت سے محروم ہیں اپنی بقا و دوامت کی راہوں میں جس
 طرح چاہے ان سے کام لے، جو سرباہ نہیں رکھتے وہ خود ان کی جبری، ان کے حقے والی کی محنت، ان کی شقت
 ان کا خون، ان کا پسینہ، بلکہ ان کی زندگی ان کی موت، سب کا واحد مقصد یہ طے کیا گیا کہ سرباہ دائروں کی سرباہ
 وایت پانچ دائروں کے گچے کے انتظام و مزجہ قریب میں منبج ہوتا رہے۔ انھیں ایروں کے لئے اگر غریبوں کو
 رہا ہونے سے تو یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور دم و دم ترس کھائے پھرے فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کا ہی حق یہ فریضہ ہے ان کی

اسی سبب سے کہتے ہیں کہ کیا تھا، یعنی انھوں نے شیب علیہ السلام سے پوچھا کہ
 کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے اایات کے
 متعلق جرحیں کریں؟

گویا ان کا بھی خیال تھا کہ صلوٰۃ (نہی کا بار بار دعا پڑھا وغیرہ) انسان کے معاشی کاروبار
 سے کیا متعلق ہے؟ شاید یہی کہتے ہیں کہ مذہب معنی ایک بدعت اور شخصی مشقت کی حیثیت سے بینا ہے تو
 جی سکتا ہے لیکن زندگی کے عمومی اور اجتماعی شعبوں میں اس کی دخل اندازیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا
 دوسرے مسئلوں میں یوں کہتے کہ کلیسا (صلوات) کو وہ اموال یا دنیاوی کاروبار سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔
 پھر حال بھی تو یہ کہتا ہے کہ مذہبی خوش اعتقادیوں کی پٹی اتر جانے کے بعد وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم
 اس کی امید ہے جائز تھی کہ شاید غریب آدمی اب یورپ والوں کو آدمی نظر آئے گا مگر اب اسے کیا کہے گیوں
 صوبے کی حد تک تو ان کو دور کی، جری دور دھکی سوچی، اتنی دھکی کر وہاں تک جیسا کہ ان ہی کا دعویٰ ہے
 اس سے پہلے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی تھی۔ لیکن شیک جس وقت یہ آسمان کے ان دیکھے تاروں کو گھر رہے تھے۔
 پاتال کے بلکہ کو بھی چاک کر کے ان کی نظر آگے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی یہی دیکھا گیا کہ جو سب سے قریب
 تھا، یعنی خود اپنی حیثیت ان کی نگاہوں سے اس براعت آدمی کے عہد میں بھی اسی طرح اوجھل رہی جیسے
 خوش اعتقادوں کے قریب میں اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ غریب انسان کی روشنی میں بھی ان کو انہیں نظر نہ آیا۔
 بے دے کر انقلاب اور تبدیلی کا اثر اس مسئلہ پر اگر کچھ بڑا تو وہ صرف یہ چراگ آدمی پر مشتمل باقی رہا۔ لیکن یہ بات کہ
 آدم زاد آدم ناد نہیں ہے اس پر ان کا اصرار بھی باقی رہا یعنی ملکوتیت کا انکار کر کے انسان کو دیا گیا کہ آدمی
 آدمی نادہ نہیں، جو ان نادہ ہے۔ اور اسی کو ایک فیصلہ کی صورت میں قبول کرنے کے بعد معاشی مبالغہ جتنا
 کہنے لگے بنا گیا۔ اس کی بنیاد بھی اس پر رکھی گئی کہ باہم انسانوں کا دوسرے انسانوں سے ہی تعلق رہے گی
 اور اس کو رہنا چاہیے جو رہا کی رہنے والی جمعیوں اور جگہ جگہ ہستیوں کے درمیان جو خیر و شر کے تعلق
 اسی قانون کا نام ستارح لیتا کہ قانون رکھا گیا کہ جیسے چھوٹی جمعیوں کو بھگت ہر جری جمیل کا
 یا کز دلوں کو فنا کر کے اپنی دنیا کا انتظام کرنا، جگہ کے ہر زور آور جبار کا قدتی حق ہے اس طرح آدمی کا
 جیہ آدمی نہیں، بلکہ اسی قسم کے دریا یا سمواتی حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ تو ستارح لیتا، کی چاہو
 میں اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ معاشی دائروں میں دیا ان جگہ کے اسی قانون کی تفسیر سرباہ داری کے
 تکرار سے کی گئی۔ اور چھوڑ دیا گیا۔ جسم کی انسانی پابندیوں سے آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا، ہر اس شخص کو جو
 کسی کسی طرح سرباہ کی قوت پر قابض تھا کہ جو اس وقت سے محروم ہیں اپنی بقا و دوامت کی راہوں میں جس
 طرح چاہے ان سے کام لے، جو سرباہ نہیں رکھتے وہ خود ان کی جبری، ان کے حقے والی کی محنت، ان کی شقت
 ان کا خون، ان کا پسینہ، بلکہ ان کی زندگی ان کی موت، سب کا واحد مقصد یہ طے کیا گیا کہ سرباہ دائروں کی سرباہ
 وایت پانچ دائروں کے گچے کے انتظام و مزجہ قریب میں منبج ہوتا رہے۔ انھیں ایروں کے لئے اگر غریبوں کو
 رہا ہونے سے تو یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور دم و دم ترس کھائے پھرے فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کا ہی حق یہ فریضہ ہے ان کی

جنش شروع ہوئی۔ گڑیاں بے لگیں جن کی آنکھیں تھیں، تھیں سر جھنے لگا۔ اخیر دیکھنے والوں میں سے ایک نے گھسا ہے۔

شہزادہ ولی کے طوفانی بے پناہ سے ہر طرف وہ سراپا کی پیدا کردی تھی کہ اچھے
انہوں کے قدم اکھڑے جاتے تھے۔ دولت و افلاس، اخوت و ظلمت، اترتی و
جہاں آبادی و بریادی کے عجز و غفلت، فتنہ ہاتھ بے شمار ایسے مسائل پیدا کیے
تھے جن کا حل کبھی سمجھ میں نہ آتا تھا۔

اسی عزیز دوستوں نے اُن کی تعلیم والی گتھیں کو سلجھانے کے لئے لوگ جباڑیں کئے، خیال یہ پیدا ہوا کہ کتب نہیں تو شاید اب میں انسانیت کے چہرہ ہوں، اس ملک میں کتاب پڑھا رہا ہوں وہ اللہ جانے جو ممکن ہے کہ آدمی جس ملک میں رہے وہاں آدمی نہیں سمجھائے گا۔ ان کو حافی نظر آجائے کہ وہ آدمی ہی ہے۔ آدمی جو ملے کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے۔

لیکن قسمت کی خوبی کا خوف فرمائیے، پھر پتھر ہی باقی رہا، پانی پانی ہی سمجھا گیا، چار چار ہی باقی رہیں۔ درختوں کے متعلق لیکن کیا گیا وہ درخت ہی ہیں۔ الغرض جو چیز دانش میں جو کچھ شے دوسری سمجھی گئی۔ اور یہ نہ سمجھا جاتا تھا کہ کیا سمجھا جاتا۔ کسی چیز کے لئے کسی دوسری چیز کا ثبوت تو دلیل کا خواہاں چرتا ہے۔ حرکت کو زمین کے لئے ثابت کرنے میں استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن زمین زمین ہی ہے یعنی شے کا ثبوت خود اپنی ذات کے لئے، دوسرے اصطلاحی الفاظ میں "ثبوت انتہی لنفسہ" یہ تو متعلق کے اس مقدمات میں ہے جس سے زیادہ جلیب و واضح بہر ہی مقدار کوئی دوسرا نہیں ہے، چار چار ہی ہے، سب سے سب میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے، مگر کیا کیجئے، سب کچھ سمجھا گیا۔ دنیا کا ہر دھڑکیا سمجھا گیا، ہر دم ہر دھڑکی پر متنبہ گئی لیکن مرضی کے متعلق یک نالیگ کا دعویٰ کسی طرح سے کسی زمانے میں کسی کے منہ سے جو نکل گیا تھا، یعنی وہی بات کہ انسان انسان نہیں ہے، یہ دعویٰ اس پتھر عقل تضاد کے حل کے زمانے میں بھی صدمہ صدمہ اپنے اسی پتھر دنگ پر قائم رہا۔ جو ابتدا میں کسی نہ کسی طریقہ سے اس ملک کے باشندوں کی ذہنی طور پر چڑھ گیا تھا یا پھر صابا گیا تھا ابتداً نظام سرمایہ داری کے مقابلے میں سماج سے جان فائدوں کے جن میں بے زور دلوں کو زور دالے اپنی خوراک بنارہے تھے۔ یا اب تک بنا رہے ہیں۔ پٹے کیا گیا کہ آدمی کا شمار ان جانوروں میں کرنا چاہئے جن کے ہر فرد کو بھی گھاس چارہ دینا پانی ملتا ہے۔ ہر دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے فکروں میں یوں کیجئے کہ مارش تو خیر نے تو مرگے دو متعلق کو انسانی فکار سے نکال کر گدھوں کے خیر میں ڈھکیل دیا تھا۔ لیکن فکری انتظام کے اس دور سے میں دو متعلق کے ساتھ نادولتوں کو بھی اسی سماجی قانونی کا پابند بنا دیا گیا جس کے پچاسے گدھے پابند ہیں۔ یعنی ایک گدھے کو جیسے گھاس چارے کی اسی مقدار کے لینے کا حق ہر گاہ سے ہے۔ جتنی مقدار دوسرے گدھوں کو میرا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ دوسروں کو جو کچھ ملتا ہے، دل رہا ہے اس سے زیادہ لینے کا مطالبہ کرے یا زیادہ مقدار کو اپنے اقتدار میں لائے۔ اسی پر پٹے کے بد کسی گدھے کے لئے پیسے یا جائز نہیں ہے گھاس کے کسی

۱۹

میں نے اپنی ذاتی ملکیت بنا کر طریقہ میں مصروف کرانے یا اپنے بیٹوں اور بیویوں تک میں کو پہنچا دے۔ صاحب کو کماؤ اور بدل کے اسی قانون کی تعمیل لازم قرار دے کر بھی کرنی پڑے گی۔

اسی مضمون کو کسی فلسفہ کی زبان میں ذرا مشکل اور پیچیدہ بنا کر ادکسی انسانی پیرایہ میں
آجاتا بنا کر مختلف حلقوں اور جہات جہانت کے گھروں میں لوگوں نے پیچھا پھروا کیا۔ زبانوں سے
تکذیبی کی قوتوں کا منہ ہرہ کی گیا، قلم انشا اور تحریر کا زور جتنا دکھا سکتا تھا ہی کی طاقت سے اس
دکھایا۔ ضاحت کے دریا بہا رہے گئے، بلاغت کے مستندوں کو اٹھینے والوں نے انڈیل دیا۔ اتنا
کیا گیا کہ لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ خود کہنے
والے کی اکثریت کما حقہ اس کی خبر نہیں کہ وہ خوب کیا کیا چاہتے ہیں۔

گلوب کسی کو براہِ علم جو یا سبلا میرے نزدیک تو اسے سہاوت کا خاصہ دے کر دی
خیر سے عرض کیا اگر مجھے دے جسے میں ایاں کو سمجھا یا جا رہا ہے کہ معاشیات کا یا سوانی
خیر سے منکر کئی ٹی ٹی ہے جس کے پانے میں انسان کا دماغی قدر تھاب کا باب ہوا ہے۔ حالانکہ
ہر کد ہے میں کہ سنی مذہب کو پھولوں نے دی دھرا یا ہے جو پہلوں نے کہا تھا۔ یعنی آدمی نہیں
بھی پہلوں نے ہیں کہا تھا آدمی پیچھے بھی کہ رہے ہیں۔ بلکہ اسی مذہب کا ایکابی پہلو یعنی پھر آدمی
میں؟ عدیلہ مگر کہ رہا ہے تو اسی سوال کے جواب میں چاہے میں پہلوں نے تو کہا تھا کہ آدمی خیر سے
بلکہ ہے اس کے بعد انوں نے خیر سے ملنے کی فنی کہ کے باور چھنے کا فنی لگایا پھر سے اختلاف کرنے جو
اختلاف کہ ہے میں تھا کہ اختلاف تو اس میں ہی یعنی جائزہ ہوتے پر اتق کرنے کے بعد صرف اس میں اختلاف
بلکہ کس قسم کا جائزہ ہے۔ آیا اس قسم کا جائزہ ہے جس کے بڑے چوڑوں کو نکتے ہیں، یا ان میں شیوں میں
نہ خواہر کا پہلے ہے جس کے افراد میں ضروریات حیات کے استعمال کے اعتبار سے حقوق اور برتری
پائی جاتی۔ وہی بات جو گروہوں، گھوڑوں، اگروں، مکمل طور پر ملنے کی معاشی زندگی میں پائی جاتی
بلکہ یہ ان دونوں سکول میں دی فرق ہے جو کسی عرفین نے کہا تھا کہ سرمایہ داری کے نظام کی اصل کوئی ہے
نظام حق بلکہ اس کا نام بھی آزم یا جیلا آزم رکھا جائے تو سرمایہ داری کے اساسی قانون کی تفسیر
آزم، جیلا آزم، انداز آزم، دشمن آزم سے کی جاسکتی ہے۔ غرض اس وقت اس کے لئے تیار وہی
ہیں کہ ان مختلف مشاہد و مسلک کی تحقیق کر لیں اداں میں باہمی جماعتیات ہیں ان پر کون
مستعد و مرد اس ذہنیت کا دلکشا تھا جو خصوصیت کے ساتھ ہی نوع انسانی کے متعلق گردہ زمین کے
خاص حصہ میں بند ہو پائی جاتی ہے۔ غرض اس تذکرہ سے یہ بھی کہ اس کے مقابلے میں انسان کا
میلاد کی نگو ہے وہ خدا داغ اور دشمن فتنوں میں مگر ل کے سامنے آجائے کیوں کہ بات مشابہی
نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ فنی کا مشہد صرف ہے

ہمیں آتی ہے۔ قین کا مشہور سروے

و بعد ما تفتي الأشياء

کی ہر حال آدمی ہے | غلبہ ہے کہ کس حیثیت سے جو معاشی حیثیت سے ہر معاویہ نقل و حرکت سے

ہر سال میں قرآن کا اس پر اور صرف اسی پر امر ہے کہ کوئی ہم حال آدمی ہے وہ جب دنیا میں پیدا کیا جائے تو اس وقت بھی وہ مسلمان اور آدمی ہی رہتا ہے۔ جب تک زمین کے اس کو پریت ہے تو آدمی ہی رہتا ہے جس کو کہنے کے بعد بھی وہ مری زندگی کو لے کر جہان قیامت میں جب وہ مرنے کا وقت بھی وہ آدمی ہی رہتا ہے اور جزا و جزا کے فیصلوں کے بعد جہنم میں جو جائیں گے وہ بھی آدمی ہونے کے سوا اور کچھ نہیں گئے مگر یہی مسائل ایسا کا بھی ہو گا جو جہنم یا جہنم کے جہنم قرار پائیں گے اسی لئے ایسے تمام خیالات میں انسانیت کے متعلق باور کر دیا جائے کہ انسانیت کے سوا وہ کچھ اور ہو جاتا ہے تو اسلام نے سب کو مسترد کر دیا ہے۔ مثلاً بعض مذاہب کے متعلق مشہور ہے کہ ان میں فنا فی اللہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد آدمی نہیں رہتا خدا پر اصل کائنات ہے وہی وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانی خدا میں جاتا ہے۔ یہ تو نیکو کھول کا انجام بتا رہا ہے اور یہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دوسری زندگی میں بجائے آدمی ہونے کے وہ ہستی بن جاتے ہیں یا گھر لے کر جہنم کی فصل اختیار کر لیتے ہیں یا جہنم کا اسی جلیبیٹوں کے متعلق عرض کیا گیا کہ مرنے کے بعد ای کے یہاں بھی دوسری زندگی میں انسانیت سے انسانی خصوصیات و جزاات نہیں لے جاتے ہیں، چرچونیک اس وقت فرشتے اور جبریل، وہ شیطان اور جوت بھی جاتے ہیں۔ جس نے کہا تھا کہ قرآن کی انسانی جنت کے ذکر سے دلوں میں کھل کی ایک قسم کی گرانی برپا ہو گئی ہے۔ اس گرانی کی تہ میں وحیقت انسان کے متعلق انسانی نہ ہونے کا یہی منہ پر شیعہ ہے بلکہ قرآن میں آدم علیہ السلام کی حیات کے تذکرے کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کے مطالبے پر اللہ کو کہہ کر آدم کو پیدا کیا۔ لیکن شیطان نے غما کر کر دیا اور انکار کی وجہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو آتش زادہ ہوں اس لئے اس خاک خاد سے بہتر ہوں۔ یہ تو ایک پتھر میں حقیقت کو بھونچ رہا ہے اس میں ایک خاصیت ہے کہ خدا کی طرف سے بھی معصوم ہوتا ہے یعنی شیطان بہت رکھنے والوں کے سامنے ہے ہر کچھ کہ آدمی کی حقیقت اس طرح کہیں باور رکھنا ہے۔ یہی اچھے آدمی کو نہ پہچان سکے اور ان کا ہی حالت سے دھوکا کھا کر خاک خادہ قرار دیتے ہوئے آدم کو جو کچھ تمام خاصا سے ملے گا دینا چاہا، دوسرے الفاظ میں گویا ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کے متعلق حقیقت انور کو سامنے لگنے کا مقصد ابتدائی میں اس طرف سے مسلمانوں کو اس کا سامنا کر دیا گیا تھا، انتخاب ہو رہا ہے لیکن ان کے غریب سے تم نہاد ہونے کے بعد دوسرے میں چلایا ہے کہ آدمی میں انسانیت ہے اس کے اس طرف میں اور شیطان کے اس طرف میں کہ تم کیا ہے، مرنے کا کوئی ہے۔ اس کا کہہ کر انسان کو انسانیت کے کچھ مقام انور کے قدرتی مرتبے سے اونوں نے گرا دیے ہیں جو چاہتا ہوں کہ وہ فوں نظر پڑے یعنی وہ دنیا میں کیا فرق ہے۔ ہر حال میں

ملے میری ایک بڑا شرم ہے اس نے بھی کہا کہ اس نے آدمی کو کہہ کر آدمی کے سوا اور بھی ہستی نہیں۔ قرآن میں بھی کہ قول ہو کر مل گیا ہے جس میں میں نے کہا ہے۔ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہے کہ ہر کے لئے فارسی ہے۔ انسانی مشاغلوں کے شہد نظر آ رہا ہے کہ قرآن ہے۔

اسی ہے۔ قرآن میں نہیں ہے۔ معاشی مسائل میں یا مادی عقائد، اسلام نے سب کی بنیاد متعلق کسی دوسری ہستی پر نہیں ہے۔ اور میری کچھ میں نہیں آتا کہ بنیاد اگر اس پر نہ رکھی جاتی تو فریک کیا جاتا۔ مگر کے اوصاف اس بات کا اندازہ خاص ہو جو بحث کرنا چاہئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہی سوج کر تربیت کر کے گا کہ غرض شکر ہے۔ دوسرے کا جو ایسی صورت میں شکر کو بجائے فکر کے خواہ مخواہ پرانی کے کوہ ملک ہے۔ اور جو ایسا کرے گا۔ اگر اس کی بنیاد باقی شکر پر متعلق نہیں تو اس میں بحث کرنے والوں کا تصور ہو گا۔ یا ہماری شکر متعلق ملامت کرنا کہ اپنے لیے شکر کے حالات، کیفیات، آثار و خواص کے بیان کو کہیں متعلق ہے تھے نہیں رہتی۔ جیسا کہ بار بار کہنا چاہتا ہوں اپنے اس مقالے کو میں نے مسائلات کے عرف اسلامی مسائل و نظریات کی حد تک تصدیق کر کے محدود کر رکھا ہے۔ اس لئے ان تفصیلات میں جانے کا میرے لئے فضا تو قدر نہیں ہے کہ انسان کے معاشی حیات کی تدوین و ترتیب کا کام بن لوگوں نے یہ فرض کر کے انجام دیا ہے کہ وہ انسانی نہیں بلکہ جنگل کا بیڑا تھا۔ چھل ہے۔ یہاں حضرات نے بجائے بیڑے یا چھل کے انسانی کی انسانیت کا انکار کر کے چاہے کہ کریں کہ ان لوگوں، بھول اور گھولوں، کو توں اور کبر توں وغیرہ کے معاشی قوانین کو انسانی کے معاشی قوانین پر عمل کر کے انسانی خاصیتوں کو اپنی اس حجب و خیر کا کوشش میں کن دھمکیوں اور طریقوں سے بار بار پتھر پتھر بھانے سمجھنے کے اپنی خود ساختہ گتھیوں میں یہ کس طرح الجھنے کیڑوں کے لئے تو ایک مستقل ایک کی حاجت ہے بلکہ اپنے سامنے کو عرف اسلامی مسائل تک محدود کرتے ہوئے اب صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی آدمی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔

اس اسلامی بنیاد کو پیش نظر رکھ کر قرآن میں جو چند ایسے کیفیات پائے جاتے ہیں جنہیں مسلمانوں کو ملنے اس لئے حفا فرمایا ہے کہ اپنی معاشی دشواریوں کو ان کی راہ نمائی میں حل کریں۔ پس اسی کو پیش کر دیا کہ ان کیفیات سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ انسان یا انسانیت یا انسانیت کا مفہوم کیا ہے جس میں حقیقت کی ہستی کی تفسیر قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے نظر میں اس کے ایسے مخصوص امتیازی صفات و خصوصیات کیا ہیں کہ اس کی معاشی زندگی سے باہر اس سے متعلق ہے۔ وہ جس سے اس کی زندگی کے معاشی قوانین متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرے فنکوں میں ملے کہ قرآن کے معاشی انسان کے نمایاں خصوصیات کیا ہیں۔ تیسری طرف پر ان کی حقیقت کو کہنے کی قوی بات ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات میں اس کا اس وقت پر جاننا ضروری ہے کہ یہی معاشی زندگی میں انسانی از حکم اور ہر حکم قرآن میں قدرتی پیدا و ادنیٰ سے آدمی مستفید ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ وہ کامیاب رہتا ہے وہ حقیقت اس کی نوعیت اور خصوصیت قرآن کے بیان کی ہے۔ آئندہ کہہ کر چاہتا ہوں شاید میں ان میں کہہ سکیں۔ جب تک ان لوگوں کو پہلے سے ذکر نہ ہو بلکہ کچھ کہ کر ان کے پیش کر دے معاشی نظام کی بنیاد ان ہی دو باتوں پر مبنی ہے۔

انسانی عظمت | بات یہ ہے کہ انسانی عظمت کیوں تو قدرت کے ہاتھ سے گرائی۔ ایک خاصہ و دھن ہے انسانی عظمت نے مختلف مقامات پر مختلف انسانیت مختلف پیرایہ بیان میں اس کی طرف اشارے کیے ہیں۔ لیکن اس وقت میری گفتگو انسانی عظمت کی عرف ان خصوصیات تک محدود ہو کر رہی کہ معاشی

اس کی سے متفق ہے۔ اس سلسلہ میں چارے سائے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ خلق الاولیٰ و ثانیہ علیٰ کی مشہور آیت کا مفاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو یا آدمی کے سوا دوسری جان رکھنے والی ہستی زندگی کی مدت میں کی جتنی بھی چوداس مدت کو گزارنے کے لئے جس ضرورتوں کی وہ محتاج ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حصول زیادہ تر جسمانی توانائیوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب مقابلہ کر کے دیکھئے کہ جسمانی توانائیوں میں سے کتنی انسان کا اسی جیسی زندگی رکھنے والی دوسری ہستیوں کے مقابلہ میں ایک حال ہے۔ مثلاً وہ کیا بات ہے۔ بے خوفنا اور بے فرائی کے جس حال میں آدمی اس دنیا میں قائم رکھتا ہے۔ خشک ہیں سے دوسرے زندہ وجودوں میں اس کی نیکوئی ملتی ہے۔ آخر جراثیم، بال، مکروہ، باکٹیریا، وائرس، سینگ، چھلک اور ان میں قبیل میں سے قوتی مہذبہ کی اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ان میں ہر ایک اپنی چادر اپنا اور پستانا پھونکا پاتا پھونکا اپنی کھڑاؤں کے لئے باجٹ اپنی سولہوی و خیر و غیرہ کے لئے کھانے کے لئے سے پیدا ہوتا ہے۔ جدا اس کا مقابلہ وہ خیر کی ایک کھانا ہے جو ایک زندہ و خطرے کے سوا ہذا میں گویا کچھ نہیں ہوتا اور رنگ، ہر قسم کے سامانوں سے خالی جس جی جو اس کو کھتا ہے سوا ستائہ نازک و نامتھل، حساس، اثر پذیر جس پر ہوتا ہے کہ اپنے طبی سکون (کرہ ہوا) کے عموماً کی معمولی شدت کا مقابلہ ہی باسانی نہیں کر سکتا۔ گرمی جو یا سردی۔ ان میں بھی تغیرات کی ہر سی شدت آدمی کو بردہ دینے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ حالانکہ زمین کے کرہ پر اسی انسان کے ساتھ کتنے کتنے مائے آسمانے ہیں اور آباد ہر لئے ان کا سکون بھی آدمی ہے جو انسان کا سکون ہے، لیکن ہر قسم کی ٹھیکنوں سے بچنے کے لئے ان کو ان در در سروں میں بندہ ہونے کی فضا ضرورت نہیں ہوتی۔ جس میں خیر و آس جتنا رہتا ہے۔ یہ کچھ ہے کہ مروتا جتنی بھی جان رکھنے والی ہستیاں ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان میں وہ ساری قوتیں آجائے کہ ان کے ہر ریزہ پر نہیں ہوتیں جس سے، زندہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کی فراہمی میں وہ کام مہی ہیں، بلکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دن اس کیلئے گزارنے ہی پڑتے ہیں۔ اسی لئے ابتداء میں قدرت کی طرف سے ان کے ہاں باپ میں اس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے توانائی پیدا کرنے کی پوری مشق و کراہی کریں۔ مگر اس لحاظ سے بھی جبکہ تمام نادوں کا مقابلہ دوسرے حیوانی زادوں سے کیا جاتا ہے قیاساً وہ ان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک مرضی کے ہی بچوں کو دیکھئے، کوئی شے نہیں کہہ دیتے دوہینے لگے اس کو اپنی ماں کی گرائی کی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس گرائی میں جو آدم زاد کو اپنی ماں کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس گرائی میں جو مرضی کے بچوں کو اپنی ماں کی ہوتی ہے کوئی نسبت ہی ہے۔ انڈا کھانے کے ساتھ ہی مرضی کے بچے دان پگنے لگتے ہیں۔ ان کی ماں کا کام مروت کا ش کرنا اور ان کی خوراک کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کھتے کھتے پھینکتے ہیں۔ دونوں کے بچان دانوں کو پگتے ہیں۔ مرضی کے ان سید و پائیز بچوں کو خیال نہ کیجئے، گوشت کے اس و تھوڑے سے کچھ خوراک کا نام آدمی کا کچھ ہے ان فرق اس نقطہ پر ہم کب ہوتا ہے۔ آدمی کے سوا جتنے بھی ہیں، اجنبی کم مدت میں ہی کھاتے ہیں ضمنت قوت کے انتہائی مدارج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مدت کو اس طریقہ زائوسے کیا سروکار جو آدمی کے بچوں کو

۱۴۳
مروت کے حاصل کرنے میں مروت کو پاڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر عارضہ کو دوسرے دنوں میں ملے کہ تین دنوں نادہندوں میں ہی نہیں بلکہ برسوں میں ملے کہ تا ہے۔ ماں باپ کی احانت و امداد سے آزاد ہو کر خود اپنی سائنس کے فضل چھٹنے کے لئے آدمی کو عام حالات میں کم از کم ہندہ مصلحت کی مدت تو چاہئے لیکن اس سولہ سال کی مدت میں جو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے سوا تقریباً جتنے بھی ہیں خود ہی نہیں بلکہ ان کی جدیشی صفت کے عارضہ کو ملے کہ کر کے قوت کے اسی مقام پر ہوتی ہیں جہاں ہائپو کا پتے کرتے پڑتے یہ ہزار حوالی آدمی کا ہوتا ہے۔ ہر جب اس پر غور کیا جائے کہ یہ انسانی صفت کے ازالہ کے بعد دوسروں میں معاشی ضرورتوں کے حصول کی جو قوتیں رہ گئے کار آتی ہیں۔ عموماً آخر عمر تک ان کا ساتھ دینی ہیں۔ ماں باپ کی گزشتہ سے الگ رہنے کے بعد ہی وہ اپنے کو زندگی گزارنے کے لئے ان میں سے کسی کو کسی دوسرے کی فضا حاجت نہیں ہوتی بلکہ اپنی خود کفنی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی قوت بازو سے آخر وقت تک خود کما کما کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن بنی آدم کا کیا حال ہے۔ ایک تو خدا خدا کہ ان کے صفت کا ازاد ہو کر دوسروں کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد حصول معاش کی جو قوتیں ان میں کے دست و بازو میں نایاب ہوتی ہیں زیادہ زائد گندے نہیں ہلا جتنا دیکھ دے پاؤں پیر و ہا پیدائشی صفت مختلف راستوں سے، مختلف جیس میں سرنگانہ شروع کرتا ہے اور باک خفا ایک ایسے نقطہ تک پہنچ کر ہٹا ہے کہ تقریباً وہی حال میں آدمی پیدا ہوا تھا، دیکھا جاتا ہے کہ پیراس کی طرف پلٹ گئی۔ جیسے شروع میں گناہوں کا مال باپ کی شکل میں محتاج شدت و خیر میں رہی آدمی ان ہی گناہوں کا بیٹہ اور بیٹوں، پوتے اور پوتوں کو دست نگر نظر آتا ہے۔ پیدائشی صفت کی طرف جیسے قرآن میں خلق الانسان ضعیفا کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ظہور قوت کے بعد دوسرا صفت جو اس پر طاری ہوتا ہے مندرجہ ذیل آیت کریمہ

خلقکم من ضعف ثم من بعد	پیدا کیا خدا نے قہیں ضعف سے، پھر
ضعف قوتہ شد من بعد قوتہ	کے بعد قوت و تیاں ہوتی ہے، اور قوت کے بعد
ضعفنا و شیبہ	پھر ضعیف ہو کر ریزہ و تھوڑا پڑنا ہوتا ہے

اس ذکر فرماتے کے بعد قوت کے بعد والے طاری ہونے والے ضعف کے ان آثار کا ذکر ہے جو آدمی کے ظاہر میں نمایاں ہوتے ہیں، بایں الفاظ فرمایا گیا کہ

و من ضعفه شکسہ فی البلق	اور جسے ہم متحرک کرتے ہیں۔ پلٹتے ہیں ہم
-------------------------	---

اس کی صحت میں۔

تقریباً ہر میں ہوتا ہے کہ بے باخہ پہلی پہلی گردنیں، پچھلے نکلے ہوئے بازو اور دوسرے جہی پہلی شہیں، انہوں سے جھکی ہوئی ناگیں بتدریج کھینچنے لگتے، کھینچنے لگتے ایک پٹی جہی گھڑی کی شکل میں مل جاتی ہیں گویا وہی گوشت کا ایک زندہ و متحرک جیسے آدمی شروع میں معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں وہی کیفیت کے خلاف اس سے ہم بدر ہوجاتی ہے۔ اس و تھوڑے پر جو ابتداء میں پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پکارا جاتا ہے اور اس جہی پڑے ہر شے کا پتہ دلے اور مقرر فرمائے والے مضمر گوشت کے دیکھنے سے تو گناہوں کو دیکھنا پڑتا ہے

اسلامی حیاتیات
حیثیت گننے مکنی ہے۔ جب اوقات دیکھنے والوں میں گھن پیدا ہوتی ہے۔ تنگیں اور پٹاؤ کی کیفیت تو باری
میں جاری ہوتی ہے اور اندر میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے، باطنی قوتوں کی ساری آبادیاں جس طرح بکڑ
ہوا ہوتی ہیں قرآن ہی نے

شعروہ ذی ازل والی العز کیل
صلح من بعد صلح شیت۔
ہر شے دیتے ہیں ہم اس کو بڑی سہولت
فرت دے اس نے ہم کرتے ہیں فکر بچا
جاننے کے جس کی بزرگ۔

کے الفاظ میں اس واقعہ کا ظہور کیا ہے۔ اصل اس کا یہ نتیجہ ہے کہ شخصی حیثیت سے انسانوں کے کم ہی کام
ایسے ہوتے ہیں جسے وہ اپنے سامنے مکمل کر کے دینا چاہتا ہو۔ عام حال اس مسئلے میں وہی ہے کہ ح
کا رو دنیا کے تمام زکوہ اور اجتماعی حیثیت سے زمین کے اس کو ہر آدم کی منزل زندگی کے جو بھی شعبوں
کے متعلق ہر تلوں کے پیدا کرنے کی دھن میں مشغول ہے اس میں کوئی شہر نہیں کرتا رہتی ہی سست ہو
لیکن جو یہ پہلی سنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگلی منزل کے حساب سے بات کہہ نہ سگے آگے رفتہ رفتہ ہی آ رہی
ہے لیکن جس رفتار سے انسان کی اجتماعی کوششیں اس راہ میں آگے بڑھ رہی ہیں اس کا آغاز صرف اسی
سے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لئے تاریک کے معطوم زمانے سے آدمی جلد جہ میں
صعود ہے، جیسا جاتا ہے کہ اس راہ میں اس نے بہت بڑا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ خصوصاً جب سے ہوائی جہاز
کے ذریعہ سے آدمی قابو یافتہ ہو گیا ہے کہ پہاڑوں، دریاؤں، انہیوں، ویاؤں اور تھیب و فزوں کے جھگڑوں
سے گویا آزاد کی گئی، پلڑوں، شرکوں، بندوں کی جھنجھوٹوں کی ضرورت مسافت کے لئے مٹنے میں باقی نہیں رہی
بلکہ اس پر وہاں سے ایک بات مقابلہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ مقابلہ کہ جسے ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب کہہ جاتے
کے باوجود بھی معطوم ہر تلوں کے ان چڑیوں، ایلوں، گہریوں، چیلوں اور کھولوں کے برابر بھی تو مشغول
مستانی زندگی اس انتہائی ترقی یافتہ شعبہ میں نہیں رہی ہے۔ اسی نقل مکانی کے مسئلہ میں بابا نادر گروا
کے ذرائع میں وہ نہ تو ہے کہ محتاج ہیں نہ کھڑوں کے نہ بڑوں کے اور نہ ان دوسری کیسوں کے جس کے جن
ہوتے پر انسانی نے ہوائی واسطوں پر اقتدار حاصل کیا ہے، اب بھی ان اجزا میں سے کوئی چیز اگر قابل چوٹانے
جو ہوائی جہازوں کو واسطہ کے لئے ضروری ہیں تو آدمی باز و زوال دے گا۔ مگر اسی کے مقابلے میں ایک معمولی
کھی، سنگڑا، چھر، جب اس کا بھی چاہتا ہے، مرت پر دوں کے کھولنے کی دیر ہے۔ یہ گیا، وہ گیا، فنا و مٹا
میں کم ہو گیا۔ اُن اخلق و انسان ضعیفہ کی یہ کیسی کھلی تفسیر ہے۔ جھروں اور کھیروں کے مقابلے میں بھی
جو معذور ہو، اور ان تخیلوں اور ترقیوں کے دھروں کے بعد بھی معذور ہو اس کی ناقابل تلافی تباہیوں اور تباہیوں کا
کوئی ٹھکانہ نہ ہے۔ اور اس پر بھی حال یہ ہے کہ جو کہ بھی اس سے بچ آیا وہ تنہا نہیں بلکہ ایک ایک کام کے لئے
ہزاروں اور لاکھوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بقول شیعہ کہ آدمی کے مذ میں روئی کا ایک قطر بھی جو
جاتا ہے تو بیسوں ہاتھوں سے گھڑنے کے بعد جاتا ہے، کیسوں کے بونے والے، جوڑنے والے، پانی پینے
والے، کھانے والے، سونسی صاف کرنے والے، تولنے والے، دیکھنے والے، بازار میں لانے والے، کھانے میں

کے معاشیات
کے لئے اور بونے والے، پیسے والے، انکار کو لکھنے والے، کپٹے کے ریش کو بٹانے والے، مایہ صحر کی کٹائیوں کو
لٹھنے والے، دستروں میں بچنے والے، صحن سب ہاتھوں کے کام ختم ہو جاتے ہیں، تب تو توڑ کا شلے
جڑے کا ہاتھ اس طرز کو رنگ پہنچا سکتے۔ اور تو ایک مسئلہ کی کڑیاں ہیں، ہر مسئلہ کے ساتھ جو دوسرے مسئلے
ہیں، مشق کی کھڑوں کے کٹنے والے ہی میں ہے کہ طو کھنے والے، وہ ہے کہ ان سے کوہ دربار میں لائے
والے مگر یوں سوچا جائے تو وہی کے اس ایک طے میں کام کرنے والے ہاتھوں کی تعداد گنا ہی جاتا ہے۔
کہ کپڑاں نگہ بند ہوتی ہیں۔ مگر اسی بے زانوے مرد و سالانہ غریب انسان کے مقابلے میں دیکھئے، ان کو دیکھئے جو
اسی قسم کی جان رکھتے ہیں جیسا کہ رکتا ہے انہیں بس چرم میں مشغول ہیں تھیلوں یا فتر اجڑا کی جگہ ان میں بدل
ہونے والے یا کافی مامات کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، بلکہ ان میں گتے ہیں جو دن بھر میں ہر دن نہیں سڑ
کھانے کے محتاج ہیں۔ آخر ان ہی میں باقی بھی تو ہے، اور جیل پھیل ہی، اور ہے، اور گیشے بھی، اور ایک
بٹایا جاتے کر کیا کہا میں۔ لیکن ان میں جو بھی ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو صرف اپنی قوت بانٹتے ہیں کہ
ہیں۔ حاتم طایر کی منت سے ہر ایک کی گردان آزاد ہے۔ ان میں بسوں کو اس مدت کی دگنی اور گتہ مدت
اسی زمین میں گھمائی پڑتی ہے۔ جتنی انسانی گناہ ہے۔ بلکہ اگر گرس درگس، وغیرہ کی طول عمری کا اقتدار
صرف ان سے نہیں ہے۔ قرآن کی معاشی زندگی کی مدت کی طوالت کا مقابلہ انسانی، آزاد کیا، ان کی مشغول
موجودہ پیشیں ہی ترقیوں کے کھین، مگر باوجود اس کے ان میں ہر ایک کی زندگی خود کھتی زندگی ہے۔ وہی خود کھتی
زندگی جس کے لئے آدم کی اولاد درگرب رہی ہے، لاکھوں برس سے تڑپ رہی ہے۔ انفرادی طور پر حساب اس کا
حصول ناممکن نظر آتا ہے تو کہ وہ جن کے مختلف حصوں میں دیکھی اور فرضی حدود پیدا کر کے ان فرضی حدود
کے باخشلوں کو آزاد کیا جاتا ہے کہ ہر ایک سے ممکن نہ ہو تو کئی ایک جہان فرضی حدود میں رہتے ہیں۔ وہ تو
اپنی زندگی کو خود کھتی زندگی بنائیں، یعنی ان فرضی حدود کے باہر رہنے والوں کی امداد سے توسیعی ہو جائیں
تو حالات کے ہر پرورد کو خود کھتی حیثیت کا جو مقام حاصل ہے۔ اگر وہاں تک رسائی ممکن نہ ہو تو آدمی
کی ذہنیوں کو خود کھتی جہتے میں کامیاب بنایا جائے۔ لیکن جس مقصد میں اجتماعی قوت و طاقت سے
کام لینے کے باوجود آدمی کو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے سوا ان جیتے
یا گزرتے میں جیتے ہیں۔ سب ہی کامیاب ہیں، اور کیوں کامیاب ہیں۔ آدم کے بچوں کا صنعت اور ان کی
نا توانی خواہ سالانہ جو وہاں، یعنی پیدا اس کے بعد والی کڑوی جہاں کھڑی قوت کے بعد صنعت لاحق ہوتا
ہے وہ جو کہ وہ تو صنعت ہی ہے۔ لیکن زندگی کا جو عہد آدمیوں میں قوت اور زور کا عہد سمجھا جاتا ہے
ایک تو یہ ہی دو صنعتوں میں مگر ہوا ہے کہتے ہیں کہ دو صنعتوں کے بیچ والی آہستی ہی، ایک قسم کی آہستی ہی
ہوتی ہے، عربی کا مشہور قول ہے

الوجود میں العدل میں حدہ
روئیتوں کے درمیان والی آہستی

نہیں ہی ہوتی ہے۔

لیکن اسے صوفیانہ غلو بھی اگر قرار دیا جائے، حب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوت و طاقت، قرآن کی

انواع میں ایک نوع کے نیچے افراد انسانی بھی مندرج ہیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے سوا حیوانات کی معنی دوسری نہیں ہیں، مثلاً گھوڑا، اسی پرل وغیرہ، مگر ان کے افراد میں بھی صفات و کمالات و تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر ہر نوع کے تمام افراد انہی تو ایک نوع کے جو مختلف اصناف ہیں انہی کوئی کی ایک ایک صفت کے افراد پر اگر خوب دیکھیں تو افراد و صفات و کمالات کے اس صنف خاص کے افراد میں اتنی کمی پائی جاتی ہے کہ کمالات ایک فرد میں پائے جاتے ہیں۔ وہی کمالات اس صنف کے قریب قریب دوسرے فرد میں بھی آپ پائیں گے۔ مثلاً مریضوں کی سینگڑوں نہیں ہیں۔ ہر نسل چند خاص خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ مثلاً وہ کی بات ہے کہ ان نسل خیریتوں کے لحاظ سے اس نسل کے افراد میں بھی کوئی نہ کچھ تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اتنا کم کہ اس کا ہوتا، نہ چھاندا، نہ دونوں گویا کچھ برابر ہی برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں کی ہر نسل کے افراد کی معاشی ضرورتیں تقریباً یکساں ہوتی ہیں۔ کھانے میں، پہننے میں، رہنے پہننے کی عادات میں۔ سب کی معاشی سطح قریب قریب برابر ہی رہتی ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں آدمی اور اس نوع کے انسانوں پر خود دیکھیں، جس کا نام انسان ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف نسلوں میں آدمی بھی بننا ہر اسے۔ لیکن حالیہ ہر کہ دو نسلوں یا دو قسموں کو تو جانے دیجئے، ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں میں پیدا ہونے والی صفات و کمالات کے اعتبار سے تفاوت اور اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ کسی قسمی یہ دیکھا گیا ہے اور نزدیک کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر انسان کہا جاسکتا ہے تو دوسرے پر شاید حیران کے فقط کا اطلاق بھی مشکل ہی سے صحیح ہو سکتا ہے۔ ہر دو نسلوں میں پیدائش ہی کی کمال پر مبنی رہتی ہے۔ دونوں پر انسانی ہی چہرے مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن ذہنی و ماضی و جسمانی، اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی کمالات و صفات کے اعتبار سے آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ ایک جہائی اگر آسمانی پر ہے تو دوسرا شیک اس کے بالقابل محنت انسانی یا پاتال میں ہے۔ ایک خوب صورت ہے، اتنا خوب صورت کہ دیکھنے والوں کی جھلکی بٹھ جاوے۔ دوسرا اتنا زشت رو کہ ہر انسان و شکر و سجدہ کی شکل کا پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ کر ہی سناٹے لگے، ایک غریب ہے، دوسرا ذہین۔ ایک چست و چالاک ہے۔ دوسرا بے لاشی کا پی دست۔ ایک فرشتہ خلعت ہے۔ دوسرا شیطان بھرت، کسی کو فخری سے لگاؤ ہے تو دوسرے کو ریاضی سے کسی کا جی پر پاراد کا دھار کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسرا کن یوں کا بڑا نظر آتا ہے۔ اور شیک جیسے جوانی اصناف میں سے ہر صنف اور ہر قسم کے افراد میں صفاتی تفاوت کی کمی نے ان کی زندگیوں کی سطح میں ایسا محسوس تفاوت پیدا ہونے نہیں دیا۔ جسے قابل لحاظ سمجھا جائے۔ بیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اسی وجہ سے ہر ایک کی معاشی ضرورتوں کی نوعیت کم و کیفہ تقریباً ایک ہی طرز کی ہوتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں افراد انسانی میں اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی اعتبار سے کمالات و صفات اور ان کی

مختلف کمالات میں جو تفاوت پایا جاتا ہے۔ اسی نے زندگی کے ہر شعبہ میں ان کے اندر راجح کائنات اختلاف پیدا کر دیا ہے کہ انسان کے سوا اور جو مرتبہ کے اس اختلاف کی نیکر شکل ہی سے کسی دوسری حیوانی نوع یا صنف میں مل سکتی ہے۔ چوں کہ مدارج و مراتب کا یہ تفاوت افراد انسانی میں ان کمالات و صفات ہی کے اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ جہاں کمالی نہیں۔ بلکہ جہاں اکثر و بیشتر پیدائشی ہوتے ہیں کیوں کہ کسب و کسب سے بھی کمالات و صفات کی کمی و بیشی ان ہی رجحانات و میلانات اور ان ہی مائیتوں اور صلاحیتوں کے تابع ہوتی ہے۔ جنہیں پرشس اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شاعری کی صلاحیتوں کو منحصر گوشت و عظم و تربیت، اصحاب و دیگرانی سے آدمی ترقی دے سکتا ہے۔ لیکن کیا ممکن ہے کہ شاعری سے جسے قدرتی صلاحیت فطرتاً زجر، زور و غم سے کوئی اسے شاعر بنا دے۔ حالانکہ اسی کا دوسرا جہائی بننے کیلئے کھانے کی صلاحیتوں پر تفسیر سے غزلوں پر غزلیں و حسان پلا جاتا ہے تاکہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بچوں کی طبیعت مائیتوں اور نفسیاتی رجحانوں کو سب سے زیادہ اہمیت جو دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ انسانی نشوونما، ترقی و بالیدگی کی ترقی ان ہی صفات کے متعلق کی جاسکتی ہے جنہیں مادہ عظم کے اپنے ساتھ لایا جاتا ہے اور یوں ہی تو سر پہنے ایک ہی مائیت سے ایک ہی کرے ہیں ایک ہی خطاب کی تعلیم پر جماعت کے بچہ کو دی جاتی ہے۔ لیکن سب پر اس تعلیم کا نتیجہ ایک ہی کیوں مرتب نہیں ہوتا۔ بہر حال صفات و کمالات کے اسی تفاوت اور اس تفاوت سے مدارج و مراتب کا اختلاف و تنوع انسانی کے افراد میں جو پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن نے مذکورہ بالا آیتوں میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی وہ دوسری خصوصیت نوع انسانی کی ہے جس سے انسانی زندگی کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ معاشی زندگی کی وہ ہوا کی جگہوں اور رنگتوں، فیلوں اور چوہوں اور ان ہی جیسے مختلف حیوانی انواع اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ بنی آدم کی زندگی کا معاشی نظام اس سے بالکل مختلف ہے اور اس اختلاف کو یعنی فطری کمالات کی کمی و بیشی کی وجہ سے معاشی زندگی میں جو تشعب و فزائیداد ہو گیا ہے۔ کوئی اونچی نظر آتا ہے اور کوئی نیچا۔ اس قدر کے ختم کرنے کی محنت بھی تدبیر ہو سکتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کے اندر اسی وقت کوئی بنیادی پیدائشی مائیت جب رحم اور میں مختلف جذبات و رجحانات کی صلاحیتوں اور مائیتوں کو وہ فراہم کرتے ہیں۔ انہوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ذرا ان میں کائناتی حادثہ کے اساسی کلیات میں جو چند چیزوں کو داخل کیا گیا ہے ان میں

لے مطلب ہے کہ افراد انسانی میں کمالات و صفات ہی کا یہ تفاوت نہیں پایا جاتا۔ ایک سبک کے لحاظ سے مختلف صنفی کمالات میں خود قیمت کا یہ تفاوت خود ہی ہے۔ اگرچہ مائیتوں میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ ہر بہت قدر لگنے کے بعد کام کرتا ہے کہ لوگوں کو یزید بنا کر دیتا ہے۔ یعنی بڑا ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور فزائیداد ہوتا ہے کہ انہوں میں ان فزائیدادوں کی کمی ہوتی ہے۔ یہ بھی قوم کو دوسری خاصیتوں سے نہایت متاثر ہے۔ کیا جانی ہو کہ کی معاشیت جو قیمت کوئی ہے۔ مگر اگر کمال ہی کی اس قدر اس قیمت کا سکن ہو سکتا ہے۔ کمالات و صفات میں بھی قدر قیمت کا تفاوت ہوتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے ۱۱

اصلاحی اصلاحات
قانون سے متعلقہ کہ برابر کر دیا ہے۔ وہی قدرت صرف نوع انسان ہی کے افراد میں اس مساوات کے پیدا کرنے سے
کیا جس طرح یہ ہر حال میں اب کچھ ہی پورہ نوع انسان کی دوسری قرآنی خصوصیت جس کا انسانی کے تعاضبی مسئلے گہرا
اور بہت زیادہ گہرا متعلق ہے۔ وہ صفات و کمالات کے تفاوت کا یہی قدرتی قانون ہے، قرآن ہی نوع
انسانی کے افراد کا اسے قدرتی قانون قرار دیتا ہے۔ اور مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔
(۳) قیصری خصوصیت اسی سلسلہ کی وہ ہے جس کی طرف میرے خیال میں ثابت قرآنی
دلائل انسان خلق مخلوق۔ قضا آدمی واجب اور یہ برابر بنکر پیدا کیا گیا۔
میں اشارہ کیا گیا ہے۔ خلق عربی زبانی کا ایک نسخہ ہے۔ انسانی نفسیات کی اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔
جیسے قاضی بیضاوی نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

ایمانی شدی مد نظر میں قلیل الصبر
یعنی سخت لاپرواہی بہت کم صبر کرنے والا۔

لو کان لابن آدم ذرّیۃ من صالی
اگر آدم کے بچے کو ذرّیۃ آدمی جہول و جاہل
لا یقبل وادی یا تافلا۔
ترجمہ ہے کہ وہ قیصری وادی کو۔

قرآن کے اسی نسخہ خلق کی یہ توضیح و تفسیر ہے۔ بعض صحابہ نے اسی بنیاد پر یعنی خلق کے نسخہ کا چوں کہ یہی اصل
ہے۔ اسی لئے اس حدیث کو اسفل نے قرآن ہی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث
حدیث کے یہ الفاظ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ مقصد وہی ہے کہ قرآن کے نسخہ خلق کا یہ سادہ و سلی
طرح سادہ و عام بات میں یہ فرماتے کے ہمارے

ان الاصل من لوصیہ لکنور۔
قضا آدمی اپنے رب کا نافرمان ہے۔

یعنی آدمی کی یہ عام عادت ہے کہ حاصل شدہ نعمتوں کی قدر و قیمت سے قوافل چر جاتا ہے۔ ان کے متعلق کسی
قسم کے احساس شکر کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، غفلتیں نرا کی جہر اپنی قیمت جب تک آدمی پر ثابت نہیں کرتیں
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کچھ اسے ظاہر نہیں۔ انسان یا فتنہ شہوتوں سے بے پروا ہو کر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ
تایا فتنہ فتنوں اور آرزوں میں الجھا رہتا ہے۔ صرف بنیادی ہی کی ایک نعمت سے مدد پر رکتے ہوئے مشکل ہی
سے ایسا کوئی آدمی ہوگا جو سب کچھ دے کر اسی بنیادی کو خریدنے پر اس وقت آمادہ نہ ہو جاتا ہو۔ جب تک غمناک
من کے خارج ہونے کا خطرہ دھکی دینے لگے، اسی پر وہ سری نعمتوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ مگر جب تک نعمتیں
اس سے چھٹی نہیں ہیں، غصے گویا وہ انکھ بھی نہیں لگاتا۔ انسان سب کے چھٹے ہوئے ان چیزوں کی نظر میں
جو اسی حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ مگر چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہوں اور پیشان اور حوسے اور ہمارا دارا پھر ہے
چھوٹے پر اسی حالت قاری کرتا ہے کہ گویا اس وقت تک قدرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اس حرمان
نصیب کو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا، امیر ہوں یا غریب، اس باب میں سب کا عام حال یہی ہے، ہر حال فقر
انسانی کی اسی عام خودیت (درا فکری) کا ذکر کرنے کے بعد اسی موصوفہ قرآنی میں

انہ لکھب الخیر و شکر مدید۔
انسان ہی انکھ کی محبت میں نہایت بدلتا ہے۔

یہی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اسی نسخہ خلق ہی کے مناد کی دوسری دیکھ تیر ہے۔
مطلب یہ ہے کہ خلق کے نسخہ سے صرف یہ بھی بات کہ آدمی مدد سے زیادہ لاپرواہ ہے اور کسی
پر اس کے دل کو قرار نہیں ہوتا، جو کہ دل کا تاسہ ماسے تو ظاہر ہی ہوا سمجھ کر ان چیزوں کی فکر میں ڈوب جاتا
جو کسی نہیں لی ہیں گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں گہوٹے دانے لے کوئی ایسی جنت
ہی کھائی گھوڑی ہے، جو کسی طرح بھولنے کو آتی ہی نہیں۔ اور اس کے ہمارا اور اس کا صاحب مسلسل دیکھ کر اس انسان کے
اس شخصیت کے ساتھ زندگی بسر اس پر مستعد ہوتا ہے۔ چوں کہ مطالبہ کا رخ اگر ایک ہی قسم کی کسی چیز کی طرف
ہو تو غفلت تھا۔ اس دوسری آیت میں یہ فرما کر کہ ایک دو چیزوں ہی کی مدد کا اس کا یہ مطالبہ محدود نہیں ہے
ہر وہ چیز جس میں پر انسانی فطرت کے لحاظ سے انکھ کے نسخہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آدمی کو سبلی
مدم ہو۔ انکھ کی ان قسم فصول کے ساتھ آدمی کی فطرت کا مخلوقی خلق ہے۔ اور ان کی چاہ میں وہ خلد
استقامت و استقامت واقع ہوا ہے۔ انکھ کے چند تیار ذی افراد کا ذکر ما تفصیل کے ساتھ قرآن ہی میں دوسری جگہ
میں الفاظ کی گئی ہے جس کا کسی دوسری جگہ بھی ذکر آچکا ہے، یعنی

من ان الناس حبب المشغولات
آدمی کی اس طرف کے لئے غرضیں و غرضیں
من الناس و انفس و النفس الطیر
انسان و انفس و النفس الطیر
المستغلة من ملان حبب الغنمة
شیر کے دیر اور گھٹے لٹائی زون و غنیمت
و الخیل المسوقة و الاغنام و الغنم
اور غنم و الاغنام و الغنم

پھر نے چوں یا نہیں، شرقی چوں، یا مغربی، اچھا مقدم کے تاریک قرون طے چوں یا نہیں کے روشن دنوں میں زندگی
گزارنے والے، ان تمام چیزوں کی مخلوق عینت اور حب تقدیر ہر ایک کی فطرت میں راسخ ہے۔

خلق کیا کہ عرض کریم آدمی انکھ کا مدد دیرانہ، ماسی یا انکھ کی جتنا ماسی افراد کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے چوں یا نہیں
تعبیر ہوئی ہے۔ بنیادی اگر ماسی لائی آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے قابضوں میں بنیادی آدمی اگر چہ اچھے و بد صورت میں بنیادی بننے والے گھٹوں کا
شیانی خفا نہیں ہے کہ جو عینت مدد نہیں ہوں ماسیوں، ماسیوں کا دیرانہ ہے۔ نہ انکھ کی عادت ہے، نہ انکھ کی طبیعت و فطرت کو
دیکھا جائے کہ کون سے چیز غریبہ چھپتا ہے بلکہ کھلنے والے سال و فصول کی انکھ اور طبیعت کے گہرے کو جو بدلتے ہیں انکھ جو
حقیقت ہوتا ہے، آدمی کا یہ فطری خلقیت ہی ہے، لیکن عقل شادیہ شہو دے کو جب ہر نوع آدمی ہے، تو دوسری طرف کے
انکھ کی ایک مساجت ہے، اس فطری عصب کو دیکھ کے لئے عقل و صحت کی بدلت کو جو اب انکھ کی پیش کرتے رہتے ہیں۔ خلقیت
کے لئے اتنی بات جو غور و تدبیر کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ ساری کے سادہ اور جو مخلوقی فطرت کا قرآن میں ذکر ہے۔ ان میں تو
انکھ و قاب لگتی ہی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو پرانے بادشاہوں کے ان واقعات پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایک آدمی ان
چیز پر بار بار سنا دیا جاتا ہے جو صحت و حکمت کا ایک جیسے جدید ترقی نے جو ملک و مملکتوں کے ہر باشندے کو شرقی بادشاہ کا
جو حال کر دیا ہے، اس وقت سے مغرب کے ایہ بادشاہوں نے انسانی خلقیت کا جو مظاہر کیا ہے۔ اس کے نسخے
قرون پرانے انکھ بادشاہوں کے کارنامے ہی کو دیکھ کر کہ گئے

اسی معاشی نظام کی برکت سے خیال میں پہلی دنیا دیکھو تو معاشی پیداواروں سے استفادہ کرنے والے یعنی لایع انسانی کی فکری خصوصیات کے متعلق قرآن کے وہ اشارے تھے، جس سے آدمی کی اس حدود و کمالات پر حیرانگہ رہے۔ جسے حصول رزق اور کسب معیشت کی راہوں میں وہ اختیار کرتا ہے۔

معاشی ذخیرے [کی نوعیت] میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے انسان پیداوار کی کی واقعی نوعیت کیا ہے۔ قرآن میں اس کے متعلق جو علم حکایہ کیا ہے۔ اسی کو اب پیش کر رہا ہوں گا اور یہی وہ درستی بنیاد ہے جس پر اسلام کا معاشی نظام میرے خیال میں بس ہے۔

کچھ دیر پہلے قرآن ہی کے حوالے سے جو بات گذر چکی ہے، اور یہی مشاہدہ بھی ہے کہ تشددی پیداواروں پر قبضہ کر کے بعض لوگ تو ہم میں رزقی حیثیت سے پہلی حالت میں ہیں مگر بعض قدوسی زندگی میں جکھ ہیں۔ لیکن مہلہ و قدر کی حالت تو افراد کے حساب سے ہے۔ مگر اسی سوال کو اگر اس طریق سے اٹھایا جائے یعنی پوچھا جائے کہ ان قدرتی پیداواروں کی نوعیت افراد انسانی کی مجموعی حیثیت کی نسبت سے کیا ہے؟ تو قرآن کی مشہدائیت

لَوْ بَدَا لَكَ الْوُضُوءُ لَمَسَا دَهْ
لَسَوْنَا فِي الْآلَامِ نَ -
مگر کھلے دے شہدائی کو پہنچے بندوں
کے لئے قربانیاں، ان میں گئے نہ پر۔

کا جو فوری ہے اس کو پیش فکر کرتے ہوئے اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان پیداواروں کو جس پر قدرت پیدا کر رہی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ یہاں پانچ سو سے بڑھتی مجموعی العباد (یعنی خدا کے بندے) ہمارے حالات میں نہیں آسکتے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک شخص اگر چاہے کہ موجود زندگی میں یہاں آدنی پر اسے اقتدار حاصل ہو کہ خرچہ کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ پس ماندہ بھی رہتا تو ذکر وہ بالا آیت سے پر معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم حیات کے جس دوسرے آدمی اس وقت گذر رہا ہے۔ اس میں تو اس کا امکان نہیں ہے، معاشی پیداواروں کو جو پیدا کر رہا ہے، قصداً واداً اس لئے بھی چاہا کہ اس قسم کا بستا نہ پیدا ہو ایسا کیوں چاہا گیا کہ اس کا جواب اسی آیت میں مذکور ہے، لیکن اس وقت میری بحث کے دائرے سے یہ مسئلہ خارج ہے کہ اس وقت صرف مجموعی حیثیت سے معاشی پیداواروں کے متعلق اس پر پانچ سو مرتبہ دریافت کرنا ہے، جو یہاں پر یہ چیزیں اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت سے اس پر چاہئے کہ فرمیں صحت معلوم ہوئی۔ یعنی مجموعی طور پر طبیعت کی حالت ان سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی یہی کے بعد الفاظ ہیں لیکن نازل بقول رصاصہ
اس پر چاہئے پڑھیں پڑھتے ہیں۔

گویا طبیعت کے بعد پیداوار کے اسی پیمانہ کی ایک ایجابی و ثباتی صفت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی قدرت کے نزدیک کوئی خاص پیمانہ مقرر ہے، اسی مقررہ پیمانہ کے مطابق پیداوار کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاشی پیداواروں کے متعلق یہاں تک سر موعوم ہوتا ہے کہ وہ خوب پیدا ہو گئیں، اور کس

اسی معاشی نظام کی برکت سے خیال میں پہلی دنیا دیکھو تو معاشی پیداواروں سے استفادہ کرنے والے یعنی لایع انسانی کی فکری خصوصیات کے متعلق قرآن کے وہ اشارے تھے، جس سے آدمی کی اس حدود و کمالات پر حیرانگہ رہے۔ جسے حصول رزق اور کسب معیشت کی راہوں میں وہ اختیار کرتا ہے۔

معاشی ذخیرے [کی نوعیت] میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے انسان پیداوار کی کی واقعی نوعیت کیا ہے۔ قرآن میں اس کے متعلق جو علم حکایہ کیا ہے۔ اسی کو اب پیش کر رہا ہوں گا اور یہی وہ درستی بنیاد ہے جس پر اسلام کا معاشی نظام میرے خیال میں بس ہے۔

کچھ دیر پہلے قرآن ہی کے حوالے سے جو بات گذر چکی ہے، اور یہی مشاہدہ بھی ہے کہ تشددی پیداواروں پر قبضہ کر کے بعض لوگ تو ہم میں رزقی حیثیت سے پہلی حالت میں ہیں مگر بعض قدوسی زندگی میں جکھ ہیں۔ لیکن مہلہ و قدر کی حالت تو افراد کے حساب سے ہے۔ مگر اسی سوال کو اگر اس طریق سے اٹھایا جائے یعنی پوچھا جائے کہ ان قدرتی پیداواروں کی نوعیت افراد انسانی کی مجموعی حیثیت کی نسبت سے کیا ہے؟ تو قرآن کی مشہدائیت

لَوْ بَدَا لَكَ الْوُضُوءُ لَمَسَا دَهْ
لَسَوْنَا فِي الْآلَامِ نَ -
مگر کھلے دے شہدائی کو پہنچے بندوں
کے لئے قربانیاں، ان میں گئے نہ پر۔
کا جو فوری ہے اس کو پیش فکر کرتے ہوئے اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان پیداواروں کو جس پر قدرت پیدا کر رہی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ یہاں پانچ سو سے بڑھتی مجموعی العباد (یعنی خدا کے بندے) ہمارے حالات میں نہیں آسکتے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک شخص اگر چاہے کہ موجود زندگی میں یہاں آدنی پر اسے اقتدار حاصل ہو کہ خرچہ کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ پس ماندہ بھی رہتا تو ذکر وہ بالا آیت سے پر معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم حیات کے جس دوسرے آدمی اس وقت گذر رہا ہے۔ اس میں تو اس کا امکان نہیں ہے، معاشی پیداواروں کو جو پیدا کر رہا ہے، قصداً واداً اس لئے بھی چاہا کہ اس قسم کا بستا نہ پیدا ہو ایسا کیوں چاہا گیا کہ اس کا جواب اسی آیت میں مذکور ہے، لیکن اس وقت میری بحث کے دائرے سے یہ مسئلہ خارج ہے کہ اس وقت صرف مجموعی حیثیت سے معاشی پیداواروں کے متعلق اس پر پانچ سو مرتبہ دریافت کرنا ہے، جو یہاں پر یہ چیزیں اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت سے اس پر چاہئے کہ فرمیں صحت معلوم ہوئی۔ یعنی مجموعی طور پر طبیعت کی حالت ان سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی یہی کے بعد الفاظ ہیں لیکن نازل بقول رصاصہ
اس پر چاہئے پڑھیں پڑھتے ہیں۔
گویا طبیعت کے بعد پیداوار کے اسی پیمانہ کی ایک ایجابی و ثباتی صفت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی قدرت کے نزدیک کوئی خاص پیمانہ مقرر ہے، اسی مقررہ پیمانہ کے مطابق پیداوار کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاشی پیداواروں کے متعلق یہاں تک سر موعوم ہوتا ہے کہ وہ خوب پیدا ہو گئیں، اور کس

جوانت الیاذ باشر حائے می و قریم او تا دینا و قرائی عرف کیسے ہو سکتی ہے۔

پھر حال اپنی موجودہ زندگی میں آدمی جن مسائل پیداواروں سے متصف ہو رہا ہے ان میں پیداواروں کی پیدائش کا صحیح اور قدرتی پیمانہ کیا ہے یا ایک قوی بات اور خدا مستعدہ کرنے والے یعنی بنی آدم کے صفائی خصوصیات جس سے اس کی صفائی پیداواروں میں لذت، کسب معیشت کی کوششیں متفرق ہو رہی ہیں۔ جسے نزدیک انسانی سائنس بات کی ہے وہ دو اساسی بنیادوں میں ورنہ کفرانی میں سوانہا متصف ہو کر کوئی چیز نہیں کہ آدمی اپنی صفائی زندگی میں جس حالات سے زمین کے اس کہ پروہ پادہ ہے، اگر غور کیا جائے تو تحقیق و تجربہ کے بعد پھر چند اے کو قوت دے گا کہ ابی و دربیادی حقائق کہہ قدرت کی تائید میں بات مگر یہ طویل ہوتی جا رہی ہے لیکن مختصر سے اگر کام میں لیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر تشریح کر کے انسانی کوئی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی میرا مطلب یہ ہے کہ مستعدہ کرنے والے یعنی انسان اور جس سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے یعنی کائنات کی قدرتی پیداوار میں ان کے جس خصوصیات و صفات کو قرائی سے انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی دیر کے لئے ان سے قطع نظر کیا جائے اس کے بعد پھر جانے کہ صورت حال کیا ہو رہی ہے جس وقت ہے کہ انسانی شخص سمجھ سکتا ہے کہ حصول لذت یا فراہمی مسائل کے وہی نتائج اگر آدمی کو بھی سمجھ سکتا ہے جو اس کے سوانہ کی گمانے والی دوسری ہستیوں کو زمین کے اسی کہہ قدرتی طور پر حاصل ہیں، یعنی وہی سوانہ و ذرائع جو کہل جوتے پرانی میں سے تفریق ہر ایک ایک قسم کی خود کتنی زندگی سے بہرہ یاب ہے اگر آدمی میں بھی یہی باتیں تو یہ ہے چار ایک ایک ضرورت کے لئے اپنے اپنا جس کے بے شمار ذرائع کی رعایتوں کا جو راج دست کر ہے کیا یہ حال اس وقت بھی باقی رہ سکتا تھا یا اس ذرائع سے محروم ہونے کے باوجود بھی اگر یہی ہوتا کہ جیسے سب اپنی اپنی ضرورتوں کی ایک خاص مقدار کے حاصل ہو جائے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یعنی کی اس کیفیت سے انسان کی فطرت بھی سرفراز ہوتی، لیکن ایک طرف تو یہ مرد سوانہ کی وہی قرائی کے ان حالات میں وہ پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی کی طرف سے یہ خیال میں قرائی نے معین صنعت اور صنعت سابق و لاحق کے ذریعہ سے اثبات کیا ہے اور دوسری طرف ماں کے پیٹ سے ہر شخص جو نکلی ہے کہ اس دنیا میں قدم کھٹے ہے۔ اگرچہ کہ جب خدیہ اور ہر عیت کے اس اندھے کو کیں لپا چنے ساتھ ساتھ ہے جیسا زیادہ بہرہ یابا ہے اسے اس قدر اور مثالی ہو گا کہ۔

پھر یہی عارضہ جب آدمی کی فطرت کو گامی آ گیا تھا۔ تو حل میں مزید کے اس میں بھی مٹا رہی کی تحقیق ہی کا کوئی حاصل نہیں کیا جاتا۔ لیکن قرائی نے یہ احاطہ کر کے کہ جس پیمانہ قدرت میں ان مسائل کے ذریعوں کو پیدا کر رہی ہے۔ قصداً و ارادہً ان کو ایسے حال میں رکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ رکھا جائے گا جس پر فرائی اور سب کا نتیجہ مجبوری حیثیت سے کہیں مرتب نہیں ہو سکتا جس کے یہی معنی ہیں کہ موجودہ زندگی کے متعلق یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ آج نہیں تو شاید کل کسی زمانے میں بھی پیاس کے اس میں پیاس کے ساتھ یہاں پانی میرا جائے گا مالا مال باغرض کل اگر اس کا کوئی حل ہماری آئندہ سولوں کے سامنے آج بھی جائے تو اس سے ہم آہ کے گزرنے والوں کی شکایت پر کیا اثر پڑتا ہے؟

محدود سب کچھ اگر ہوا تھا، تو کم از کم اس کے ساتھ ہی کر دیا جاتا کہ جیسے آدمی کے سوانہ اور

انسانی ذرائع و احاطہ ان کے افراد میں بلاشبہ و مرتبہ کا فرق نہیں پیدا کیا گیا ہے، ان ذرائع انسانی کے افراد میں ایک ہی حال پر پیدا کئے جاتے ہیں لیکن رجحانات و میلانات یا قدرتی صلاحیتوں و سوانہ کے چند خاص خصوصیات کائنات و صفات کے اعتبار سے انسانی افراد میں جو تفاوت پیدا ہو گیا ہے، وہ ایک ذاتی و صفاتی خصوصیت کا نتیجہ ہے یعنی قدرتی قانون و ارتقاء و مرتبہ کے تشریب و تفریق کے نتیجے کو بسا اوقات ایک ہی میں بھی ملتا ہے۔ اس میں ہر ملک، ہر نہیں گاؤں بلکہ ہر گھر پر سوانہ میں جو چیز کرتا رہتا ہے، یہاں ہے کہ جب اس میں چیزیں کے در و در یک کے سوانہ کے لئے مستقل تا زیار کی شکل تائید کی، تو قیمت بھی اس سوانہ کے ہرے سوانہ آدمی ہے، لیکن ان کائنات و صفات ایسے ہیں، جن سے ہر محروم ہے، مثلاً اگر زمین کے ایک ایک کی کو پھر اور کبھی اس اس کمال سے سرفراز نہیں ہو سکتا، یعنی جو نگہ دوسری سوانوں یا انواع کے افراد کا کمال اس کمال سے محرومی کا لگا کئی آدمی میں نہیں پایا جاتا، لیکن معیشت قدرتی ہے کہ یا جو انسان جتنے سوانے ایک بھائی کو آدمی جب بدیوں پر پاتا ہے، تو قدرتی طور پر اپنی ہیستے ہو کا احساس کائنات میں کر کے دل میں جیسے تکتا ہے، بلکہ عموماً جس سے جتن زیادہ فربہ فتن ہو جاتا ہے، اسی کی فطرت اپنی میں جو فاعل کے لئے زیادہ تکلیف دہی ہوئی ہے۔ مگر کیا کہیے کہ انسان اور انسانی افراد کو جس نے پیدا کیا ہے ان ہی حالات میں پیدا کیا ہے۔ اور ہر حال آدمی ان ہی حالات میں پیدا ہوا ہے، لیکن یہ سوانہ اس کے کہ شکایت کے ان گنیزوں سے جو خود ٹھنک جاتے ہیں۔ یا دوسروں کو ٹھنکنا پڑتے ہیں۔ ان کے لئے کچھ راہ حل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قدرت کے ان قوانین سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے؟ کہتے تو سب یہی ہیں کہ قدرتی قوانین سے جنگ کا اہتمام شکست و ذریت کے بعد انہی پہلے سے نکلا ہے، مثلاً شہ نکل سکتا ہے، زندگی کا ہر تجربہ اسی کی شہم دیتا ہے، اقوم قدم پر اسی کی غماز سے دنیا آدمی کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے تو دوسرے جگہ ہم نے اس امر کا تحقیق شکایت سے نجات کی راہوں میں یہ عیب بات ہے کہ کچھ کی مدت کو کچھ داسے ہو کچھ بھی کچھ ہوں لیکن کسے راہوں نے جب کبھی کچھ کرنا چاہا ہے تو عموماً کچھ ایسی صورتیں انھوں نے اختیار کی ہیں جس کے متعلق ہمارا جائے تو کیا جاسکتا ہے کہ قدرت کے ان قوانین نے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کا موقع تو نہیں ہے، وہ جیسا کہ پہلے لکھا تھا اور ہر دوروں کے عمل سے اسے پس منظر میں بھی بحث ہی نہیں۔

یعنی ان سب کے ایک خاص چند چیزوں کے ذکر سے رکھا بھی نہیں جاتا۔ میرے کہنا پات ہیں کہ قدرت سب اسٹی ٹھیکے یا قہد کے نام سے منتخب قرون و اعصار میں جنوں کی حق سے جو اس میں کچھ اس ہاری ہیں، ان کا حاصل خاک اندوزی و مرنش و ان سے اپنے قلوب کو خالی کرنا نہایت کسب سے ہی سہولت ہے، لیکن جو کہ جانب غریب کی گاہ ہے کہ انسانی فطرت کو مددوں سے خالی کر لینا، اسی زیادہ کسب سے بڑا مقصد نہیں سمجھتا ہے۔ یا پھر ان کے عملی اسکول کے فاسلہ

و اما فی اور جہانی منت کی اجرت یکساں چھنی چاہئے۔ ص ۱۰۶۔ اصول مسابحات۔

کا فزنی کا فزنی کی

مثال حکومت کی اہمیت ایک کارگری نے زیادہ زہریلی چاہئے۔ ص ۱۰۷۔ اصول مسابحات۔
قدت اور قدرت کے قانونوں سے جوٹ کا کھا کر حث کھانے والے اب ایک کہ ہے ہی یا آئندہ
کی کہیں گے اس وقت کے اس سے قطعاً بحث نہیں ہے لیکن اترنے والے اس جنگ کے لئے جب میدان میں
اترے تھے تو اس کا انھار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہی کہتے تھے اور ہی کہتا تھا کہ ایک بڑی مٹی بنا لے والا
میری جو کہہ جائے گا وہی مزدوری کناب کھنے والے صنعت کو ہی دی جائے گی۔ مگر یہ کہ ایک مینر یا نرولے
بڑھتی کو جو کہ اس کی تیز رفتاری کی منت کو ملے گا وہ لکڑی کی دیوار میں سے ایک باپ شکل ڈھونڈ سکتا
ہو سکتے ہیں۔ یہی تھوڑی مدت کے اس وزیر اعظم کو ہی دیا جائے گا۔ جن کی ایک ایک سوچا اور ایک ایک تیر
سے صدیوں کے لئے حکومت دشمنوں کے دستوں سے محفوظ رہ جاتی ہے۔

اشتر اہمیت اور حقیقت تو یہ ہے کہ کتنے کی حد تک وہ شخص جو زمین زبان رکھتا ہے اور ہاتھ میں قلم
رہنما ہوتا ہے جو کہہ چاہے کہہ سکتا ہے جو چاہے لکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر حکومتوں نے کام لیا
جائے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے لئے بڑا تر قدرتی قوانین سے جنگ کی اس جہ میں وہی کہ ہے اور وہی
کہ ہے۔ جو ہر قانون ملک اور ملکیت مطلب ہے کہ ان کے اگلوں کے لئے پانی تھا کہ ان کے کھیت شکر
جو جذبہ آدمی میں پایا جاتا ہے۔ یعنی وہی خلوصیت یا خدمت گیری کا جراثیم کنواں انسان کی فطرت میں
گھرا ہوا ہے۔ کو کشش کی کئی مٹی کی جب اند سے وہ پھر نہیں سکتا تو بارہ سے اس میں مادہ عیشت اور
آزادوں کے دست برداری کی ذات دشمنوں دی جائے۔ کچھ چھوٹے تو ہر ہر کچھ پیوں کی ساری ہنگام
آرائیوں کی آخری تاقی اس پرانی تجویز پر آکر ٹوٹتی ہے۔ آخری مطلب ہے اس بات کا کہ جیسے بکریاں
پٹل سے اچھے کوئے چلیں وغیرہ ضروریات زندگی کی ایک خاص مقدار کے مینا ہر جانے کے بعد ملتی
ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو رہا جاتا ہے کوئل انسان کے ہر فرد کو ہی دی دیا جائے جو دوسروں کو دیا
جائے۔ اور میں ہی ہر ایک کو ضروریات حیات کی اسی مقدار کے معنی ہوتے ہیں۔ بڑا مشیر جو میرا جاتا رہا
تو دوسرے انسان میں اس کا حاصل اس کے سوا ایک ہر ایک کو دیا جائے۔ اسی مقدار پر ہر کے معانی ہوا سکتا
ہے دست پر ہوا ہے جس کا کوئی نہیں اس میں اپنا اور قطعاً اپنا رہتا ہے جو ان میں کو اس دنیا میں قدم رکھتا
ہے۔ ایک انسانی فطرت کے ساتھ ہی باہر تشدد ہے انگوں نے روا رکھا تھا۔ دوسرے انسان میں ہی تشدد کو کچھ نہیں
دہرا رہے ہیں۔ بلکہ کچھ یہ ہے کہ انگوں کا باہر تشدد صرف زبان و قلم ہی کے تشدد تک محدود تھا۔ لیکن پھر کوئی نے قر
چھائیوں پر چڑھ کر کھاروں کی دھماکے اپنے اسی فزنی قتل میں کھسک کر رہنے کی کوشش کی۔ بلکہ کچھ سب سے
یا قطعاً لیکن دنیا میں انڈوں سے دست برداری کی دعوت دیتے ہوئے کسی کسی شکل میں تشدد تو بھی ہی میں ہی۔ انگو
نے اسی ہی آرزوں کی تکمیل کا وعدہ ہی کیا تھا۔ مگر دست برداری کی اس کوشش میں تو کوشش کر رہیوں نے
اس وعدہ کی صورت کو ہی خواہ وہ خیالی ہی صورت کیوں نہ ہو اس سے بھی محروم کر دیا۔

اور میری کچھ میں تو اب تکہ بھی نہیں آتا ہے کہ قدرتی قوانین کی جس جنگ سے باخبر مراد وادی
کی جنم میں منافی کو ممکن دیا تھا اس میں اور یہ جنگ جواب معافی دیکھا تھا۔ تصادفات سے یہ سہارے
و ملے مراتب و مدارج کے اختلاف سے جو کسی جا رہی ہے۔ ان دونوں میں فوج کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟
سرایہ داروں کا تو صرف یہی نظم تھا کہ سب کو تھیں بلکہ سولہ آدم کے صرف ایک صف کو فوج کی زندگی
گزارنے پر انھوں نے بیڑ کر دیا تھا۔ لیکن جنوں نے یہ دیکھا کہ سب جو کہ میر جی بن سکتے ہیں اس لئے
سب کو ضرب لیا جاتا ہے۔ اس اصول کو ملے کر کے انھوں نے تو یہاں سے بھی بڑا شیلر سب کی
غریب بندے کا تئیر کر لیا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سرایہ وادی کے نظام میں جو یہاں سے کچھ کا موافق
آدم کے جن بچوں کو حاصل تھا۔ سرایہ دشمنی کے اس نظام میں تو وہی بدقیسوس لگے جیسے اس حق سے بھی
محروم کر دینے کی توجہ دھکیاں جا رہی ہیں اور یہ سکتا ہے کہ کہیں محروم کئے کا یہ حشر کا دوبارہ فروغ ہی
چوکیا جو اور میرا ہی جنگ کا جو تشدد بنا گیا ہے۔ اس کا تو یہ لازمی نتیجہ ہے۔

مگر سرایہ کہنا لے والے تلے راہر برا جاکر کے جن انگلیوں کو نہیں بتا جاتا اس ہی فرکیوں
انگشت کو کیسا بندنے کی ہری کوشش حب ان لوگوں کی طرف سے ہو گی جو ان کے بناتے والے نہیں ہیں
قراس کا قدرتی نظام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو امر و زنج کھانج کر کھیتی پیدا کر لیتے ہیں تو وقت
کا مینا ہی ہر کی جنگ اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ برابر برابر جوتے کی زندگی تو انھیں ان جوا پر نہیں لیکن
برابر ہونے کے بعد وہ انگلیاں باقی نہ رہیں۔ انہی ہی انگلیوں میں کے چوٹے بڑے جوتے ہی چاہتا
سارا کام مٹی تھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں، قدرتی قوانین سے جنگ کی ان تمام کوششوں میں کتنی عجیب جھلک ہے کہ

طبع مقصود ہے کہ ہر شخص کو حق اس کی امتیاز کے مطابق ہی دیا جائے۔ اور شخص سے بڑا تشدد کم کام دینا ہے
اصول مسابحات نامہ اس میں ۱۳۱ میں خدمت کو کم کی ذمیت پر نہیں۔ بلکہ تشدد و طاقت کی بنیاد جب شخص کے ذاتی اختیار
رکھی جائے گی اور جس سے جو کام ملے ہو تشدد و طاقت وہی کم اس سے دینا جائے۔ انگوں کو کھیلوں سے کھڑکوں کا کام
ہیوں سے بھول کا کام دیا جائے۔ اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق وقت فراوانہ جازہ کے کشمیر کے کھیل کا کام دینا
تھم کھڑکیوں نے اس اصول کو کیا ٹیم تو سناؤ کہ اس سوال جہاں کے سامنے پیش ہو کر ہو گئے جسے کہنا چاہتے ہیں
کسی نے اس میں نہیں لگی نہیں ہے۔ سرایہ وادی کے تمام میں تو اس کو فوج کی قدرتی فزنی قتل ہی میں سب سے کچھ
اس کے ساتھ ہی سولہ کی بلکہ جب یہ ہو گیا تو اس اصول مطابق اس کا سولہ کھیلے کہ ان کی اپنی اپنی فوجوں کے حق
پہلے تو سولہ کی کوشش ہونے کی کام کو کھیلے گا۔ لیکن اگر وہ کھیلے گا۔ اس کی اس کو تو سولہ کو سولہ نہ تو
کہا ہے کہ اس کو تو سولہ کی جگہ ہے۔ سولہ نہ لے سے ہی کو کھیلے گا۔ جس میں تو سولہ کی کھیلے گا۔ اس کی اس کو تو سولہ کو سولہ نہ تو
نہیں ہوں تو سولہ کی جگہ ہے۔ سولہ نہ لے سے ہی کو کھیلے گا۔ اس کی اس کو تو سولہ کو سولہ نہ تو
پہلے سولہ کو سولہ نہ تو سولہ نہ لے سے ہی کو کھیلے گا۔ اس کی اس کو تو سولہ کو سولہ نہ تو

تقدیر اور قوائین سے پیدا ہوا جو کہ انسانیت کے لئے تخلیق ہوا اور زندگی کو ترغیب دیتا ہے۔ یہاں سے ازالہ کے مقام تک یہ قسم ہے کہ ان قوارق و قوائین کے صحیح استعمال کی راہیں پیدا کی جائیں، ان کے مستفاد میں استعمال کی صحیح راہوں کا دریافت کرنا اور ان ہی کے مطابق عمل کرنا اسی کو تمام قانون ازالہ رکھنا کہ ہے۔ اور اسی کو میں اسلامی تعلیمات کی ایک بڑی اہم خصوصیت قرار دیتا ہوں۔

یوں کہنے کو تو مثلاً مسئلہ اول نے بھی اخلاقیات میں بڑی بڑی کٹ میں لکس ہیں۔ اور ان میں انسانی خزانہ وسنات کو فضائل و درذائل اعلیٰ، اوقیٰ، اور سکا و غیر اقسام و درجہ میں تقسیم کر کے نکتہ نرازیوں کے دریا بہا دیئے گئے ہیں، لیکن اسے جرات سے ہی اگر نہ قرار دیا جاتے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی کتبوں میں زیادہ تر غیر اسلامی مکاتبہ کے افکار کی غلامی و تقلید کر کے اور بڑے بڑے اسلامی دعات و شہداء پر ان کی منطق کر کے مکی و حاصل بلکہ حاکم کوشش کی گئی ہے، اخلاقی مسائل جن کا بالکل اصل اور مراد اصل سے غلط تھا انھیں فلسفہ کی جہول جہول میں کچھ اس طرح کم کر دیا گیا ہے کہ اصل کے لئے شکل ہی سے ایک حامی آدمی ان کتب پر ان کی رد و جہل میں کسی لاکھوں کا استیجاب کر سکتا ہے، اور اسی لئے ذاتی مدد میں ان ہی اسلامی مصنفین کا ہم نوا ہوں، جنھوں نے اخلاقی و فرائی (معاذی) و سیاسی مسائل کے متعلق ایسی کئی جہولان کے اپنے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا ہے۔

۴۰ الفیضیۃ القصصیۃ
الغزاة والملة القدیۃ البیضاء
کذا شئت الوطر منها۔

کتاب خیال سے منہ اور جہنم کے اسراروں کو حاجت تھی۔
 ان مصنفین اسلام کا یہ منتہی تھا، غرض کہ جہنم پر گراں گذر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ خیال ہے یہ قومی یا جمعیہ
 نہیں بلکہ درحقیقت ایک واقعہ کا اظہار ہے، آخر اظہار ہی اگر اس کا بنیاد چرتی تو علم ہی کے دوسرے شعبوں
 میں ان ہی مصنفین نے خیر اسلاف و ان کی عزیزوں کو کیوں قبول کیا۔ علم کی دنیا میں جیسوں کے پاس اس
 گھوں کا جو موردی تر کہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ان ہی مصنفین اسلام کا وہ حد قس ہے۔ غرض کیا کہنے لگا
 ہاتھ جو رہی جلی کو بھانے ازار کے اس قسم کے تمام مسائل میں اسلام نے انار کے تقاضا پر اپنی بنیاد رکھی ہے اور
 یہ اتنی مستحکم اسید علی صافی ذرا ہے کہ ہزاروں میں جن مسائل کو مجتہدین نے کیا جو بابائے فروع کہہ سکتے ہیں کہ
 اسلام نے ایک ایک فقرہ میں ان کو قائم کیا ہے یہی اخلاق انسانی کے وائل کا سند ہے، صحت کے حالات بیان کیے ہوئے
 اخلاق کا
 شہید احمد علی اکمل
 اسلامی طریقہ
 مسلمانوں کا
 کافروں پر وہ سخت ہیں اور ایم
 ایک دوسرے پر ہر ایم۔

چند لنگوں کا ایک منکر سا جواز آئی ہیں ہے۔ مگر قدرت انسانی کے وہ صاحبے صفات جن کی خدمت و صلاحیت سے دنیا بھر اٹھی ہے۔ فقہ انبیاء و عداوت، حسد، الترش و ذہب کچھ جن سے گو مردوں کو دیکھ ہی نہیں جیسے اس بات کے کھسکاؤں کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے نفس سے ایسی ذرائع کو مٹانے کی کوشش کریں، یعنی ان کے ازل کا حکم دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منکر کی طرف ان کے توجہ کو پھر کہ قدرت کے ان ہی صفات کو اسلام نے کتنا کارآمد و قیمتی بنالیا۔ کفر کس چیز کا نام ہے؟ ان ہی چیزوں کا جو جنس اختیار کر کے اپنے ہاتھوں آدمی خدا اپنے آپ کو اپنی توانائیز کی خطرناک ابتلاؤں میں پھنسا دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات اچھی صفا کی مختصر سے انسانیت جان بلب تھی۔ حزن، ایک تباہی ہے۔ دل فرکان خطا ان ہی کو زور دینا دیا جنس و شمشاد کے اس پناہ کی صفائی کا جس کا زمانہ کی آصھر میں کفر نام ہے، جن سے رحمت پروردگار بخوبی بخشنی آدمی کی خدمت کے وسائل بن گئے۔ اسی طرح

ان الشیطان لکبر عدو فاعلموا - لکھا نہیں تھا اور دشمن ہے۔ (قرآن مجید میں)

نہایت اکر ایک مذہبی اور صالح انسان کی کتاب میں یہ عداوت کیسے رزق کے اقتضا کی تکمیل کا محتاج ہے
ان کے انتہا نامیں کیا جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے متعلق مذہب کے مزید بات کیسے عجیب معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن
بس کی طرف عداوت اور دشمنی کے شے کو پیر کر چکے ہیں۔ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے تو نکتہ ۱
ہے کہ بلاشبہ اس مصیبت سے جس کا نام اشیطان ہے، اتنا سبب قربت نہیں ملکتی جتنی کہ عداوت کے
بیس جذبہ کا تقم آدمی کی فطرت میں نہ دیا جائے، بلکہ ایک طرف اگر عداوت کے اس جذبہ کی فطرت اس کے کچھ
استمال سے خارج ہوتی ہے تو دوسری طرف تمام برائیوں کے آخری سرچشمہ یعنی اشیطان کے وجود کی
فطرت بھی اسی سے خود بخود ہمارے سامنے آجاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے غضب العین تک پہنچنے کے
لئے قدرت تعالیٰ آدم کی اولاد کو درحقیقت اشیطان کی شکل میں اور نہ کہ ایک زیرِ حلف فرمایا ہے کہ اسی کی فکر
آدمی کو ہر تھناتی اور یہ ہے اس کا فو قانی مراتب پر پہنچنا کی پٹی جا رہی ہے۔ آپ دیوار سے ٹکراتے ہیں۔ تو
زمین پر گرتے ہیں۔ لیکن اشیطان سے جو ٹکراتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ براہِ راست وہ رحمتِ حق کی طرف
میں گر رہا ہے، اور یہ اشیطان کا اسلام میں کچھ استعمال ہے، آپ بھائے ٹکڑے کے جو اشیطان سے
بتل گیری میں مشغول ہو جائے اور اس کی بھی خسوفیت اس کے لئے وبالِ باری بنتی چلی جائے تو آپ ہی بتائیے
کہ اشیطان کو غلام اور پرستار استعمال کرنے والوں کا یہ قصور ہے یا اشیطان کے پیدا کرنے والے پر احسانِ ارحم
ہو نہ ہوتا ہے۔ اسلام کے مشہور شیعہ آدمی حکیم نے آثار کی اسی عجیب و غریب اسلامی قانون کی انہیں اپنے
ص دو معرووں میں کئی جگہ سے کی ہے۔ فرماتے ہیں

تو ایست دادم که بزم مشک ز گنم که دروازه مسجد، که

دینے والے بیگ آپ کو پیش رہا تھا، اور اس لئے دیا تھا کہ اپنی ضرورت کے لئے اس سے کوئی چیز

اسی سائت
ہا کہ نہ ہوں، اسی کی بدولت پیش آئے سے پہلے طوفانی ہوائیں یا سیلابوں کی فوجیت نہ ہو کہ
ہوا کی سمت کا ان پر انگشت ہوتا ہے۔

مگر ایسی ہیسا میں ہوا کی کاطم ایسی ہی سطحات اور ایسی ہی اصوات تک محدود ہے نہ
قلعہ میں ہی تک محدود ہوتا ہے جس میں جبرے والا پیدا ہونے سے پیشتر ہی ان کی جتنوں میں جبروت ہے
اسی لئے میں وقت پیدا ہونے میں اس وقت میں ایسی کاسمات ہی ہوتی ہے اور میں دوسرے ہی کسی
قسم کا کوئی فریاد اس سرایہ میں نہیں ہوتا۔

لیکن اسی کے مقابلے میں آدم یا انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ حریف پیدا ہوتا ہے
جہ سو سانی میں وہ انسانی فطرت میں وجوب میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی اس وجوب
و خیر بجز جبر و قابلیت کا کوئی اندازہ نہ کر سکتے ہیں، جو نہ جانی ہوئی چیزوں کے جان لینے اور
یکے لینے کی اس میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ بلاشبہ وہ جس وقت حکم بار سے ٹکرتا ہے، مثلاً
اس وقت کچھ نہیں جانتا، یا جاکر جانتا ہے۔ وہ نہ جانتے کے ہمارے ہوتا ہے۔ گویا جیسے وہ آگے
بڑھتا ہے، جانتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، ایسی ہی باتوں کو جانتا چلا جاتا ہے، ٹیکت چلا جاتا
ہے، جن میں وہ نہیں جانتا تھا، قلعا میں جانتا تھا، حالانکہ جسے انسان نہیں جانتا تھا، لیکن
کے متعلق حلقہ (سکھتا ہے) اس کے عمل کے قبول کرنے کی جو فطری صلاحیت آدمی میں پائی جاتی
ہے، قرآنی آیت حلقہ الانسان صالہ یصلہ میں جہاں تک یرغیالی ہے، اسی کی طرف اشارہ
فرمایا گیا ہے۔ اور یہ جواب ہے اس سوال کا کہ جو حریف نہیں جانتے ہیں وہ بھی حریف زبان میں ہوتے ہیں
پیام کی کچھ مخاطبوں اس کے سمجھنے میں ہر عمل کرنے کے ٹکٹ کیسے بناتے ہیں، اس میں عقلی چوٹی
چیزوں کے سمجھنے اور جاننے کی صلاحیت ہی جس کی فطرت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کیا اپنی اس
جیب و خفیہ بھی ثابت ہر متبہ ہونے کے بعد اس پر ہر سال کی جدت کا کر سکتے ہیں؟

پھر قرآنیک ذیلی بحث میں اس مسئلہ کے خصوصی تشبیہات کا مقام دوسری جگہ ہے، ہر
موت، اس بات پر ہے کہ ہر جہت میں کزوروں، انتہائی کزوروں کے سال میں ہوتا ہے۔
فہم و مکتبہ علم یا زبان جہاں چوٹی چیزوں کے جاننے کی صلاحیت ہی کی بدولت دیکھا جا رہا ہے کہ
نور آدموں کو اپنے آگے بے زور بناتے ہوئے ہے۔ ہاتھوں کو جھکاتے ہوئے ہے، اور نگوں کو
دبائے ہوئے، سافوں کو مدھلے ہوئے ہے، ویروں کو پھٹائے ہوئے ہے، اور جھول کا کھار
کر ہا ہے، گیتوں کو کھار ہا ہے، اور یہاں کوئی ہے جو اس کی دہائی نہیں پکا رہا ہے۔

پھر کوئی شے نہیں کہہ سکتا جو اپنے کو آدمی کے درمیان و خود چوٹی چیزوں کو نہ کہہ سکتا
ہے، اس کی مشیت میں گوشت کے ایک زندہ مضمون ہونا تائید کرنے کی چوٹی ہے، لیکن جب یہ چوٹی
ہوئے ہوں میں کب نہیں دیکھا گیا، اب نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور ترقی سے ملنے دیکھا جا رہا ہے، ہر
دیکھا جا رہا ہے، میں نے اسے مضمون دیکھا، جو وہ نہیں کہہ سکتا۔

اسی سائت
کہ تو ہے کہ ان کی ساری ساری تہذیبی کڑیاں انسانی کائنات کے گوشہ گوشہ میں خاک و گندم
و باد کے ہر تھلے میں جو لنگر تہذیبی ہیں، یہ سارا قیاساً ساری شے قرآنی کی آیت
حلقہ الانسان صالہ یصلہ۔ سکھائیں، انسان کو وہ باخبر نہیں

ہو نہیں جاتا۔
ہی کے چند عقلی فروع کی گنجائش نہ جانتے، کابھی باطنی سلیقہ ہی تو آدمی کا ہے جس میں اس کی ساری
اتر آسمانی کا فرما چلا، اور بادی مادہ فانیوں کی ضمانت ہے شیدہ ہے۔

حلقہ آدم صالہ یصلہ سکھائیں، آدم کو وہ نہیں جانتا تھا
کے جسمی عمل کے بعد الاسلام کے بنائے کھانا پر کے اور آدم سے جواب سزا کو فروع کو جو نرم خیزا گیا
تھا، تو دونوں میں وہ سوسہ ہو کر بنائے کے بعد اس میں استقامت کب باقی رہا۔ حالانکہ کسی تو جھکنے کی بات تھی،
آدم یا انسان میں جسم کے قبول کرنے نہ جانی ہوئی باتوں کو سکھانے کے بعد یکے لینے کی جو صلاحیت ہے
اس کی قرآنی فطرت مقصود تھی، وہ سکھایا گیا، اور اس نے یکے لینے کے بعد بھی چوٹی بات کو اس نے
بتا دیا، یہی تو آدمی کا کمال ہے، اور اس کا کمال ہے، جو صرف اسی کا کمال ہے، آدمی کے سوا اختیار ہی کا پتہ
کہاں نہ ہو، جو کہہ رہے ہیں آدمی نہیں ہے اس لئے اختلاف جیسے ستر کی حکیم میں اس میں حلقہ عقلی ستر کی
اس قرآنی حقیقت کے کائنات ہر جہاں کے جد اب خدائے اس پر ضرور کیے کہ فیضانِ مکتبہ
اور جسدی بے فکری کے جس حال میں نکلی ہو گیا جا رہا ہے۔ اگر اس حالی میں وہ نہ پیدا ہوتا، بلکہ
بہلے اس کے آدم زاد بھی دنیا میں اس شان کے ساتھ داخل ہوتا جس کی ایک شہرہ ساشی
فاضل نے ان انسان میں فتنہ کی ہے۔

اگر کوئی دنیا میں ہر شخص کو بازی لگا دے، فلکا دتہ آہائے جس سے وہ اپنے
ٹکے کے اندر تو کہہ سکے، شے سے جو پاتا ہے، نکال پاتا ہے۔ اس ۹۹
مقصود نہ ہوا۔ ان انگریزوں کو حسین خاں

میں خواہش، جو خواہش کے ساتھ جو چاہا جاتا ہو، وہاں رہتا، انسان ایسی قوت نے کر اگر دنیا
میں قدم رکھتے۔ تو اس میں شک نہیں کہ دنیا بھر سے دنیا ہونے کے بنی بنائی کی حاجت ہی جو جاتی، لیکن
سچے کی بات ہے کہ جو انسانی کمالات کی قفا خفا گاہ آج یہ خیر ہستی دنیا بنی ہوئی ہے، کیا
ہو سکتی تھی، اس قدر ہے کہ کہنے کی حد تک تو اس کا نام جیسا شائد دنیا ہی چرتا، اور ذہب میں
بیان ہی کیا گیا ہے کہ انسان ہی کے آگے زندگی کے کسی آئندہ دور میں ایک ایسا عالم ہی بنی ہو گیا
وہی ہو گا جو چاہا جائے گا، وہی لے گا جو مانگا جائے گا، لیکن کل چوٹی بات ہے کہ
انسان اور انسانی کمالات کی نمائش نہیں، بلکہ دینے والے کی قدرتوں اور قوتوں کا کھور ہو گا
پہا ایسی دنیا میں ہے۔

تو قلب آفریہ کا چراغ افزیم
سفال آفریہ کا چراغ افزیم

بیابان و گنبد رور باغ آفریدی
 خیا بان و گلزار و باغ آفریدی
 سہ ماہی کا رنگ آئینہ سازم
 من آہم کہ از ہر فرشتہ سازم (اقبال رحم)

کے دو متقابل کمالات کا مظاہرہ مسلسل چورہا چورہا چلا جا رہا ہو، اس کا تماشا تو اسی دُعا میں ہو سکتا تھا، جہاں بیچارے گھڑوں میں چارہ سازوں، مجبور یوں میں منتاریوں کی ٹانگوں کا موٹہ نشان کوئلہ رہا ہے۔ اگرچہ تو یہی ہے کہ جسے کسی مخلوق کے لیے قوت کا ظہور ہوتا ہے، ہر خدا ہی کے لیے قوت کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کی کمالات بھی خدا کی کمالات ہی کی آئینہ برداری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ مگر اس ظہور پر کہ آئینہ قرآنی

لکھ کر چنا ہے اور درجہ چلنا چھ
 میں نے عزت ملک آدم کے پہلے کا وہ
 سوا ایک ہونے اور کفر فکری دہری میرا

کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے، انہی کمالات کے ساتھ ساتھ ان کے عکس بھی مشابہات کا کار بھی مسلسل پہنچتا رہتا چلا جا رہا ہے۔

اور یہ ہے آدمی کے پیدا ہونے کی طبیعت اور خدائی بے مروتانہ کے عیب و نقص کی تکمیل کی مداخلت، شکل کی مروتانہ نہایت کا بھی نفسی لباس کی بھی کوتاہیاں بشری کمالات کے عہدہ و ذمہ داری کے ذریعہ بخوبی چھٹی ہیں، پس گویا شہسبزی نہیں کہ پیدا ہونے اور نہ ہی کی زندگی تو بال سبب ہی پیدا ہو رہی ہے، سبب ہی رہا ہے، تو کی شکل، ہڈی سے ہڈی، تھوڑے تھوڑے، چگونے والے، اکھروں والے، پتوں والے، اور کیا کیا، لیکن آپہنچنے والے جو حال میں پیدا ہو رہا ہے اسی حال میں مر رہا ہے جس حال میں آ رہا ہے، اسی حال میں جا رہا ہے، لیکن ایک، صرف ایک آدمی کا دلچسپ کو جا رہا ہے، تاقت پیدا ہو رہا ہے، بے نیوایا کے تو پیدا ہو رہا ہے، لیکن جب مر رہا ہے تو عالم ہو کر مر رہا ہے، کمال ہو کر مر رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تو انسان کی اسی تعلیمی صلاحیت کا نتیجہ جس میں کوئی دوسرا اس کا ساجھی، بزرگ و بچہ نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہی واقعہ ہے کہ بنیادی صفت کا احساس اپنی بے مروتانہ دہی تو ان کی کیفیتوں کا تاثر آدمی میں جتنا زیادہ ثبت جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، و مشاہدہ سنا رہا ہے کسی نسبت سے اس کی تعلیمی صلاحیتوں کا پتہ بھی زیادہ زیادہ آ جا رہا ہے، آ جا رہا ہے اور یہی ہے انسان کے جسم کی صفت اور بنیادی کمالاتوں کے استعمال کی سچا راہ، ان کے اہل کی سچا تفسیر جس سے بچا ہے نقصان کے ختم ہونے کے ساتھ اس کے دروازے اس پر کھل گئے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں کہ جسی تو میں نے اس کے لیے اس صفت کا احساس جس حد تک شدت پذیر ہو چکا ہے، اس حد تک اس قدر صفت کی کافی میں ان کی تعلیمی صلاحیتوں یا انسانی باتوں کے جاننے کا حق سے تیز تر ہو رہا ہے اور وہ ان کا

لے چکی تھیں اور یہ تمام کچھ نہ گنیں کہ ان کی تعلیمی صلاحیتوں کی نشی و منزلت کو بھروسہ نہ ہو

صفت و مروت کی قوت و طاقت سے نہیں کہ نہ زیادہ نہیں جس کا ہے، و نہ گنہ گاریاں جو منسلک انسان کو آج حاصل ہیں تعلیمی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی شاید ہی عرصہ ظہور پر جلوہ گر ہوئیں۔ اگر ہم کسی بھی بچے کی صفت کے اسی طرح قوت لے کر پیدا ہوتے، جیسے انسان کے عہد و عرصے کے لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے امام کی اس ترکیب کی تادیر نہائی کہ انسانی فطرت کی ساری کوتاہیاں اس کی حیرت انگیز اور انفرسوں کی گویا تادیر نہائی ہیں۔

(۲)

دوسری چیز اس صفت کی زندگی سرباز کی محدودیت و عدم صوابیت کے ساتھ ہماری فطرت کی طرح صفت یا ان کے عیب کی شدت و انتہا پسندی تھی، عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ زندگی کی گفتگو میں جڑا ہوا عدم، خباثت کی اسی کیفیت کا ہے۔ انسانی فطرت جبراً ہی صفت سے محروم بنا کر پیدا کی گئی ہے، اور ساقی سرسبز جبراً ہی نہ پڑا ہوا ہے، خواہ دیکھنے میں وہ جتنا بھی نظر آئے، لیکن قدرت کا یہ اہل قانون ہے کہ کوئی حیثیت سے بسط و فرسی کی کیفیت اس سے کسی پیدا نہیں ہو سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں کوئی جبراً ہی ایک ہی محسوس کر رہا ہے کہ اس کی پادہ پوزی نہیں ہو رہی ہے، و خور کو فتنے سے محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہماری فطرت جبراً ہی ہے، جس سے صورت حال سے ہے، جسے دیکھے، اچھا لے دیکھے، جس طرف دیکھے، وہی آواز آ رہی ہے کہ جبراً ہی ہے، بہت بڑے بڑے عالمی لیکن جبراً ہی کم نکلتے جبراً ہی ہے، اسی چیز نے انسانی زندگی کو ایک طوفان بنا دیا ہے، ایسا طوفان کہ ہم جیتے و لایے کہتے ہوئے مر رہا ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جیتنے کے ہاتھوں مر رہے ہیں

پہلے سے شاعروں نے اسی کی تصویر مختلف الفاظ میں کھینچی ہے، حیات کی یہ قیدان کو کسی خم کا پند اور بند نظر آتا ہے۔ اسی لئے قیو حیات و بند ختم اصل میں دونوں ایک ہیں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کبھی ہی غالب زندگی کو "سوز" اور "سوز" کو زندگی بتاتے ہوئے بالآخر اس حقیقت کے اعلان پر کہ

خیمہ چینی کا آئینہ کسی سے بڑھ کر گم ہو جاتا ہے
 خیمہ ہو گیا میں جیتی ہے سو ختم ہو گیا
 اپنے آپ کو مجبور بنا کر ہے۔ زندگی "کسی" قالب اور کسی رنگ میں جو غالب کی نگاہوں میں وہ جیتی ہوئی ایک شخص ہے کسی رنگ کی جیتی اس پر چرچاں جاتی ہے۔ جبراً ہی اس پر چرچاں جاتی ہے، لیکن جب تک بدشہی ہے جلتی ہے۔ اور جب تک جلتی ہے، اسی وقت تک بدشہی ہے، شیراز کے حادثہ کو تو کھل کر یہ کہنا پڑا کہ

زندگی درخت صفت رست و بیل ہدایت
 پھر انفرسوں کا جسد ہاں می داری (حافظ)
 انفرس بے چینی اور اضطراب، کو ب و تکلیف کی اس کیفیت کا احساس موجودہ زندگی میں سب ہی کو رہا ہے۔ انفرادی طور پر یہ کہ ہے کہ اس میں راستہ بھی ہو جیسے ہر گز میں انسان کی ایک پیر میں نظر نہ ہو سکتی، اگر ب و تکلیف کے کام ہنگاموں میں ٹوٹنے والوں کو سزا بھی کاٹنا چاہا یا جسا جو اترا رہا ہے کہ سب، سب کچھ جانتے ہیں لیکن یہ پندہاں کی پادہ کو پری کرتے لے جبر سرباز یہاں پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک ایسے سفر پر محدود یا تیز پیدا ہو رہا ہے جس سے

قبر ہی میں تھنھا لایا تھا اور خلد میں
 چھاوا اور روح مطہرہ و روضہ
 من اللہ واللہ ہمیر والعباد
 (آئی ہزار ۱۰ پارہ ۲۰)
 جنوں نے ہار سائی امتیاز کی ان کے
 ہاتھ کے پاس ایسے باغ ہیں جہنم کے
 نہیں جاد ہی ہیں، پیش رہتے ہاتھ ہیں
 وہ باخلف ہیں (۱۰) اور تمام صبر

نفاض سے صاف و پاک جڑے اور خشک جڑوں کی طرح بنے ہوئے ہیں۔
 انسانی قدرت کے لئے حقیقی و تیز دراصل وہی روضہ من اشتر یا اشتر کی روضہ ہی ہے یعنی
 لا محدود قدرت و طاقت والے کا انسانی قدرت کے لامحدود احساسات اور خواہشوں کے ساتھ کامل توازن
 و تعلق نام، اسی کا ہم روضہ من اشتر یا اشتر کا راضی ہو جانا ہے، اسی کی تیز و دوسرے اعتدال
 میں یوں بھی کی گئی ہے۔

لکھ دینا ما تفتھی انفسکم و
 لکھ دینا ما تدرہون۔
 (انیزدانی اس زندگی میں انہیں دے
 وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے اور وہ سب
 کچھ جو تم مانگو گے، اگر لامحدود قوت اور قدرت والے لامحدود طلب کنندہ والے سے راضی
 ہو چکے ہو، پس اب رہو جیسے گاہ، وہ اسی کو چاہے گا)

الجنات اندوای مطہرات، یا اسی قسم کی اور چیزیں دراصل اسی اجمال کی بعض تفصیلی نشانی تھیں
 ہیں، بلکہ حب الشہوات والی آیت کے بعد ان کی جن میں شکوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ظاہر اس کا مطلب
 یہی ہے کہ موجودہ زندگی میں انسانی قدرت کے اندر لامحدود قوتوں کی جو بعضی جھڑی گئی ہے، اور محدود
 شکوں میں بعض آرزوئیں ہیں، آدمی کی جو پوری ہو جاتی ہیں، تو غرض اس سے یہی ہے کہ اگر شہدہ کی
 لامحدود طلب کا جذبہ آدمی میں پیدا ہو، پاس ہی ہے، اور پاس سے کو پانی کے چند گھونٹ یا بھی دیئے گئے
 ہیں، پینے کی اس لذت سے انوس ہوئے، بلکہ پیاس کے ہلکے اٹھنے کے بعد اس وقت تک جب تک
 اس پیاس کی کوئی تسکین کا سامان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ پیاس سے کوئی قرار مل سکتا ہے، اور نہ اسے
 مٹا جاسکتا ہے۔ پس آرزوئیں اور قوتوں کے گھٹا گھٹنے کی راہ باز و جگہ زائمر میں قدرت کے قانون سے
 جیسا کہ گذر چکا ہے، جو امتداد ہے۔ صحیح راہ یہی ہے کہ جیسے دبائے نہ بھیجائے گئے، ان آرزوؤں کو صحیح
 روش پر لگانے کی کوشش کی جائے، جس کی عملی صورت یہی ہے، اور یہی جو بھی سکتی ہے کہ اپنی رتھم جوئے
 والی لامحدود قوتوں اور آرزوؤں کے مستقل ایک طرف تو یہ قطعی فیصلہ کر لینا چاہئے کہ توح اللہ کے
 محدود سراپہ کے ان کی تسکین ناممکن ہے، اور دوسری طرف عمل کرنا چاہئے، آدمی کو اس قوت و قدرت
 کے لامحدود سرچشہ کی تلاش میں جس کی لامحدود دیت کی شہادت کا کائناتی حقائق کا قہر و قہر اپنے لامحدود
 کمالات کے مظاہرہ سے ادا کر رہا ہے۔

دل میں سافرنس کہ خداش یار بادا
 قرآن ہی میں ایک سو قہر الاخرة کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ

لا یغنون عنها حولا۔
 سے لوگ مشکل ہرانا نہ پا رہے گے۔
 یعنی رانگہ کی بستی اور فوری زندگی

اسی کے بعد مشہور آیت ہے
 قل لیسع ان الیوم حدیذا
 لکلمات ساری لتفقد الیوم
 قبل ان تتخذ کلمات ربی ولو
 جلتا ہشتادہ مہرہ
 بتادو کہ اگر سند ہی روشانی میں جائے
 میرے، بے کلمات (و کے لکھنے کے لئے)
 تو سند (کا پانی) خراب جائے گا، قبل اس
 کے کہ میرے رب کے کلمات تم میں پہنچ
 یہاں سند کے مانتا دوسرے سند کو بھی نہیں۔

پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن مقدم الذکر اور مؤخر الذکر دونوں آجوں میں رہ چکے ہیں، خدایہ
 اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حالانکہ یہاں ہی اسی مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں،
 مطلب یہ ہے کہ فردوسی زندگی سے لوگ مشکل اسی لئے ہوتا نہیں چاہیں گے کہ اس زندگی میں لامحدود کمالات
 رکھنے والی ذات اپنے ان ہی لامحدود کمالات کو لامحدود کمالات کے ذریعہ سے ظاہر کرتی رہے گی، ہستی
 احساسات اپنے اندر گروہیں دے پیش، اندر و باہر ہر لمحہ، ہر لمحہ ایسے نئے نئے تجلیات کو مسلسل دیکھتی
 انقلاب کے پاتے چلے جائیں گے، اس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ انتہا، اور یوں لامحدود مطالبات والی قدرت کو
 لامحدود مطالبات سے متبع اور لذت گر ہونے کا موثر ابدال یا دنگ مٹا جائے گا، اس وقت تک جس کی
 کوئی انتہا نہیں، اور جس کا کوئی اختتامی نقطہ نہیں ہے، اور یوں پیشہ پیشہ کے لئے انسانی کی بدلتی ہدف
 توجہ تو شکوں میں اپنے اس جذبے کی تسکین کا سامان حاصل کرتی چلی جائے گی، اگر یا ہے
 ہر لمحہ جہاں خود قوت و ذکر آرائی

کا ایک نہ ختم ہونے والا تماشہ ہوگا، عجیب تماشہ، اور سب دراصل "رضوان من اللہ" کے حصول
 میں کامیابی ہی کی تفصیلات ہوں گی جو "معلقون" کا سیلاب چھلے والوں کے سامنے لامحدود شکوں
 میں پیش چھلے توجہ کریں گے۔ پس یہی جو حقیقت یا اس جذبہ کی شدت کے، ہمارے کچھ توجہ جو آخر کے
 توجہ و طلب کے تسلسل آدم زادوں کی قدرت میں قصداً و ارادۃً ان ہی اعتراض کی تکمیل کے لئے خود دیت کی
 گئی ہے، وہی اس کی صحیح قیمت، اور یہی اس جذبہ کا صحیح استعمال ہے، واللہ یہ حسی من ویشام
 انی حواس مستقیم۔

معاشری شکلات کے بنیادی اسباب کی آخری چیز رتھم و راج و مراتب کا وہ اختلاک رہ جاتا
 ہے، جو افراد انسان کے کائناتی و صفاتی تفاوت کا قدرتی نتیجہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے

لے کلمات کو کیجے ہے، یگانہ کی اس طرح ہے، نیکی کا دربار جس ذریعہ سے انجام پڑا ہے، اسی کا نام ترقیہات ہی
 ہے، اس کی کلمات کو قرآن نے کہیں گئے کے مسئلہ سے ہی یاد کیا ہے

ملاقات کے ان اختلافات سے جس انداز کی گفت کو آدمی محسوس کرتا ہے، یہی ہونا چاہئے کہ وہ اعتدالی نقطہ نظر سے اس کی تہ میں کچھ نہ ہو، لیکن اتنا تو بہر حال تسلیم ہی کرنا چاہئے گا کہ اپنے اپنے لئے جس کی بھینروں اور برتریوں کو دیکھ دیکھ کر میتوں میں زندگی گزارنے والوں کے دلوں میں یہاں تک جہاں جے جا، باوجود جو، یا یاد و جد لیکن کو فت اور خوش پیدا فرمادہ ہوتی ہے، اکیس پیدا ہوتی ہے؟ اسے جاسنے دیکھے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے، اپنی رہتی ہے تو ایسی صورت میں ہی سمجھا جائے گا کہ اپنے دل سے لے انسان کی فطرت کو بنایا ہی ہے، اس پنج اور فاقہ دیر، اگر فیروں کی نہیں بلکہ اپنی کی اپنے اپنے جس کی برتیاں اس سے دیکھی نہیں جاتیں۔ آپائیت گاہ رشتہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، کو فت کے اس احساس کی شدت بھی اسی نسبت سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے جس سے ہوتی ہے، وہ واقعہ نہیں لیکن بجائے خود کو فت انسان کی فطرت کا قریب واقعہ ناقابل انکار ہے ہے یعنی لاکھ ثابت کرتی رہے کہ تڑپنے والوں کی یہ تڑپ بے سہمی ہے۔ خیروں کی نہیں بلکہ اپنی کی خوش حالیوں کو دیکھ دیکھ کر بھائے سرور ہونے کے بعد حال ہونا بہر حال کی بات ہی سہیبا نہ فعل سے ہر دو مانگی اور انتہائی کینہ حرکت ہے، یہ حسد ہے، حسد کا وہ پھر ہے جو بھائے حسود کے پلے کر حاسدی کے سر کو بولہاں اور اسی کی کھڑکی کو چکنا چور کرتا ہے، اپنی سلگلی ہوتی آگ میں حاسد کو خودی جھلسا اور جھلسا ہے۔

گر سب کچھ سمجھ لیتے، سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی دیکھا ہی جاتا ہے کہ پستی و بلندی و فروز و نشیب کے اس قحط سے آدمی کی فطرت عمر و نوری اثر لیتی ہے جسے حق و اخلاقا زینا چاہئے تھا، فطری جذبے کا زور عقل پند ناموں کے اوراق کو اڑا اڑا کر ترنم کے رکھ دیتا ہے سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی پائے والے اپنے اندر جب پاتے ہیں تو کو فت کی اسی کیفیت کو پاتے ہیں، ایسے چاہئے تھا کہ وہی پاتے جنہوں نے نہیں سمجھا ہے۔

یقیناً یہ سوال ہے، ایسا سوال ہے جو تو بہر کا مستحق ہے۔ اس سے بے اعتدالی درحقیقت انسان کی فطرت کے ایک واقعہ سے بے اعتدالی ہوگی، کم از کم قرآن کا جو حاصل اس باب میں ہے اس سے قہری کچھ میں آتا ہے، بلاشبہ اس نے ان ترجمیں سو کر کے مستحق تفتہ باری کی بہ عات سے جیسا کہ اسی گذر یاد کا ہے، لیکن دوسروں کی بھینروں کو دیکھ کر پستی میں رہنے والوں کے اندر بھی بھینروں کی آرزو کا پیدا ہوتا، اس آرزو کی بھری ہونے کی صورت میں آدمی کا جھنجھٹا اور گڑبڑ، قلق اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہی انسان کی جنت کا اقتضا ہے، ایسا اقتضا ہے جسے جنت سے نکالنا نہیں جاسکتا، یہی جہنم کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جاسکتا ہے، لیکن جنت میں جو کچھ ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا، اور جہنم میں نہ کہ جہاں سے انار کی فضول کوشش کے اندر کی اسی پرانی ترکیب سے اسلام نے اس مسئلہ میں بھی کام لیا ہے، اور اسی کا نکالنا اس مقام پر میرا اصل مقصد ہے۔

مختلف طریقوں سے یہ سمجھا دیا کہ آدمیوں کو انسان کی معاشی حادہ و موافقہ کا مستحق نہ ہونے کے عقائد کے عقائد کے عقائد کا ایک انگریز تجربہ ہے، اب یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی یہ حالت کبھی معلوم ہوتی ہے۔ ختم ہے جس کی اس کی فطرت انسانہ کو کچھ ہوں کہ مدارج و مراتب کے اس مسئلہ کا ایک مسئلہ تو وہ ہے، جس کا شوق زندگی کے غیر معاشی شعبوں سے ہے۔ مثلاً ہم میں کسی کام میں کسی کا ختم ہو کر بہا لکھ رہا ہو، کسی کی طبیعت کا لگاؤ شرفا حری سے ہے، اور دوسرا راضی و حساب کی ہر کیوں سے دیکھی رکھتے ہیں، کوئی ہم میں منہ و معرفت کا لگاؤ ہے، اسی میں اس کا ہی لگتا ہے، اور کسی کو ابھی تعلیمی مسائل و تقیات کے سمجھنے میں مڑتا ہے، ترک و تخیل یا قرآنی احکام میں اختلاف، بے شک بعض کے اس مسئلہ کے تفصیلات کا محاورہ ہیں۔

اسی کے مقابلہ میں ترک و تخیل، برتری و کمتری، بلندی و پستی کا دوسرا مستقل مسئلہ وہ ہے جس کا شوق زندگی کے خاص معاشی حالات سے ہے، قرآنی اصطلاح میں یہی کہیے کہ ان کے لیے ان کے اوقات و اوقات کے جس افراد کو جس پر جو برتری و فضیلت بخشی گئی ہے، تجربہ میں کی وجہ سے ہم میں جس فرائض و فراغت کی حالت میں نظر آتے ہیں، قرآن میں جس کی تشریح سے کی گئی ہے۔ اور جس کو شوق معاشی اور تعلیمی کی حالت میں گرفت رہیں، قرآن نے رزق کی اسی حالت اور کیفیت کا نام قدس کا جو مسئلہ و قدس کی قرآنی بات ہے کہ اگر اتنی یا اتنی یا اتنی یا اتنی کو تو بہر صورت ملتی ہے، یا پھر اگر اس مسئلہ کی تشریح

میں اس طور پر ہوتی ہے کہ مزدورت میں فروغ ہونے کے بعد کہ کوئی ہم انداز سزاوارتیں نہیں جانتیں، اس وقت میں قدس کا ہی مفہوم ہے، یعنی واقع میں جو چیز کسی پر دیکھ اسی کے مطابق انفرادی تمام کرنا ہی قدس کے معنی میں ہے، اور اسی معنی کو پیش لکھ کر کہ کر ایسی آمدنی جو بالکل فوج کے برابر برابر ایک دم بالیکھ اس کے مطابق ہو، اسی کا نام رزق مقدس ہے۔ یعنی مزدورت کے مطابق ہی کسی معنی میں اس کا رزق مقدس کے مقابلہ میں بیسوں کی آمدنی کو یا زیادہ یا کم ہوتا ہے کہ مزدورت میں فروغ کہنے کے بعد بھی ان کے پاس کے رہتے ہیں، رزق کے اسی پائے کا نام بھلی پینڈ ہے، اور جو رزق اس پینڈ پر ہے، اس کا نام رزق موسط ہے، کچھ بڑے کے معنی چھوٹے کے ہیں، گویا آمدنی کو ایک ایسی شکل ہے جس کا اس فروغ کے حدود سے وسیع اور تنگ کر کے چھوٹا ہوا ہے۔

بہر حال مدارج و مراتب کے اعتبار سے ترک و تخیل کی یہ دو مشکل صورتیں ہیں۔ واقعہ قریب ہے کہ ہم ہمیشہ در دو حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ جن میں برتری عطا کی جاتی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر پائے والوں اور محروم رہ جاسنے والوں میں ترک و تخیل کی ان دونوں صورتوں میں کسی کی کسی ملک اپنی محرومی کا احساس عموماً پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس سوز اور کو فت کی شکل بھی بہ اوقات اختیار کرتا ہے، لیکن جہاں تک تجربہ اور شہدہ کا شوق ہے خاص معاشی شعبہ میں بیسوں کی بیسوں پر برتری، یعنی ان کے لحاظ سے کسی کا بالکل حالت میں ہے، کسی کو تنگی حالت میں ہے، یا خود ان کی پستی یا خود ان کا

یہی وہ معلوم ہوتی ہے کہ گوشت و رت تو مار کی ترکیب کی طرح و برتری کی دونوں حصوں میں ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے قرآن خدا میں سلسلہ میں جتنی قرہر ماسخی شہ کی طرف اشارہ کی تہیروں میں کی ہے، اتنی قرہر ماسخی مصلو کی طرف نہیں کی گئی ہے، اور ہے بھی یہ بات کہ اس شہ میں طاری و مراتب کے اختلاف اور اس کے نتائج کے آثار کو جتنی باہمت پر زما میں حاصل رہی ہے۔ اتنی باہمت ماسی اختلاف کے دوسرے ارباب کو شاید کسی نہیں دی گئی، ماسی زلف میں بھی ہے، اور کے تفاوت و اختلاف کے اس قسم کے آثار کو یا یا بغیر غم کرنے پر مجبور دیا جا رہا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق بھی ماسی تفاوت و اختلاف سے ہے جو رزق اور ماسخی کے لحاظ سے انسانی ماسخہ کے افراد میں پایا جاتا ہے، اور ماب میں چاہتا ہوں کہ اشارہ کی اس ہی تہیروں کو جو ماسخی شہ کے اختلاف مراتب کے معلوم قرآن میں پائی جاتی ہیں، اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔

مطلب یہ ہے کہ ماسخی ماسی سے جو قدر و تعلق کی حالت میں گرفتار ہیں، مصلی رزق و ماسخی رکھنے والوں کے لحاظ سے ان کے اندر نگاہ و شکایت ہم و خستہ کے جو جذبات ماسی ماسی رہتے ہیں اگرچہ بظاہر ان کا تعلق ان ہی لوگوں سے معلوم ہوتا ہے، جو باوجود ان ہی جیسے ان ہی ہوتے ہیں ماسی کے ہم مثل، ہم قوم بلکہ بجا اوقات ہم خانہ ہم چشم ہوتے کے ایسی آدمیوں سے منتخب ہوتے ہیں کہ خزا کہنے کے بعد بھی ان کے پاس نکا رہتا ہے۔ لیکن ماسی کے مقابلہ میں غریب قدری رزق پانے والا سمجھنے لگا تو کیا، بسلا اوقات اپنی آمدنی کے نہ کو گزرتے والے سال یا مہینہ یا ہفتہ یا دن کے مصروف سے طے میں دشواری اور سخت دشواری محسوس کرتا ہے، ماسی حال اسے اپنا قدری سوزنوں اور غم کی گھڑیوں میں مبتلا کرتا ہے، جو کہ نام دنیا میں ماسخی پریشانیوں و سختیوں میں، ایسی صورت میں خود کو کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدری رزق و اولیٰ کی طرف ہوتا ہے، لیکن شہ کی شکایت نگاہ و شکایت کا ایک رخ اگرچہ مصلی رزق و اولیٰ کی طرف ہوتا ہے، لیکن شہ کی شکایت و خستہ یا خستہ طور سب میں رہی، لیکن اکثریت میں ایک رخ ان ہی جذبات کا محسوس یا محسوس شکلوں میں خود اس وقت کی طرف ماسی کسی کسی شکل میں غمزدہ ہوتا ہے، جس کے مشرق آدمی و بخت ہے کہ اسی نے تقسیم رزق کے اس اختلاف کو قائم کر کے ہیں ان حالات میں مبتلا کر دیا ہے، خواہ ادب یا اس خون سے کہ قدری ماسی پر بھی جلد رزق مل رہا ہے، کہیں وہ بھی جلد ہو جائے یا زانو پر رزق شکایت نہ آتا ہے، بلکہ نگاہ و شکایت کی بلکہ شہ کی ماسی میں لوگوں کو کیوں مشغول نہ پایا جاتا ہے، بلکہ نگاہ ہے کہ ذات حق میں رہنا ہستی جس کے متعلق قرآن نے

إِنِّي أَنشَأْتُ فَاطِمَةَ الْمُسَوَّمَاتِ کہا، ماسی شک سے آسودہ اور زمین

والا ماسی۔

کہ استہجائی و استہجائی سوال کیوں سے اسی باہمت اور رکان و ماسی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اصل

شہ کی ماسی، اگرچہ ماسی کے خود بائیں گے کہ خدا سے رزق کی جو کیفیت کسی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی ہے، درحقیقت رزق کی اسی کیفیت کی حلا تہیروہ شکستہ کر رہے ہیں، اور زیادہ تر بندوں میں پانے کے لئے رزق کا یہ احساس جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ان ہی ماسخی طرح و تخیل کے قوتوں ہی سے اس کے واسطے کنہ یا پایا ہے، اندر یا اندر لوگوں میں یہ ماسی ماسی کے دوسرے کا جسد امانت رہتا ہے کہ آخر ہم بھی جب خدا ہی کے بندے ہیں تو جس ماسی کو رکھ کر یا ماسی قدر کی حالت میں رکھ کر رکھ کر کہہ ماسی قدر کے قانوں بند کے تحت کیوں دیا جا رہا ہے، خصوصاً شکایت کا احساس ماسی وقت خود از یاد تیز ہو جاتا ہے، جب بے بسیوں کے مقابلہ میں قدریوں کو اپنے اندر کسی کمال کے پانے جانے کا احساس خدا یا کسی قدر پر پیدا ہو گیا ہو، کہ جسے دینی اور امان کے ماسی ہی دونوں میں نہیں جن سے دنیا آج گذر رہی ہے، بلکہ اس نے اسے دنیا میں بھی ماسی کا نام نہ ہیبت اور وحشت کا زمانہ ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ اسے ہیں، لیکن میں ہم جب مختصر انسانی پڑتے تھے تو عربی کے یہ دو شعر و سیکڑ سال پڑانے کسی عربی شاعر کے ہیں، پڑھایا گیا تھا۔

کس حال حال حیات مذہبہ وجاہل غافل فی الارض موزرقا

حل الذی ترک لا دواعی حاقوقہ وجہد العظمیٰ فی ریش مذہبہ

جس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہم و دانش عمل و کردار اللہ کو زندگی کی راہوں نے شکا ماسی اور کتنے نادانی پر ماسی بے حل غافل کو دیکھا جا رہا ہے۔ جنہیں زمین پر قدری پہنچائی جا رہی ہے، یہی واقعہ ہے جس نے انسانی جو کجرت میں ڈال رکھا ہے، اور جسے بے حیل فاضلوں کو اس نے زندہ اور ہے دین بنا کر چھوڑ دیا، ماسی کا تجربہ ماسی نے اپنے ان شہر و شعور میں کیا ہے۔

بہلہاں دہر شربت رنگا بدست قوت دہما زخراں بگری بستم

اسپہناری خدہ مجروح زیر پاں طوق زبیں ہر در گردی خراں بستم

نہ ہر سے کہ شاعر کا ہر حال زخری ہے جس کا بالغہ واقعہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، ماسی شاعری ہی کب باقی رہتی ہے جب ماسی کہا جائے جو ہے، آخر شاعر کا یہ دعویٰ کہ زمین پر ماسی جاہلوں و غفلوں ہی کو روز کی پہنچائی جا رہی ہے، اس کا تو یہی مطلب ہے کہ زندگی گذارنے والوں میں کوئی ایسا جگہ بھی ہے جسے رزق سے بالکل محروم رکھا جاتا ہے۔ بسلا رزق سے محرومی کے بعد کوئی بھی ماسی کہہ سکتا ہے، میں شہر قریبی ہے کہ جو بھی ماسی ہی رہے ہیں یا جس کو خدا کی اس زمین پر رہتے ہیں، ماسی جیسے کا ماسی حکم کیا ہے ماسی وقت تک کے لئے رزق کے جس مقدار کی ماسی ضرورت ہے وہ تو سب ہی کو پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ نہ پہنچتی تو شہ کرنے کے لئے تاکوں کا یہ گردہ جیتا ہی کیسے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رگہ احضار یا رزق ہر ایک کے تخیل یا فخر اجزاء کا ہر ماسی کے لئے ماسی ہے، اور ماسی کی تلا فی حاصل سب ہی میں جا رہی ہے۔ انکھوں میں تو دلوں میں شہر یا زانو میں زانو تو سب ہی کے سزا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہے وہ ماسی ہر ماسی ہے، یعنی جن چیزوں سے تو ماسی کے یہ ذخیرے

مختلف افراد میں تقسیم ہو رہے ہیں رنگ و بو شکل و صورت اذائقہ اور مزے کے لحاظ سے اختلاف اگر
 کچھ پایا جاتا ہے تو ان ہی پر وہی صفات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ توانائوں
 کے یہی ذخیرے کسی کے لئے کافی و قورے سے مشابہت ہو رہے ہیں اور کسی میں مانی جو میں اور رنگ ہی
 سے ہیں۔ لیکن تیار کی سڑیوں کو کٹے کٹے کے بعد جب وہ آغہ بٹھ جاتے ہیں تو پھر ان میں شکل ہی
 سے اعتبار باقی رہتا ہے۔ تھکے کا کہ ہے ع پیٹ میں لڑائی تو ان جوں یکاں ہے۔ سب ہی دیکھتے
 ہیں۔ سب ہی سمجھتے ہیں۔ سب ہی چلتے ہیں۔ پھرتے ہیں۔ الغرض جس توانائیوں کا ٹھہرا ایک سے ہوتا ہے۔
 ان ہی کا ٹھہرا دوسرے سے بھی چھوڑا ہے۔ بلکہ قوت و طاقت کے مناسبت کی کثرت میں زیادہ پائی
 جاتی ہے۔ اگرچہ بحث چھوڑ دی جائے تو شاید یہ بات اس سے بھی گنگے پر نہ کھینچی ہے۔ لیکن اسی غلط
 بحث اگر ختم بھی کر دی جائے، جب بھی ہر حال میں شاعر کو جھٹکا کر لڑائی آیت

و صا ص دایۃ الا علی اللہ اور نہیں ہے کوئی پتہ والا۔ گراس کی
 مذہبی کی ذرہ ذرہ ہے۔

ساز قضا۔
 کے مشاہدہ ہی کی قدرتی ہر اس شخص کو کرنی پڑتی ہے جو سبائے مشرق کے واقعات کو واقعات ہیں کے رنگ میں
 دیکھ رہا ہو۔ مثلاً یہ ہے کہ اس مذہب کو شاعر کا بیان اگرچہ شوق سے اس نے جانتا اور تھکا رنگ میں آند
 میں ہر بار ہے اور اقل یہ ترجمہ اور تفسیل سلوک ہی کا واقعہ ہے جو مختلف افراد میں پائی جاتا ہے
 بسطوں کو دیکھ کر قدروں کو گریا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کے وہ مرزوق ہی نہیں ہیں۔ باوجود
 پائے اور بہت کچھ پائے کے مقابلے کے بعد گویا باور کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں پایا ہے۔ اور
 یہی چیز خدا اور خالق کے متعلق ان کے دلوں میں اعتراض و اجتہاد کی اس کیفیت کو پیدا کرتی ہے
 جس کا نام میں نے روئے رکھا ہے۔ مگر وہ حساب والے اپنی اسی روئے کو غیب و غیب کی قدرت
 میں جفا کر کہیں کسی ٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں، یا ممکن ہے کہ شک کی صورت میں اس کیفیت کو بدل دیتے
 ہوں۔ لیکن دو گھنٹہ یا دو گھنٹہ عام حسابات میں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ روئے ہی کی اس
 کیفیت سے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شک نہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے سے ایک قسم کا غمی
 احتجاج اور غم و غصہ کی ایک صورت شکل ہوتی ہے۔ میں بھی وہی سب کچھ کیوں نہیں دیکھتا جو وہی
 دیکھا، اگر وہ بھی آپ کے بندے ہیں تو ہم کی کسی دوسرے کی ممکن ہیں، ہم خبر ہم دیکھنا خواہ
 شکوں میں اسی قسم کی سببناہٹ، کہ اگر آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس دوسرے مزاج شاعر

نے جہ کہ خدا

نہ گویا کہ میں شکل سے گندی خائب ہم ہی کیا یاد کریں گے کہ خدا کہتے تھے
 فراں کی تیریں آپ بھی بتائے کہ شکایت کے اس باطنی احساس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے؟
 خلاصہ ہے کہ اگر ترقی یا ماضی لحاظ سے ماریج و مرآت کے اختلاف کی بنا پر قانون قدرت
 کے تحت روزی پائے داخل میں ہم و غصہ کی کیفیت یک توان لوگوں کے لحاظ سے پیدا ہوتی رہتی چوں کے

میں ہی ماضی ہے
 شوق بھی جانتے کہ سب سے پہلے تیرا ہر ترقی پار ہے میں میں ہی کو سامنے رکھ کر کہ قدروں کا یہ طبقہ اپنے آپ کو اپنی
 زندگی کے مختلف شعبوں کو تنگ کرنا، سوائی اہل س خودک و خیر و کرنا پناہ جاتا ہے۔

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے ساتھ دوسری طرف اسی احساس کا ایک رخ و استیلا بھی
 گستاخانہ شکل میں خود پیدا کرنے والے خالق کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھا جائے کہ اگر ترقی اور ماضی
 میں یہ ترقی عمل اور فعلاً بعضہ علی بعض فی الزرق کا یہ تشارت یا تقسیم ذوق کے حقد الی
 قانون ہی کا نتیجہ ہے کم از کم میں قوسوں میں کھل کر اس خد کے انکار ملک جرات نہیں پیدا ہوتی ہے، ان کے
 اس احساس کا ایک رخ بہر حال خدا کی طرف سے ضرور ہوتا ہے۔ اب خواہ ان کا اثرات کا حقیقی یا دوس
 واقعات سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بالآخر ان احساسات کی انتہا انہیں
 کہ اسی جنت، اور اللہ کی آخری تان ان ہی اقتضات پر فرشتی ہے۔ یہی پیدا کرتے والے نے جن پر ماضی
 کو پیدا کیا ہے۔

اور جہاں تک میرا خیال ہے، ابھی وہ ہے اس بات کی کہ ترقی میں اس طبقہ کے اثرات و اسات
 کے ان دونوں رخوں کے انکار کی، انکار اگر تیری میں پائی جاتی ہے، اور اب آپ کے سامنے مار کی ان ہی
 قرآنی تیریروں کو دوا لگ حواظوں کے نیچے دیکھ کر تامل۔

پہلی صورت یہی خود اپنے اپنے جس کے لحاظ سے ہم و غصہ کی کیفیت جو دلوں میں پائی
 جاتی ہے اس کے رخ کو پھینکے کے لئے میرے خیال کے مطابق غلبہ انسانی کے ایک دوسرے جہل
 اور غلبہ مذہبی کو اٹھا کر قرآن کے انکار کی صورت پیدا کر چاہی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہی اختلاف
 و تقاضا و تنبیہ و فرس کے ماضی حیثیت سے تمام افراد انسانی کو ہم سطح اور برابر کر دیا جائے اس
 مطالب کے معنی یہ ہیں گے؟ یہی تاکہ جس طرح خدا کی اس زمین پر ہی انہیں رکھنے والی ہستیوں کی حیوانی
 جہات میں اپنی خدا کتائی زندگیوں کی بدولت ایک دوسرے سے ایک تنگ اس طریق سے جو زندگی ہر
 ہر ہی ہے کلاس کو ان کی ضرورت سے ان کی اس کی اس کے لئے ہے نہ زہ۔ اور تہ ہن سے
 گویا پاتا جائے کہ کبھی نوع انسانی کے افراد کو بھی اسی قانون کے تحت زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے
 نہ جہانی جہات کو خدا کتائی کی اس بے نیاز زندگی سے منتج ہونے کا موقع جو یہاں

لی گیا ہے ہر ترقی اور ماضی مساوات کے قانون کے سوا کسی دوسرے بتایا جائے کہ اور کیا ہے؟ یہی
 بات کہ اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق و ان گناہ اس آپ و خیر و دوسرے کی امداد کے بغیر چل کر
 ان میں ہر ایک کو میرا آپ ہے، اور اس طور پر میرا آپ ہے کہ ہر جس اور ہر صفت کے ایک لوگ کچھ کہتے ہیں وہی
 دوسرے کو مل رہا ہے اس لئے میں ہر ایک فعلی یا فز زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس لئے کسی کسی کی سبب
 نہیں ہے۔ ہر سچنا چاہیے کہ کبھی نوع انسانی کے افراد کو بھی ماضی جہات سے ہم سطح و مساوات کے
 اسی قانون کے تحت اگل کھا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا اس کے سوا ہو سکتا ہے؟ جیسے بکروں، بیلوں، گھوڑوں
 گدھوں، اونٹوں وغیرہ حیوانی انواع اور انسانوں کے افراد تک ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر

دینی الارض قطع متجاوزات
وجبات من اعتبار وندرج
وتخیل صنوان وغیر صنوان
یستی راع واحد وفضل
بعضها علی بعض فی الاکل
(ارد)

اور زمین میں باجم لے جئے قطعات
ہیں اور باغ ہیں انگوڑوں کے
اور کھیت ہیں اور خست ہیں
چنتے والے اور ایک لے والے
پہنے ہلنے ہیں ایک ہی پانی سے
اور برتری پہنچتے ہیں بعض کو

بہن پر چوں ہیں۔

سے بھی نہ ہوں کو پا دیا جائے تو اسی واقعہ کی طرف منتقل کیا جاسکتا ہے۔ ایسی سب کچھ ہر ملک اور ہر ملک کے ہر علاقہ اور ملک میں جو نہیں پیدا ہوتا بلکہ ضرورت کی مختلف چیزوں کو قدرت نے مختلف ملک اور ان ملک کے مختلف قطعات کے ساتھ برحق کر دیا ہے، کسی کو معدنیات، کسی کو زرخیزات، کسی کو مصنوعات، اسی طرح مختلف حاجتوں کا مختلف قایم اور کشوروں کے ساتھ ضروری تعلق جو نظر آتا ہے میرے خیال میں تو یہ بھی وہی تفصیل بعض ہی بعض ہی کی ہے ایک ہی شکل ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اس ذریعہ سے کسی آبادی ہی کے کماؤ کو نہیں بلکہ مختلف بلاد و امصار میں بکھری ہوئی انسانی یا دنی کی باجم ہر فرد دیکھنے کا کام قدرت لیتا چاہتی ہے، اور دینا چاہتی ہے کہ سنی یا تاریک کے نامعلوم زمانے سے دھندلا کر ملک کے رہنے والوں میں مختلف قسم کے تعلقات جو نظر آتے ہیں۔ مواصلات کی جڑائیاں آج مہیا ہیں جس زمانے میں ان کا پتہ بھی نہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے تاجر دوسرے ملکوں میں ہندوستان میں ہیں، اندھیاں، ایٹلیں، ایران والے عرب کے ساحل پر عرب کے باشندے ہجرتوں کے کنالوں پر فنیقہ والے ویش اور یورپ کے دوسرے فہرہوں میں جو گھومنے پھرتے تھے۔ بتایا جائے کہ پیرا اسی امتیاز پر مشتمل کے اور کوئی چیز تھی جس نے کرۂ زمین کے بعد المشرقین پہنچنے والوں کو یوں جڑے رکھا جتنا ہی تھوڑی رفتہ تھا جس میں مشرق بعید کے بیحد تعلق تھا مثلاً جاپان و چین کے باشندے اور عراقی یا یورپی کا آخری حدود تک کے پہنچنے والے اور جو ان کے وہ مانی علاقوں میں آباد تھے سب کے سب شیخ کے دافنی کی طرح پروئے ہوئے اور بیروں کے ہار کے مانند ایک دوسرے کے ساتھ گھٹے چپے تھے ہر علاقہ کا آدمی دوسرے علاقہ میں گھومتا رہتا تھا، قافلوں کا ایک مسلسل تھا، بیوروں تھا، دروان تھا، ہر ملک کے باشندے دوسرے ملک کی پیداواروں کے لئے چشم براہ رہتے تھے، ہندوستان کے رہنے والے استہول کے قابیل، کشاف کے منس، چین کے قرون کو فخر استعمال کرتے تھے عرب کے رہنے والے سینت مندرا کا ہندی کے جو صبر راہی زندگی کے دین کا لیتے تھے، اور میں کہاں ملک تفصیل کر دیا کہ کہاں کے باشندوں کو کن کن ملک کے چاندوں کا تاریکی کی راہوں سے، اور کن کن علاقوں کے قافلوں کا خشکی کی راہوں سے انکار رہتا تھا۔ جن بیوروں والوں کو دیکھا جاتا تھا کہ لینے لینے جن بیوروں کی پیداواروں کو لئے مختلف طرف حاکم رہے ہیں ان کی ضرورت کی چیزوں کو کہنے والے کب آتے ہیں۔

حق کو ہمارے ملک ہندوستان میں مسمیٰ اور چینی کے بعد اسی زمانے کی تاریکی یا دگر میں ہیں
ملک کی خاص قسم کا نام مسمیٰ اس لئے رکھ دیا گیا تھا کہ تیسرے وہ ہندوستان آتی تھیں اور چینی کو بھی چینی
اسی لئے کہتے تھے کہ چینی سے وہ رسا در جوتی تھی، انتہا یہ ہے کہ علاج و معالجہ جیسی اہم ضرورت میں ہی ایک
ملک جیسے کسی دغذغ کے دوسرے ملکوں پر سہرہ درگزر کرتا تھا۔ قدیم یونانی طب کے نسخوں میں روم کی عقلی
آزمینہ کی گل (مٹی) گنیر کا بنشہ تھا، چینی ترکستان کی بادیاں، اور ایک کیا تاؤں کن کن ملکوں کی پیدا
خشہ دوائیں کہاں کہاں، شمال چینی تھیں۔ بلکہ آثار قدیمہ والے دور دراز ملک کے سکون کو مختلف
علاقوں میں پانیا کر آج جو تیز چور ہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بغداد کا سگ سا بیڑا میں بلکہ ہندوستان کے ڈسے
چرے سے پیسے اور بچے بیکس کو لڑکے ایک میں جو کل رہے ہیں اگر ان فقروں کو بھی

حق قسمیہ ہندو معشتہ مسمیٰ
المیوۃ الی میا و فحنا بعضہم
فوق بعض درجہ جات یقصد
بعضہم سخن یا۔

ہم ہی نے بنا رکھی ہے المیوۃ حدیث
(بہت زحمت) میں ان کی معیشت کو
ان کے دریا ہیں اور ادھار کر دیا ہے
لے بعض کو بعض سے مارج و مرگ

مادے، در اس نے کیا گیا ہے، ہر مسمیٰ میں بھی بعض کے کام ہیں۔

کھڑائی شارسے کی دیکھ بیات پر ضروری سمجھا جائے تو اس کے دکھار کی کیا کوئی وجہ ہو سکتی ہے مگر شرا
ہی جانتا ہے کہ کس قوم کی پاداش میں اپنا ملک پرپ کی مرز میں سے وطنیت کے بھرت لئے سرنگا، وہی بہت
انسانیت پر سوار ہو گیا۔ جوتی غیرت، جاہلی حقیقت کے قطع جذبات کو بڑا کاجڑا کر ان ہی کو بھلے چپے
تاریک کے نامعلوم قرون سے بے ہوش تھے۔ خود اکتفا نیت کے معاملہ بیوروں سے وہاں تک توڑ پھوڑ کر
چرا کر دیا گیا۔ دوسروں سے بے نیسا نہ ہو کر اپنی اپنی ضرورتوں کو ہر ملک خود مہیا کرے، اسی افراتی و
انشقاقی فکر کا فوفا بلند کیا گیا، اپنی اپنی منڈیوں میں اپنے اپنے لوگ بھونکے لئے ڈھونڈنا بیٹوں
کی سجدوں کی تحریک کا سنگ ہم بگ دست ہوئے لگا، بد میں دیو پیاں ایشیا جیسے وسیع علاقوں ہی کی حد تک خود
اکتفا نیت کی تحریک محدود تھی۔ لیکن جس اساسی فکر پر اس تحریک کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ
ہے کہ بات ان وسیع علاقوں ہی تک محدود رہے، کھل چوتی بات ہے کہ ہر ہر قسم مختلف ملکوں میں اہم
ملک مختلف صورتوں میں ہر صورت مختلف اصطلاح ہیں، ہر طرح مختلف مشغلوں ہیں، ہر سطح مختلف دیہاتوں
کی شکل میں مختلف بیوروں کی وجہ سے بنا ہوا تھا اور ہے۔ ہر ملک کے رہنے والے بھائے دوسروں کے اپنی
ضرورت خود ہی کر رہا تھا۔ خود اکتفا نیت کے قانون کی جب بھی بغیر تھی اور اس کے سوا چہرہ کیا سکتی ہے
قوتوں سے آگے خود کو صوبوں میں اور صوبوں سے بھی متجاوز ہو کر اصطلاح کے رہنے والوں تک پر خود
اکتفا نیت کے چھوٹے سے اگر چہ لگے ہیں، تو جو دیا گیا تھا، یہ تو اسی کی آگے ہوئی فصل ہے، جسے ہر حال
ہی ان کو کٹنا ہی پڑے گا، بلکہ ایک قسم سے کہ اسلامی حدود کو توڑ کھنڈوں بلکہ گولوں میں، حلالہ مزجیل جاسے۔
آبادیوں کی رنگین جس وقت سے لگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بہت ہی اس کا انجام تو یہی معلوم ہوتا ہے۔

لیکن خیر و دوسرے ملکوں کا رنگ تو اسی ہلکا ہے۔ صحت کے دائرے سے بچاؤ کی بنیاد کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہے۔ چاہئے دلتے اگر چاہتے ہی ہیں، تو جہ نہیں چاہتے ہیں وہ ان کی چاہ کو کب پوری ہونے دیتے ہیں۔ لیکن دینیت اور حقیقت کے ساتھ ساتھ خود کائنات کے مسلم اولیٰ عزیمت پر وہ بھی کوہ پنے ہاتھوں کی اس بلرکائی جہنم میں خود کو دبا کر ہے۔ بے گامی نے عداوت کی آگ سنگائی اب اسی آگ میں ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے خود یورپ کو بھی جتنا بڑھتا ہے۔ اور یورپ کے ساتھ ان سکینوں کو بھی بالآخر اس میں ہر تھوڑے ہی پڑا جنہیں صحت ترکہوں سے یورپ دواؤں نے اپنا غلبہ بنا لیا ہے۔

اب سوچئے دلوں کی آنکھیں کھلی ہیں، چاہا جا رہا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی دنیا کو اور ٹوٹی ہوئی تو غلط تیر ہے، وہ تو جتنی جتنی تھی، بلکہ گئے ہے کہ خود اپنے ہاتھوں کی توڑی ہوئی اس دنیا کو پھر جوڑنا جائے، تب عصبۃ الاقوام (ایک آن نیشنس) یا تنظیمات اسلم اور ایز قبیلہ میوں ناموں سے شیوں تجویز پر پوری جا رہی ہیں، تاکہ ہر رنگ کئے گئے ہیں، باہم انہیں پھر ملا دیا جائے۔ حالانکہ در کی ان کوڑوں کے لئے میں وقت ضائع کرنے سے کتنا تمنا خدایاں ہی ہے پھر یہ کہ خود کائنات کے اس حیوانی جذبہ کو دماغوں سے نکال کر پھر بنی آدم کے گھروں کو لیتھنڈ بعضہ بعضا سمجھنا یا۔ کے اس قدر قی قانون کے ماتحت چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، تاکہ اس کے نامعلوم زمانہ سے جس حال پرانے کے احتیاجی و معاشی تعلقات قائم تھے، اسی حال پر پھر وہاں رہ جائیں۔

اگر من سب کو سب کچھ پیدا کرنے کی تفسیر کی جگہ ہر ملک کو ان ہی چیزوں کے پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جنہیں اپنے اپنے ماحول اور موسمی و مقامی خصوصیات کے لحاظ سے بنانی بہتر شکلوں میں وہاں کے باشندے پیدا کر سکتے ہیں، اگر ایک ملک کی آبادی کو دوسرے ملک کی آبادیوں سے جو سرت و وابستہ کر دیا جائے تو یوں بھی بات خود کائنات کے حیوانی اصول کے مقابلہ میں زیادہ مفید ہو سکتی ہے کہ کئی کئی گز پر کے متبادل بننے

تھیں جیتا ہوئے احوال

کی شکل میں شکستہ مالک کو جراثیم و کسی طرح مصروفی ذرائع سے کام لے کر غیر فوری طور پر اگر ہم زندگی ملک میں بدل دیا جاتا ہے، یوں ہی زندگی علاقوں میں بھی منتقلی کا دوبارہ پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن کچھ یہ ہے کہ مائع میں جلد ہی مٹا دیا جائے، زندگی پیداوار میں منتقلی حلقوں میں وہاں مٹا ہو سکتی ہے یا جبر زندگی بنانے پر غفلتوں کی پیداوار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہی حال معصومات اور ذریعہ حیات کی دوسری چیزوں کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر چاہا جائے تو ان گورنر یا مار نہیں پیدا ہو سکتے، یہی ہے جو کچھ کوشش کی گئی تو یہ ایک ایک ملک کی کہ یہاں ان گورنر پیدا ہوئے، لیکن کابل یا کشمیر کے ان گورنر یا ماروں کا مقابلہ کیا ہو سکتے ہیں۔ جب ہندوستان کے آسوں کو کچھ کم کابل کے ان گورنر کھا سکتے ہیں، اقتدار کے آثار سے کام وہاں کو لذت پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ملک کی قدرتی

پیداواروں کو دوسرے ملک کی قدرتی پیداواروں سے جب باسانی بناد کر سکتے ہیں، تو خواہ مخواہ ایک مافیہ خیال کر ہندوستان ہی کا پیرا کیا ہو ان گورنر چوں کہ ہے، اس لئے بدتر ہی کیوں نہ ہو کابل یا کشمیر کے ان گورنر پر ہیں اس سے تو کچھ دینا چاہئے، دوسرا دوسری احساس کے سوا یہ چیزیں اور کیا ہیں، بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ ہمارے اقوام کی ان معاشی وابستگیوں سے چاہئے دلتے اگر چاہتے ہی تو ایک آن نیشنس (عینا دوالی) یا مجلس اقوام (ایک والی) اور غیرہ کے مفاد کو ایک حد تک اس ذریعہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہی ہندوستان کی جنگ جو اسی مافیہ خود اسی کے تجسس بات بتا رہے ہیں کہ زندگی کی معمولی معمولی سہولتوں مثلاً مٹی کے تیل جیسی چیزوں تک نے جنگ سے لوگوں کو بے زار بنا رکھا ہے، اُن کو نہیں کیا جوں نے ہر ایک کے مرئیتوں کو جتنا پریشان کیا ہے، کیا ان لوگوں میں اس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ جس ملک سے کو نہیں برا دھرتی مٹی اس سے جنگ کا رونا کرے، آپ اقوام کی مجلسوں میں اسی جنگ کو روکنے کے لئے قوموں کو اس پر توجہ پور کرنا حاصل کا اقتدار سمجھتے ہیں کہ باوجود استطاعت کے آئندہ وہ جنگی جہازوں کی مقدار میں مقدار سے بڑھ جائیں یا سرے سے حربی آلات واسلحہ کے کارخانے ہی بند کر دیئے جائیں۔ کیا جنگ کے ان ہی خطرات کے استناد کی ایک صورت یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ زندگی کی ضرورتوں میں ایک ملک کو دوسرے ملک کا کچھ اس طرح محتاج بنا دیا جائے کہ ایک کا کام دوسرے کے بغیر چل ہی نہ سکے یعنی وہی قدرت کا جو قانون ہے اسی پر دنیا کو واپس ہو جانے کی اجازت دیدی جائے۔ تو بالکل نہیں، ایک بڑا سبب قوموں کی پیچہ آنا نہیں کے شکر کیا یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑائی کی صورت میں ان چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا جس کی برآمد کا دار و دار اسی قوم ہے جس سے ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں تو انداد جنگ کے اسباب میں ایک مؤثر سبب کی حیثیت سے یقیناً یہ ایک بڑی بات ہو سکتی ہے، بشریک قومیت کا، سبب قوموں کے سروں پر جو کیوں رہا ہے، اس صورت کے آثار نے میں پہلے کا یہاں حاصل ہو جائے۔

اور یوں ہی تجربہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ تاریک کے نامعلوم زمانے سے جس ملک میں جن پیداواروں کی تیاری کا دستور اس ملک کی خصوصیات کی بنیاد پر جو چھل آ رہا تھا، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس ملک کے باشندوں کو جو ایک فطری مناسبت ان ہی چیزوں سے ہونی چاہتی تھی۔ مہارت و کارکردگی میں دوسرے ممالک ان کا مقابلہ مشکل ہی سے کر سکتے تھے۔ یہ تجربہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ ہر ملک میں شرم کی چیزوں کی پیدا کرنے کی کوشش پر خود کائنات کے نظریے کے زیر اثر اچار تاروں بھی چنداں مفید نہیں، اسی طرح مفید نہیں جیسے اس زمانے میں دنیا کے اس قدیم اصول کو جو توڑا گیا ہے۔ یعنی عموماً قاصدہ شاکر حصول معاش کا جس خاندان میں خود نہ پختہ طریقہ پر چلا آ رہا تھا، لوگ ادھر ادھر دیکھے بغیر اسی پیشہ کو اختیار کرتے ہوئے مثلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے، جس کا اس فائدہ کے سوا کہ جیتا معاشی انداز میں لوگ اس لئے کم مبتلا ہوتے تھے کہ اپنی معاش کا ذریعہ ان کے نزدیک معنی ہوتا تھا۔ ایک اصول کا نوک پیدا ہونے کے بعد ملتا رہتا تھا، سمجھتا تھا کہ زندگی گزرنے کے لئے مجھے دینی کرنا ہے جو میرا باپ کر رہا ہے، دوسروں کی اولاد اگر چہ رہی تھی، تو یہاں ہرے کہ دھلانے والوں کی نسلوں میں بھی اسی نسبت سے

اشادہ ہوتا ہے اور حتیٰ کہ کسی کو کسی زمانہ میں نہیں جانتا کہ کسی پیشہ ور کو اس کی شکایت پیدا ہوئی ہو کہ باپ کے جس پیشے کو اس نے اختیار کیا تھا اس کی مانگ نہیں ملتی ہے، اتفاقاً اور اشتراکاً اس کا تعلق عام حالات ہی سے ہے۔

بہر حال اس فائدے کے سوا بڑا فائدہ اس کا وہی تھا کہ کچھ سے ہر پیشہ ور کا پیشہ چوں کہ طے شدہ ہوتا تھا، اس لئے ہر پیشہ اسی وقت سے جب سے جوش مباحثات تھا، باپ سے اپنے پیشہ کے گروں کو سیکھتا رہتا تھا، مسلسل عملی مشق وقت آتے تک اس فن میں اس کو ماہر بنا دیتی تھی۔ اور یوں ہی سودی نوذرات کو لیکر نہیں کیا جاسکتا، ہندوستان ہی میں دیکھئے، تعلیم و قلم کا جدید مغربی اصول و ڈیڑھ صدی سے اس ملک میں رواج ہے، ماہر و مہر میں بیسیوں کالج بلکہ یونیورسٹیاں، سینکڑوں لائبریریوں کا دار اس قائم ہیں۔ لیکن اس ملک کے جن خاندانوں کا سودی پیشہ تعلیم اور دماغی کاروبار تھا، شغل برہمن یا کاشتہ، جدید تعلیم کے مسئلہ میں کیا ان کا کوئی مقابل ہے؟ بنگال کے بنگالی کہ جاتا ہے تعلیم چھوڑ دیں بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی خد نہیں کہ آگے نکلنے والوں میں اکثریت کبیرہ کن لوگوں کی ہے؟ پڑھ لکھنے والے ایک دیکھ لیتے، وہی چڑی، بڑی، کمری وغیرہ برہمن یا مترا، گوش و جیو کاشتہ خاندان کے افراد کے بڑے ہوتے ہیں، یعنی وہی لوگ جن کے آباؤ اجداد ہزار سال سے تعلیم میں آگے بڑھے ہوئے تھے ابھی حال در اس امر نہ موخیز کے ان علاقوں کا ہے، جہاں سمجھا جاتا ہے کہ جدید تعلیم نے اچھے اور مستازا افراد پیدا کئے ہیں، بہر حال جو حال افراد کا ہے، وہی اتمام کا ہے، جس پر پیداواروں کا جس جس ملک سے قدرتی شوق مدت و مانع رہا ہے، میرا تو یہی خیال ہے کہ ان ہی ملکوں سے ان پیداواروں کے متعلق اچھی فہموں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ طریقہ ان کی کارکردگی کی صلاحیتوں کو بیکار نہ کر دینے کے مردہ کرنے کی کوشش خاص افراد کے تحت نہ کی جائے اور ملک کے متعلق قومیں نہیں کہہ سکتا اپنے ملک ہندوستان میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سودی پیشوں سے لوگوں کو بٹا ہوا کعبہ سے دوسرے شیلوں کی طرف دعوت دینے میں بہت افراد یوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن ہے کہ ابتدا میں کچھ لوگوں کو فتح محسوس ہوا اور لیکن تعلیم یافتہ طبقہ میں قلم کا سوال تمام سوالوں سے زیادہ اہم جو اس وقت بنا ہوا ہے، مرنے سے پہلے لوگوں کو موت کا خوف دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس میں بڑا دخل ان ہی خاندان ہست افراد یوں کو ہے، پہلے پہلے باپ کے سودی پیشے اور اس پیشے کی آمدنی پر لوگ قانع تھے، بڑو ہا ہزار سال سے ایک خاص قسم کی سطح زندگی عموماً سب کو میراثی، لیکن آج ان ہی خاندانوں کو کم کردہ شیئ پر نفوں کی نکل میں دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر سے ادھر سے پھرتے ہیں، ماضی کا جوابی ذریعہ تھا وہی کھو بیٹھے اور دوسرا ذریعہ رونق کال نہیں رہا ہے، اور جسے جو زندگی کا جوابی میسر تھا وہ نظر سے پوشیدہ ہو گیا، اب کوئی میسر و ان کے سامنے ایسا نہیں ہے جس پر ہم کو اطمینان کا سامنہ لے سکتے ہوں۔

آہ ہم رفت، آہ ہم رفت

خیر جس کو صحت مل گیا، دماغ میں بات تھی، سو قد انہی کا گیا، وہی نہ پا کر کڑا کر نکل جاؤں۔ ایک چار اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں کہہ رہا تھا کہ معاشی مراتب و درجہ کے اختلافات درجہ ہی اختلافات سے پیدا ہونے والی پسند و پسند کی گواہیت دے دے کہ اس زمانے میں ہر ملک و قوم کے حق میں اس مسئلہ کو ایک مستقل شغل ہونا کی شکل میں چلائی گئی ہے۔ ایسا فعل ہونا کہ تقریباً ہر ملک کے باشندے کا یہ ہے کہ اس میں اس مسئلہ میں ہیں کب جو نکال جاتا ہے خانہ جنگی اور مبتلائی سرکہ وائٹوں کا ذریعہ اس مسئلہ کو بند کرنے والے اس ملک میں کب بندتے ہیں۔

اب کسی کو مجھ سے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ قرآن نے ظہری نتیجے سے کام لے کر اسی مسئلہ کو جس سے پراندہ نشین لے پا رہا ہے کہ معاشی برادری کو ہر ملک اور قوم میں نکال دیا، سب سے نکالنے کے اسی کو بھڑے چروں کے طے کا ذریعہ اتنی آسانی سے بنا دیا ہے کہ غلط انداز قرآنی تصور کے مطابق بننے کے ساتھ ہی نہ کاٹا ہی دریا میں سے نکل جاتا ہے، جسے چھپا چھپا کر شے بنائے دم کی اولاد کو لوگوں نے بے حسنی اور باوجود کی کلفت و قطن میں بٹکا کر رکھا ہے، اور کئی جگہ کے قند کو دیکھ دیکھ کر ساج کے صن افراد کے خوب میں دوسرے افراد سے جو گزیاں پیدا کرانی جاری ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ قرآن نے جو فائدہ نظر پیش کیا ہے۔ توڑنے کی جگہ جوڑنے کا ذریعہ اسی قند کو اس لئے مارا کہ جس طریقہ سے بنا دیا ہے، انصاف سے حذر کرنے والوں کے لئے اس میں انت و اشد مسئلہ سکینت کا بڑا سرمایہ ہوتا تھا آسکتا ہے۔

لیکن یہی بات یہ ہے کہ مال کی اس تصور سے اس میں اور نش کو تو ہم مٹا سکتے ہیں جو باہم افراد معاشی مراتب و درجہ کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، مگر باہمی اعتبارات کا بڑا بڑا تجربہ جس میں تقسیم میشت اور تفصیل یعنی معنی یعنی کے قانون کے تحت آدم کی اولاد دیکھتی ہوئی ہے۔ کھل ہوئی بات ہے کہ معیشت کے اس نظام میں مذہبی اعتبار سے کسی کا بلند مقام پر قابض ہو جانا اور کسی کا چست بگ پر رہ جانا ناگزیر ہے، آخر جب سب کچھ سب کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ صلاحیتوں اور معیشتوں کے مختلف ملکات اور ملکات و صفات کے مختلف حصوں کے مختلف افراد حصہ دار ہیں، اور ہر کمال ہر صفت اپنے پانچ کی قدر و قیمت کی وجہ سے برابر نہیں ہے، خصوصاً معاشی برتری جن کمالات و صفات کے بل بوتے پر لوگوں حاصل ہو جاتی ہے، چوں کہ ان کی تعداد ہر آبادی میں متوزن ہوتی ہے، اس لئے باسانی ان کا بل مرتبہ مندوں کو غیر نہیں آتا، بخلاف ان لوگوں کے جو معاشی برتری رکھنے والے افراد کے ممتاز ہوتے ہیں کہ کثرت تعداد کی وجہ سے ان کا بل ہر گز باسانی مل جاتا ہے، وہی سبب ہے کہ کسی امیر یا بزرگ کا نام توڑتا رہتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس سے چاہ جاؤں گا، تو وہی کام جو میں انجام دیتا ہوں اسی کام کے کہ عدائے بیرون ان کر سکتے ہیں لیکن تو کرنا چھوڑ کر میں اگر غنیمت چوکی تو میرے کام سے استفادہ کر کے اجرت دینے والے دنیا میں نہ کہ میں، اس لئے ایسا آدمی جس کی جیسے ضرورت ہو اس کا تلاش کرنا میرے لئے آسانی نہ رہا، ایک واقعہ ہے جس کا تعلق مذہب کے مشاہدے سے ہے۔

معاذ اللہ جس کے تحت رزق حاصل کرنے کا ذریعہ قدرت میں ہے، اور حقیقت ان کی برتری کا لازمی واقعہ ہے، یعنی جو کہ تو وہ بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے یہ محتاج ہوتے ہیں، ان پر ایمانوں کا بدلہ تو انہیں باسانی مل سکتا ہے اور مل جاتا ہے، بخلاف ان کے جو ان کے محتاج ہوتے ہیں ان کو عموماً ایسے افراد کے پاس ہے دشواری پیش آتی ہے جہاں کا اور ان کے کام کا محتاج ہو۔

یہی حقیقت بحث ہے، جہاں پر اس معاشی زنجیر کے ان حلقوں کو جو اپنے آپ کو رزق حقیقت سے ملتی ہیں پاتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو کھائے جس کے قافی قدر کے تحت رزق پاتے ہیں ان کے دلوں میں بھی رزق والوں سے اگر شکایت نہ بھی پیدا ہو۔ لیکن خود پیدا کرنے والے کی طرف سے ان کے قلوب میں اگر یہ سوال اٹھے کہ یہاں سے دوسروں کے زنجیر کے اس طبقے میں مجھے ایسی جگہ کیوں دی گئی ہے جس پر رہنے والوں کو قدری معیشت گزارنی پڑتی ہے، آخر قافی قدر کے مٹانہ ہم ہی کیوں بنے۔ بیبیوں کا جو پیدا کرنے والا ہے، خالق میرا بھی تو ہی ہے، پھر ان کو اتنا دیا گیا، دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے، خوب اچھی طرح دل کھول کر بھی خرچ کرنے کے بعد میں اندک کئے گا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور ہمارا حال ہے کہ آج کھائے کو اگر مل گیا تو

پھر خود با عدا دشمن نہ ہو

کی فکر ہی وقت اندر اندر ہماری جان کھائے جاتی ہے، مر چھٹتے ہیں قرباؤں کہتے ہیں اور ہار دیکھ کر اڑاتے ہیں تو سرنگام جاتا ہے۔

قدری ہی اسے ہر رزق پاتے والوں کے دلوں کا یہی احساس (شوری یا خیر شوری طویر) اس مسئلہ کا رٹن ہے جس کا حلقہ بچائے مخلوقات یا اپنے اپنا جس کے حلقہ قتالی کی ذات کی طرف ہے اس سوال کا جواب کہ نبی فرما انا فی کے بکھرے ہوئے افراد کی تکلیف اور باہم ان میں پیوستگی و وابستگی کے تقاضا کو پیدا کرنے کے لئے کسی کا وہ ہر کسی کا بچہ ہو تاخوری تھا۔ دوسرے اعتبار میں یوں کہتے کہ سب ہی اگر انہیں ہی بنا جائیں گے تو ذرا اور ہی آخر کالری کا کون حصہ بنے گا یا کالری میں جب ڈبلے یا بولگی ہی نہ ہوں گے تو کیا ہرے کہ صرف انہیں سے کیا کام چلے گا۔ خواہ ساری کالری کی رو بہ صف انہیں ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح جس انسان میں ہر ہر حصہ کو دل و دماغ ہی کا مقام اگر خالی جائے گا، تو پھر ہاتھوں، ٹانگوں، انگوٹوں کے دی ٹھن کوئی ادا کرے گا۔ واقعات کی حد تک بلا طبع یہ ایک معقول جواب ہے، یوں ہی اگر سوچا جائے کہ جمادات کی طرف سے اگر یہ مطالبہ پیش ہو کہ نباتات کی صفات سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا۔ یا نباتات کی جانب سے احتجاج کیا کہ آواز بند ہو کر جانی کائنات سے محروم کیسے سلسلہ وجود میں ان کا درجہ پسپے کیوں کر دیا گیا، اسی طرح حیوانات اگر چاہتے ہیں کہ آدم کی ادا دین صوری و معنوی قوتوں سے مرزا ہے، وہی قوتیں جن کی بدولت ساری کائنات پر انسان کی حکومت قائم ہے سب پر وہ اندازہ قدر جائے ہوئے جس قسم کا تفرق چاہتا ہے کرتا ہے، ان سے وہ کیوں محروم ہیں

معاذ اللہ جس کے تحت رزق حاصل کرنے کا ذریعہ قدرت میں ہے، اور حقیقت ان کی برتری کا لازمی واقعہ ہے، یعنی جو کہ تو وہ بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے یہ محتاج ہوتے ہیں، ان پر ایمانوں کا بدلہ تو انہیں باسانی مل سکتا ہے اور مل جاتا ہے، بخلاف ان کے جو ان کے محتاج ہوتے ہیں ان کو عموماً ایسے افراد کے پاس ہے دشواری پیش آتی ہے جہاں کا اور ان کے کام کا محتاج ہو۔

یہی حقیقت بحث ہے، جہاں پر اس معاشی زنجیر کے ان حلقوں کو جو اپنے آپ کو رزق حقیقت سے ملتی ہیں پاتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو کھائے جس کے قافی قدر کے تحت رزق پاتے ہیں ان کے دلوں میں بھی رزق والوں سے اگر شکایت نہ بھی پیدا ہو۔ لیکن خود پیدا کرنے والے کی طرف سے ان کے قلوب میں اگر یہ سوال اٹھے کہ یہاں سے دوسروں کے زنجیر کے اس طبقے میں مجھے ایسی جگہ کیوں دی گئی ہے جس پر رہنے والوں کو قدری معیشت گزارنی پڑتی ہے، آخر قافی قدر کے مٹانہ ہم ہی کیوں بنے۔ بیبیوں کا جو پیدا کرنے والا ہے، خالق میرا بھی تو ہی ہے، پھر ان کو اتنا دیا گیا، دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے، خوب اچھی طرح دل کھول کر بھی خرچ کرنے کے بعد میں اندک کئے گا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور ہمارا حال ہے کہ آج کھائے کو اگر مل گیا تو

پھر خود با عدا دشمن نہ ہو

کی فکر ہی وقت اندر اندر ہماری جان کھائے جاتی ہے، مر چھٹتے ہیں قرباؤں کہتے ہیں اور ہار دیکھ کر اڑاتے ہیں تو سرنگام جاتا ہے۔

قدری ہی اسے ہر رزق پاتے والوں کے دلوں کا یہی احساس (شوری یا خیر شوری طویر) اس مسئلہ کا رٹن ہے جس کا حلقہ بچائے مخلوقات یا اپنے اپنا جس کے حلقہ قتالی کی ذات کی طرف ہے اس سوال کا جواب کہ نبی فرما انا فی کے بکھرے ہوئے افراد کی تکلیف اور باہم ان میں پیوستگی و وابستگی کے تقاضا کو پیدا کرنے کے لئے کسی کا وہ ہر کسی کا بچہ ہو تاخوری تھا۔ دوسرے اعتبار میں یوں کہتے کہ سب ہی اگر انہیں ہی بنا جائیں گے تو ذرا اور ہی آخر کالری کا کون حصہ بنے گا یا کالری میں جب ڈبلے یا بولگی ہی نہ ہوں گے تو کیا ہرے کہ صرف انہیں سے کیا کام چلے گا۔ خواہ ساری کالری کی رو بہ صف انہیں ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح جس انسان میں ہر ہر حصہ کو دل و دماغ ہی کا مقام اگر خالی جائے گا، تو پھر ہاتھوں، ٹانگوں، انگوٹوں کے دی ٹھن کوئی ادا کرے گا۔ واقعات کی حد تک بلا طبع یہ ایک معقول جواب ہے، یوں ہی اگر سوچا جائے کہ جمادات کی طرف سے اگر یہ مطالبہ پیش ہو کہ نباتات کی صفات سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا۔ یا نباتات کی جانب سے احتجاج کیا کہ آواز بند ہو کر جانی کائنات سے محروم کیسے سلسلہ وجود میں ان کا درجہ پسپے کیوں کر دیا گیا، اسی طرح حیوانات اگر چاہتے ہیں کہ آدم کی ادا دین صوری و معنوی قوتوں سے مرزا ہے، وہی قوتیں جن کی بدولت ساری کائنات پر انسان کی حکومت قائم ہے سب پر وہ اندازہ قدر جائے ہوئے جس قسم کا تفرق چاہتا ہے کرتا ہے، ان سے وہ کیوں محروم ہیں

سوال یہ ہے کہ ان تین مشاہدات و کھیلے کھیلے تجربات کے باوجود قدری یا نہ رزق یا نہ مال میں شکایت کا یہ احساس آخر کیوں پایا جاتا ہے؟

عام طور پر تقدیر کے مسئلہ کو بھی چاہا جاتا ہے کہ اس شکایت کے ازالہ کا ذریعہ کیا جائے پڑھنے والے ان ہی حوالے پر مبنی ہوتے ہیں۔

کوئی بادشاہ و امیر ہے، کوئی بیٹا و فرزند جسے با حیا بنا داتا ہی میں جلاؤ

آخر یہ شخصیت و خزان یا بسط و قد کا یہ قدر، ان صفات و کمالات و فطری ملکات و جہات ہی کے ساتھ جب وابستہ ہے، جن کے متعلق قدر و قیمت کے اعتبار سے قدر ناممکن ہیں تو کبھی ہوتی بات ہے کہ انسانی فطرت کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی فطرت کے ان جملہ قوانیم و آثار کا بھی خالق ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کل شیء من القدر حتی العجز و العکس

ہر چیز تقدیر سے ہے حتیٰ کہ زندگی کے

جس میں وہی غرض کی کوئی قیمت دینے والے کو میں نے خدا و انیس کی شہادت پر کسی معاہدہ اور غرضی کے مجاہد ان سنتوں سے میں نوازیہ پھر کی عقل کا مشورہ ہو سکتا ہے کہ وہی میں نے میرے ساتھ رہ کر کیا، چاہے کسی مشورہ پر کسی غرضی کے لئے ہو یا نہ ہو، جو جائے ذلت کا طوق پہن کر میرے جائیوں کے دیباچہ اور ساز و ساز ہی میری رسوائیوں کے تاخت سے لڑتے ہوئے گئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہی قطعاً نہیں بنائے گا جو واقعی خداوند، اس سے بڑے بڑے جو سماجی احساس، اسباب، احاطہ معنی رکھنے والے اسے قدرتی رزق دے کر میرے مالک نے مجھے (مواکد یا) کے ساتھ قدرتی یا بنائے پر مطلق پائے والوں کا گردہ کو پورے دنیا میں جو مطلقاً جیتا پھر تک ہے اور اس میں ہمت کی کہتی، انسانی کراہے میں نہیں لئے، اور اس میں جو مطلقاً جیتا پھر تک ہے، کسی حیثیت سے بھی ان کا یہ فیصلہ اور اس فیصلہ کا، اس سماجی اہمیت کی قلم کے صحیح معیار پر یا سبکیں ہمارے عقل ہی کی راہ نمائی میں ایک لمحہ کے لئے بھی قابل مسکت یا مستحق توبہ ہو سکتا ہے ۱

بہر حال تعلیم فتنہ کے ان ذمہ داروں کے متعلق بلاوجہ نہ جانتے ہوئے اپنے میں وہم کو قلم اور کیا قطعاً ثابت ہو جانے کے بعد کہ ان کا یہ علم غلط تھا، ظاہر ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق وہی ہے، اس کے فرق ایک سلسلہ میں وہی پہلی ہی کا یہ علم ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے کچھ کچھ مشاہدہ کیا نہیں ہے کہ سوال کہ پھر کیا واقعہ کیا ہے، معانی جوئے یا خدا کی حقوق جوئے میں یا وہ جو کہ سب برابر ہیں، ایسی صورت میں تربیتی وجہ کے بغیر جنوں کے لئے بسط کے جانے پر، اور بعضوں کو قہر کے یا پھر فتنہ کی کیوں باقی جا رہی ہے؟ ان کا کہنا جہاں منافی نے جو وہ ترغیبی ہی تھی وہ غلط ہے، لیکن صرف اس کے غلط ہونے کی واقعیت یہ نہیں بتاتی کہ قدرت کے اس طرز عمل کی سچا اور واقعی وجہ کیا ہے؟ یہی سبیل ہو سے واقف ہونے کے ظاہر ہے کہ مسئلہ کا جواب بجا ہی پہلو ہے، پھر بھی آدمی کے لئے وہ مجہول ہی رہ جاتا ہے۔

کی قرآنی میں اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے؟ کسی عجیب بات ہے، قرآن کے گلے چنے وہی ان شاء جو سورۃ النحل سے میں نے نقل کئے ہیں، ان میں مطلب کے ساتھ احباب کا بھی کچھ علم ملتا ہے، لیکن ان شاء خدا کے کلام کو بجا چنے والے جب اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، ایسے انسان کا کام پڑھا جاتا ہے، قریب کچھ گیا ہے کہ قرآن جو کچھ دینا چاہتا ہے، جیسا کہ چاہیے، اس کے پائے سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں، نیا وہ مطلب و سنی کے لئے عام طور پر پڑھا جاتا ہے کہ ان شاء بھی اسی کی نسبت سے زیادہ ہوں لیکن قرآن کے کچھ یہ کاری جانتے ہیں کہ اس کا مدہ اس باب میں بالکل مختلف ہے، پڑھنا ایک لفظ میں جو اسانی کے مستندوں کو وہ بد کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہی کیا جاتا، بلکہ اسانی کے مطابق قرآن میں ان شاء کا بھی طرز عمل پسند اگر رہا جاتا، تو جس آسانی کے ساتھ چل پھرنے کی وجہ سے آسان اس کی حفاظت جو رہی ہے، جس میں نہیں جانتا کہ ہر زمانے میں وہ اسی طرح ممکن ہو رہا ہے، جیسے آج جو رہا ہے، جیسے اسی سبیل میں، لیکن یہ نہیں صرف ابتلا کا ساتھ ہے، بلکہ وہ بالادنیات میں فقط دو دفعہ دہرایا گیا ہے

خود کرتے والے کو میں نے غور کریں گے تو مسئلہ کے ایسا ہی پہلو کے متعلق وہ کچھ بھی جانتا ہو، یا خدا کا چاہتے ہیں، میں نے کچھ کچھ اسباب، ایک مسئلہ میں ان کو مل جاتا، پھر مسئلہ کے اس مسئلہ کے جو سبب ہیں، اسے کچھ پیچھے، پھر میں مطلب پر روشنی ہے، خود بخود دیکھنے والوں کی سمجھ میں آئے گئے۔

ابتلا کے توحید کا جو حرج ہے، یہ تو غیر ہے اور انسان، اس کا مرچ ہے، رہ جاتا ہے، اب صرف ابتلا یا معنی کا جسٹ ہے، مصدر اس کی ابتلا ہے جو اند میں ہی عموماً استعمال ہے، استعاری یا آزمائش، یا جہنم کا کارہو کیا جاتا ہے۔ قرآن ابتلا کا کارہو جو آدمی کے رب نے آدمی کا امتحان کیا، یا آزمایا، یا پھر آدمی کو اس فتنہ کے اندر میں ہونے، اور مطلب ہو غور کرنے کی چیز ہے کہ انسان یا آنکھ لے کر جاننے کے معنی انسان کی طرف جب منسوب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جس کا امتحان کیا جاتا ہے، اس کے ایسے حالات میں سے امتحان لینے والا ناواقف ہو رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس امتحان کے نتیجے میں ہی حالات کو جانے، مثلاً اس کے معلومات کبھے ہیں، فتنوں علم میں اس کی مشق اور کیسی ہے، یا اسی قسم کے نامعلوم امور سے واقفیت امتحان لینے والے کی فرض ہوتی ہے۔ پھر خدا کی طرف بھی امتحان کے مسئلہ کو جب منسوب کیا جاتا ہے، تو ایسا یا ابتلا اس کا بھی کچھ ہی مطلب ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے، جتنی خدا بندوں کے جن حالات سے ناواقف ہے، امتحان میں ڈال کر چاہتا ہے کہ ان ہی حالات کو وہ جانے، خدا کو میرے سے زمانہ یا دوسری بات ہے، لیکن خدا کو خدا ان کا ایک لمحہ کے لئے بھی کسی کو اس مطلب کے انتخاب کی جرات ہو سکتی ہے، ایسا سوال ہی ہے کہ کسی کا امتحان جب خدا یا پھر کسی کو آزمایا جاتا ہے، یا پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام حجاب و اور ان میں جو کچھ، خصوصاً قرآن میں بکثرت بتا رہا ہے، اس کے ہم معنی، ان شاء کا انتخاب حق تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے؟ دریا فتنہ طلب ہی بات ہے کہ اس وقت اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مسلم ہے کہ خدا کی باتوں کو مخلوقات اور مخلوقات کے صفات و افعال کے حامل قرار دینا مذہباً ناجائز ہے، کم از کم قرآن سے ایسے مسئلہ شئی کوئی چیز مذہباً مانتے نہیں ہے، کا اعلان کہ مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا ہے کہ ان بات میں جو اصناف میں آیا، افعال میں، ان غرض کسی اعتبار سے کسی چیز کو خدا کے حامل نہ ٹھہرا جائے، یہی وجہ ہے کہ مساحت جہدات علم و حیات و غیرہ جیسے صفات قرآن میں جو خدا کی طرف منسوب کئے گئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی نسبت سے ان کا وہ مطلب قطعاً نہیں ہے، جو انسانی کی طرف ان ہی صفات کو منسوب کرنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے، مثلاً بشارت یعنی دیکھئے ہی کی ایک صفت ہے، آدمی کی طرف جس بشارت اور بینائی کے ان شاء کو ہم منسوب کرتے ہیں، تو اس وقت بینائی کی اس صفت سے مراد ایسی صفت ہے جو کھل کھلے میں رنگ اور روشنی کی محتاج ہوتی ہے، اور بغیر مغز نہ ہر قرب مغز نہ ہو، ان شرط کے ساتھ اس کے آثار کا غور و غور و غور ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی بشارت کے مسئلہ کو خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور کیا جاتا ہے کہ خدا کی بشارت ہے، تو ہم میں ہر ایک جانتا ہے کہ خدا کی صفت، خدا کی محتاج ہے نہ روشنی کی، نہ دوسرے شرط کی، بلکہ وہ دیکھا ہے، ہر ماہ میں دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کے

اسی سادہ سادگی ہے، مگر بچنے آزماتے امتحان لینے کے لٹکا کا سیدھی حال ہو، یعنی انسان کی طرف منسوب
جس نے کی صورت میں اور سنی ہو، ان خدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں وہ سوسے سنی ہوں، تو آپ کی تینے
کو اور ہوتا کیا، یہ کتنی بڑی غلط فہمی کی ہے جو بعضوں سے میں نے سنی کہ ایسے مواقع پر اعتراض پڑنے کے
بعد اعتراض سے گریز کے لئے خدا کی طرف امتحان و ابتلا کے منسوب ہونے والے الفاظ کے معنی کو مٹا دی
جدا کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ اسی ابتلا و امتحان کے لفظ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک
عام نقل قانون ہے۔ جو ذات و صفات و افعال وغیرہ سب ہی پر عادی ہے۔ خدا اپنی تمام مخلوقوں
میں جیسے زیادہ غنی بے نیکر ہے، اسی طرح ابتلا و امتحان کا جو فضل خدا کی طرف منسوب کیا جائے گا، وہ
اس امتحان سے جو ایک مخلوق دوسری مخلوق کی نسبت ہے، قطعاً مختلف ہے اور اس کو مختلف ہونا ہی چاہیے
یہاں سوال خدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں ابتلا و امتحان یا آزمائے جانے کے ان الفاظ کا کیا
مطلب ہوتا ہے، یہ سب ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، آخر کون نہیں جانتا کہ قرآن میں ایک جگہ
نہیں، متعدد مقامات میں بار بار مختلف الفاظ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امتحان فی زندگی کی کوئی خاص حالت
و کیفیت ہی نہیں، بلکہ جس زندگی کو آدمی اس وقت زمین پر گزار رہا ہے، مستم اس کی یہ پوری زندگی ہی
ابتلا و امتحان ہی کی زندگی ہے، ایسی آیتیں مثلاً

ہر ایک کے لئے موت و حیات کو لگوانے
نہیں (یعنی، جانچنے کے نام میں مسلسل میں

۴
ما خلقنا الا من ارض من طينة
اشج جنكيد فيضنا وحيه خالبر
انك كرفن ۱۲۰۰

نہ ہرے کو قرآن میں، محکم کی آیتوں کی ایک کی ہے، حاصل میں کا یہی ہے کہ زندگی کا کوئی خاص پہلو کوئی خاص شعبہ ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی ہی آدمی کی امتحان و ابتداء کی زندگی ہے، اور یہی ہے، تمام امتیازی کمالات کے مقابلہ میں پوری فطرت میں خواہ وہ کسی رنگ میں ہو، دورا جوں میں سے کسی ایک ہوا واد و حیوان میں سے کسی ایک پہلو کے انتخاب و اختیار کرنے کی جو خصوصیت رکھی گئی ہے، درحقیقت فطرت کے اس امتیاز کے صحیح استعمال کے مطابق دوسری غیر ہے کہ آدمی کی پوری زندگی ہی ابتداء و امتحان کی زندگی ہے، مثلاً مصری ہوا کو سڑا کی طرف ابتداء و امتحان کے الفاظ جو منسوب کئے جاتے ہیں قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہوا کو سڑا کر مٹا نہیں جاتا، امتحان سے کرنا ہی کو جانتا چاہئے، بلکہ انسانی فطرت میں اقتداء و اختیار و انتخاب و ترجیح کی جو قوت رکھی گئی ہے، اسی قوت کے صحیح استعمال کے مطابق کائنات و امتداد و امتحان ہے۔

اب آئیے بسبب و قدر کے دو مختلف پیمانوں پر ذوق کی تقسیم کے متعلق عرفی و ادبی انداز بیان کی

اسلامی مکتبہ

تجدید کے بعد قرآن میں جو ایسی ہی علم و ابتلا کا کئے غلط سے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب متنبہ کیے جو باتیں اب تک
آپ کو، بتلا دوستان کے متفق معلوم ہو چکی ہیں، ان ہی کو پیش نظر رکھ کر سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟
مشرقات کی بات کہ تخی اور غلط معلومات سے انسان کی فکری معنویت کن کن غلط فہموں کو پیدا کر رہی
تھی، اس لیے یہاں پر رزق پانے والے اپنے باغیہ خیالات میں لگن چوکر اکڑ رہے تھے، تڑا رہے تھے کہ
ان کا اکرام کیا گیا، اپنے ہم جنوں، ہم جنوں میں ان کا مراد پنی کیا گیا ہے۔ گویا دے قدرت کے جیتنے
اور ہر آدمی میں ہیں، یوں ہی ضرورت کے مطابق قدر کبھی پہلے پر جن کی روزیاں حیا ہو رہی ہیں، خود
اپنے دماغ کے پھیلاؤں سے گرم گرم ہو چوکر لڑ رہے تھے، اکڑ رہے تھے کہ ہمیں پیدا کر کے رسا کیا
گیا، یہی ایک روح تھا، جس کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، ہم کے انگوٹوں سے لپٹے چروں کو دوسرے
تھے، مگر یہ تو خود تاشیرہ خیالات، غلط معلومات سے نکالے ہوئے غلط نتائج تھے، ظاہر ہے کہ ابتلا کا
کا خدا کی اطلاع اب میں حیثیت کو کا شکاف کر رہا ہے، یعنی ناواقفوں، جاہلوں کو واقف بنایا جا رہا
ہے کہ ختم رزق کی دونوں شکلوں اور دونوں پیاؤں میں ہاتھ دالے اور تقسیم کرنے والے کی غرض
یہ ہے کہ میں کسی کو جس پر لپٹے پر بھی بٹ سکے جاتے، پر ہوا قدر کبھی یا لپٹے پر جو کچھ بھی جس شکل میں
دیا جا رہا ہے، ہر ایک سے دینے والے کا یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ انھیں دیا جا رہا ہے اس کے استعمال
کے صحیح اور غلط طریقوں میں سے جو صحیح طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں، جس کے دوسرے سستی ہی ہوئے
کہ حیثیت کے ان دونوں حالوں (مسطوق و قدر) دونوں میں بظاہر یہ جو معلوم ہوتا تھا کہ دیا گیا ہے،
واقف کے صحیح علم کی روشنی میں اب موجود رہا ہے کہ درحقیقت ہر ایک سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق
کچھ پوچھو تو لگا گیا ہے، اسی لئے تو سمجھا جاتا ہے کہ رزق میں جو پیاؤں بڑھائے گئے ہیں نہ جاننے
کے دوسرے اپنے اپنے دلوں میں خواہ وہ کسی قسم کے خیالات یا فکر سے ہوں، لیکن جو واقعہ ہے اس کے
جیسا لینے کے بعد ہی کہنا پڑتا ہے کہ وہ اصل ان کی ذمہ داریاں نبھائی گئی ہیں، اور ان رزق جن کا گھٹایا
گیا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے اپنے متعلق خواہ جس قسم کا بھی غلط خیال وہ قائم کریں۔ لیکن سچی بات
حیثیت کے مطابق یہی ہے کہ وہ اصل ان کی ذمہ داریاں نبھائی گئی ہیں، جاننے والے سے جو واقعہ ہے
اس کا صحیح علم پانے کے بعد سمجھنے والوں نے یہی سمجھا ہے۔ بلکہ اس کے سوا وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں
تو غیر اجمال سے یہی کام یہ کیا ہے۔ سورۃ الانعام کو ختم کرتے ہوئے اسی اجمال کی تفصیل ضرور
لئے ان الفاظ میں کی ہے،

وہو الذی جعلکم خلائق فی الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لعلکم فیہا تتذکرون
 سو ایک سرایع العقباء وندہ
 فغفور رحیم۔

اور خدا ہی ہے جس نے زمین میں ہم کو پیدا
 ہائیں (خائف) بنایا اور ہم میں بعض کو بعض
 سے درجوں میں اونپر کیا رازہ اس لئے
 کیا گیا ہے اگر جانچے خدا نہیں جی جی
 کے متعلق جو نہیں اس لئے وہی جی قطعاً

اور خدا ہی ہے جس نے زمین میں کھوپڑیا
جائیں (خفیہ) بنایا اور تم میں جس کو پسند
سے درجوں میں اونچا کر دیا اور اس نے
کیا گیا ہے اگر جاننے خدا نہیں میں چاہتا
کے متعلق جو نہیں اس نے وہی جہنم

اسی سیاحت
 ہم کہ جسما بھی نہیں پاتے، جن مذہب کی صداقتوں میں جوٹ کے حق میں تحلیل پانچے ہیں، ان کے ماننے والوں میں مذہب کسی مصمت آئینہ روخ کو نام ہے تو شاید وہ مجھ سے بھی ہیں۔ وہ کسی مذہب کی طرف انتساب کی قیمت اگر صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پڑانے آباؤ اجداد کی وہ ایک مردہ یا زکاہ ہے۔ عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان پر کون علامت کر سکتا ہے، جب ان کا علم ہی غلط ہو چکا ہے تو علم سے صحیح عمل اور صحیح عمل کے صحیح نتائج کی توقع مگر وہ نہیں کر رہے ہیں، تو انصاف کا منہ مناسبتی ہو کر کس کے سوا وہ اور کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں اپنے پیغمبر کے ساتھ جس کا ذاتی تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کے صحیح مسلمات کو کھانا چاہتے ہیں، اور ان ہی کے لئے مندرجہ ذیل مسلمات پیش کئے جاتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تمام جماعتی لطافت کے مقابل میں آدم کی اولاد کے ساتھ رزق کی تقسیم میں خود رزق کا یہ طریقہ جو قدرت کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح قصد صحیح علم کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے، ہر ایک کے لئے یہ طریقہ جو قدرت کے میں پیمانے پر ہی خیر رزق دلایا ہے، دینے والا ان سے کیا چاہتا ہے؟ جیسا کہ میرا شرم ہے اسلامی مستندات سے اس کا جواب بھی ان ہی الفاظ میں درج کر دیا جاوے گا۔ میں اپنے جاننے والے اور بات کر ان مقامات کی تکمیل و تکمیل پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اور جو نوات و نڈی کریں گے ان میں کن خیالوں کو خیرت ہی میں نہیں دینا میں بھی کیا سمجھتے ہیں گے، قرآن میں چونکہ ان تمام امور کی طرف اشارے کئے گئے ہیں، اس لئے اپنی سال کی حد تک ان کا بھی ذکر کر دیا گا۔

بلکہ اگر چاہیے تو ان سارے طول طویل مباحث کی تہ میں درحقیقت جس چیز کا ذکر و تصدیق وہ بھی آخری بات ہے، یعنی حق تعالیٰ کے مریضات کی پروا نہ کر کے اپنی معاشی زندگی جو کدو ہے، جس کی صداقتی اور آئندہ پیش آنے والی زندگی ہی نہیں بلکہ موجودہ معاشی زندگی کو سبھی قدرت کس طرح تلخ بنا کر چھوڑتی ہے، یاد ہو کر اس سوال کے جواب میں بحث کا آغاز ہوا تھا یعنی دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو شک کی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مقصود یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے وہی کو پانا والا خدا اور ان کے ہر ایک کو جو جتنے چاہے جائیں، اب اس کے جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ اسی بات کی تفصیل ہوگی یعنی حق تعالیٰ کو الہام و ہدایت کے ساتھ الہامی قرآن بنا کر پڑھنے کی شکل ہے۔ اس بارے میں کہنے کے نتائج آئندہ زندگی ہی میں نہیں بلکہ موجودہ زندگی میں بھی کئی شکوں میں سامنے آتے ہیں اور اس راہ سے ہر ایک کو نجات و نجات کی زندگی بسر کرنے والوں کے متعلق مرنے کے بعد ہی نہیں مرنے سے پہلے ہی قرآن کن خیالوں کی دیکھیں دیتا ہے اور تجزیہ ان کی کس حد تک فریق و تفریق کر رہا ہے، لیکن بحث فروغ کرنے سے پہلے ایک مسئلہ پر توجہ فرمادی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت کے دو مختلف ممالکوں پر تقسیم رزق کا جو مسئلہ دینیوں جاری ہے ایک طرف تو اس کا یہ حال ہے کہ کوئی آبادی یا ہستی زمین پر نہیں اپنے ماحول اور مقامی خصوصیات کے ساتھ مل کر رہتی ہے، وہاں نہیں نہ پانی جاتی جوں یعنی دوسروں کے، مقبالت سے اس آبادی کے حامی باشندوں کو آپنا خواہ کچھ بھی قرار دیں بسلی یا تھری لیکن خود آبادی کے باشندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی

اسی سیاحت
 جماعت میں انسانوں کے متعلق خیال کرنے میں کو وہ ہر ایک کی حالت میں ہیں، اسی طرح دوسروں کو وہی کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ وہ قدر کی زندگی رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی واقعہ ہے کہ ایسا آدمی جو کسی آبادی میں بسلی معاش والا سمجھا جاتا ہے، ہر اوقات وہی اس سستی کے باہر رہنے والوں کے مقابلے میں قدری قرار پاتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کی یہ دونوں حالتیں (مسطوحہ) درحقیقت معاشی ماحول کی اضافی و منفی تخلیوں میں ہیں، یہی نہیں کہ ایک آدمی کسی آبادی میں تو بسلی سمجھا جاتا ہو اور آبادی کے باہر دوسروں کے مقابلے سے خود وہی پائے آپ کو قدر کی حالت میں پاتا ہو، بلکہ ایک ہی آدمی مختلف اوقات میں اپنے آپ کو کسی بسط کسی قدر کی حالت میں پاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جاسکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں معاشی زندگی ہی کے بعض شعبوں میں رہتا ہو، بالکل ممکن ہے کہ اپنے آپ کو ہر ایک کے حال میں پائے اور دوسرے شعبہ میں وہی قدر کی کیفیت محسوس کرے اور رزق کی یہ دونوں کیفیتوں کی اضافی جوئے ہی کا نتیجہ ہے کہ صحیح طور پر افراد کی باتیں دشوار ہے، عمل کی صحیح راہ ایسی صورت میں ہے کہ آدمی ہر ایک کی حالت میں جب اپنے آپ کو پائے سمجھے کہ یہ بسلی پلائیات کے عمل کا وقت ہے، اور جب قدر کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو اس وقت ان پلائیات کی راہ نامی حاصل کرے جن کا تعلق قدریوں سے ہے۔

پھر ماحول یہ سوال کہ جب سب خدا ہی کے بندے اور اسی کے آفریہ ہیں، تو تقسیم رزق کے مسئلہ میں کسی کو ہر ایک کے پیمانے پر دے کر امیر اور دوسروں کو قدر کے پیمانے پر دے کر غریب کیوں بنا دیا جائے امیروں کے ساتھ قدرت کا ایسا کوٹ اور کھارشتہ ہے جو موت و حیات سے وہ نذر نہ ہمارے ہمارے ہمارے غریبوں نے نہ کا ایک بگاڑا خاکہ افلاس و غربت کا طوق پہن کر ان کو دوسرا اور ذلیل کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس سوال کی ابتدا تو اس پر قائم تھی یعنی دفعہ گریہ و تارک دینے والے کی طرف سے سمجھا جانے کو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، مرنے دیا جاتا ہے۔ دے دیا جاتا ہے۔

لیکن جب صورت حال یہ نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہاں مانگا گیا ہے اور جسے بتایا دیا گیا ہے۔ اسی قدر اس سے زیادہ مانگا گیا ہے، خود دینے والا جب یہی اعلان کر رہا ہے اور اپنے دیکھنے کی غرض یہی بتا رہا ہے تو جو دینے والے نہیں ہیں، ان کے دوسروں کی کیا وقت باقی رہ جاتی ہے۔

کیسی عجیب بات ہے جو نہیں جانتے تھے اور ہاتھ کا حق نہیں رکھتے تھے، بے جانے ہوئے وہ جو کچھ کر رہے تھے، فضا وہ بات ان کی، اب تو اس کو زیادہ دینا پڑے گا جسے زیادہ مانگا گیا ہے اور وہی ہلکا سا ہے جسے زیادہ دیا گیا ہے، نہ اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ اور شہر و صحت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اکثریت و جمہوریت کو زیادہ تر قدری پیمانے پر رزق غائب اسی لئے بانٹا جاتا ہے کہ خدا ان کی ذمہ داریوں کو کم اور ان کے جوہر کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، آخر ایسی ذمہ داریاں اور ایسا جوہر جس سے زمین و آسمانی حیدر برآہر سکتا ہے اور نہ ہر ایک میں اس جوہر کے ملاوٹ کی صلاحیت ہی ہوتی ہے۔ اگر اکثریت کو اس سے بخشی رکھا گیا ہے تو خدا کی ہر بات کے سوا اسے اور کیا سمجھا جائے، بلکہ کس طرح ہے کہ ہر آبادی میں صد دے چند افراد کو ہر ایک کے پیمانے پر دے کر بسلی ذمہ داریاں ماحول ہی کی جاتی ہیں تو سب

جو بیہوش پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا کرم کیا گیا ہے، اور مجھے عزت بخشی گئی ہے، قرآن نے کلمہ کے فضل سے تو یہاں ہے کہ لوگ اس خیال کو اپنے اندر سے نکال دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفل و عزت پانے والا تو خیر اپنے اندر سے اس خیال کو نکال بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ نفل و عزت و دولت و عزت سے جو یہاں سرفراز ہوتے ہیں انہیں چاہاں بکھر کر مغرور اور زوردار ہی خیال کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو، علم نہ ہو، فضل نہ ہو، صفات و کمالات کے جتنے سلسلے میں سب ہی سے خالی ہیں، لیکن اگر کسی جاگیر پر وہ قابض ہے، کسی قوم کا وہ مالک ہے، تو لوگ باوجود کچھ نہ ہونے کے محض مادی دولت و عزت کی وجہ سے اسے اپنوں میں بڑا آدمی ہی خیال کرتے ہیں، عموماً آبادیوں کے ٹوٹے آدمی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی ایکسی درجہ میں ارتقاء اسے پہنچا نہ ہو، میرا کرم ہے۔ پھر قرآن کا (پھر گز نہیں) کے معنی تدریج جو کہ ہوتا ہے۔ جو کہ کلمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل و عزت کو صرف اپنے اعزاز اور اپنے بڑا پاؤں پر بنایا، قرآن صحت حاصل لوگوں کو اس سے روکنا ہے، روک کر ہماری عزت و فخر سے جو فخر و دولت و عزت رکھنے والوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے استعمال کے صحیح ذریعہ کی طرف ان کی توجہ راہنمائی فرمائی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو عزت و فخر و دولت کو حاصل ہوتی ہے، چاہا جائے کہ اس عزت اور بڑائی کو ان لوگوں کی عزت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا جائے، جنہیں دنیا بلا وجہ اپنی آنکھوں سے گردانتی ہے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابلِ رحم حالت ان بچوں کی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے سامنے سے محروم ہو جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ تقریروں میں، مشاویروں میں، تجواروں اور عیدوں کے موقع پر کہ باپ رکھنے والے بچے اپنے اپنے کپڑوں میں اپنے اپنے باپوں کے ساتھ خوش خوش اچھلتے کودتے بازوئے کرتے آ رہے ہیں، دل میں چیز کے خیریت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی کہہ کر کہ باپ کی فخریہ عزت کو ابھارنا، باپ کا کرم نکال رہے ہیں، لیکن ان ہی مجلسوں میں وہ بچے بھی ہوتے ہیں جن کے باپ سرکے ہیں وہ اپنے دل کی، اندر کس سے کہیں، اتنا ہی فلاں چیز کیا رہی ہے، اے دیکھ، کس سے کہیں، اسی کے نام نہ لےنا اٹھنے والا اس پر سے مجمع میں کوئی نہیں ہوتا، جو ان کی حالت تھی وہ پھر دھاک چھوٹتی، اٹل ہا دینے والی کیفیت ہوتی ہے، جب مجمع میں کوئی بچہ اس شان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، یہی وقت ہے ان لوگوں کی آزمائش کا جنہیں بڑائی بخشی گئی ہے، اور عزت حد کی گئی ہے کہ اپنی بڑائی اور اپنی عزت سے کام لیتے ہو سب بچے کے اس مسوم کس پر سر، اپنی بڑائی حاکم کریں، ایک ایسا شخص اس کے ساتھ پیدا کریں کہ ان کی بڑائی کی وجہ سے ان بچوں کی سب عام نگاہوں میں بڑائی پیدا ہو جائے، مگر یا ان کی عزت کی وجہ سے لوگ ان بچوں کی سب عزت کرنے لگیں، اگر آپ حرم کا بھی مطلب ہے۔

اور یہ حال تو ان بچوں کا ہے جن میں انسانی کمالات و قوت کی ایسی نشوونما نہیں چلی ہے۔ لیکن ان ہی کے ساتھ ہر محسوس، ہر آبادی میں ان فوٹوں ہی کا ایک جتہ وہ بھی پایا جاتا ہے، جن کی فحش ارتقاء کی مارے کوٹنے کے بعد کسی وجہ سے ساکن اور متصل ہو گئیں، اور اس وجہ سے بسا اوقات معمولی کمالات کی صورت بھی وہ اپنے دست و پاؤں سے پوری نہیں کر سکتے، ان ہی کو قرآن کی اصطلاح میں

اسکیٹ کہائی ہے، اسی لوگوں کو جنہیں پہلی بار پروردہی ملی ہے، یعنی ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس پس ماند ہو جاتا ہے، ان ہی لوگوں کو آئادہ کیا گیا ہے کہ یہ پس ماند دولت اس لئے تمہیں نہیں دی گئی ہے کہ صرف اپنے ہم جنسوں، ہم جنسوں میں اپنی بڑائی کا آلہ اس کو بناؤ، بلکہ تمہارے اپنے جنس میں کسب و سعی کی توفیق میں کی شخصی بڑائی میں، صرف یہی نہیں کہ ان کو کھلاؤ، بلکہ مذکورہ بالا آیت میں تمہارا حق کا اضافہ فرمایا گیا ہے جس کا قصد بھلائی ہے۔ محاذ کے مستحق ہیں یا کم کر لوگوں کو آئادہ کرنا، تو اب مطلب یہ ہوا کہ ارباب ثروت کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس کی وجہ سے صرف خود بلکہ دوسرے دولت مندوں میں بھی سکینوں کی امداد و اعانت کا جذبہ پیدا ہو، گو یا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ لوگ امداد سائیکس میں ایک دوسرے پر سبقت چاہنے لگیں، اور یہ تقسیم اس عام قاعدے پر مبنی ہے کہ عموماً ہر سوسائٹی اور ہر سماج زیادہ تر اپنے طریقہ کار میں دولت مندوں ہی کو موردِ تباہی ہے، جس ملک کے دولت مند اپنی دولت کو کمبلوں، تماشوں، حیاتیوں، فضول خریدوں میں صرف کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی دوسرے بھی ان ہی پیہودہ مشاغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جہاں دولت مندوں میں نیکیوں، اخراجات و دیوں، سائیکس فواریوں کی رقم جاری ہو جاتی ہے، تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کر خیر کے اسی ہی اجداد میں اپنی پس ماندہ دولت کو صرف کرتے ہیں۔

انسان قرآن کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولت و نفل، عزت و بزرگو جنہیں دی جاتی ہے، مادی لئے دی جاتی ہے۔ اور یہی اس بڑائی اور اکرام کا صحیح استعمال ہے جو نفل و عزت کی وجہ سے اُن کو حاصل ہوتا ہے، قرآنی آیت

اِحْسَنَ كَمَا احْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

یعنی کیسے گناے کرے ساتھ نیکی کی۔

میں بھی اس طرح سلوک کا حقد و رت کسی کے ساتھ کرتی ہے۔ یہی صحیح استعمال بتایا گیا ہے اور میرا تو خیال ہے کہ کمال شکر کے فضل سے مذہب میں جس چیز کا سلب کیا گیا ہے، اس کا ایک بڑا اور اہم پہلو خدا و فرشتوں کا بھی استعمال ہے، بلکہ اس عام قاعدے کی بنیاد پر جس پر عموماً اسلامی تعلیمات مبنی ہیں، یعنی حمل کی تسبیح کا طریقہ اسلام میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے جسم کی تسبیح کر دی جائے، علم جب درست ہو جائے تو قدرتی طور پر عمل اصلاح بڑا ہی خود بخود آئادہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صحیح علم سے خود بخود عمل پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ شہر آں میں حصولِ اصلاحات سے پہلے عموماً اُمت کو صاف کر دیتے ہیں تو اس کا ثمر یہی ہے، یہاں دراصل علمی تسبیح ہی کا دوسرا اسلامی نام ہے، جسے خیر کے واسطے اہل ایمان حاصل کرتے ہیں۔

پھر ملا میں بھستا ہوں کہ اس قسم کی قرآنی آیتیں مثلاً سورہ کہف میں بارخ اور کاشت رکھنے والے آدمی کو یعنی پہلی پھلے پھلے دی گئی تھی۔ اسی کے متعلق کہنے والی

نہایت سے یہ فقرہ جو کہلایا گیا ہے

وللا اذ دخلت جنتك قلت

هللوا لله لا قوة الا بالله

اور کیوں نہ تھا ایسا کہ جب تیرا پہنچا

میں داخل ہوا تو کہا چرنا جو کہ چاہا

اللہ کا نام ہے۔ نہیں ہے قوت نیکو کا

جس کا حاصل بھی ہے کہ منتوں کو پہنچنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ واقعہ کے مطابق ان کے متعلق جو کچھ لکھا

اور علم ہوا اس کو اپنے سامنے سے اور جملہ ہونے نہ سے خوف باخ دامن کے سامنے اس کا باخ خدا حکم

دیگا کہ اس باخ میں جب ہا یا کو تو دو دوا میں سوچا کہ وہ ایک تو ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا چاہا ہوا

ہے اور دوسری بات یہ کہ قوت اور طاقت جو کچھ بھی میں کسی میں ہے اس کا سرچشمہ حق تعالیٰ کی ذات

مبارک ہے، ظاہر ہے کہ پہلی بات کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں شکوں میں منتوں کا ظہور ہوا ہوں کہ وہ کہہ کر

چاہیے کہ اس واقعہ کے احساس کو ہم اپنے اندر پیدا کرتے رہیں کہ ان کی آفرینش اور پیدائش سے

جدا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سب کچھ قدرت کی کار فرما ہیں کا نتیجہ و اثر ہے، باخ ہی کو دیکھنے،

باخ کی زمین، باخ کے درخت، درختوں کی شاخیں، پتے، پھول، پھل، اسی طرح وہ سارے اسباب

جنہیں باخ کی مشورہ بار آدمی میں داخل ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جسے آدمی پیدا کر سکتا ہے

باخ تو خیر باخ ہی ہے ایسی چیزیں جنہیں ہم انسانی مصنوعات خیال کرتے ہیں، بلکہ جن مصنوعات کے

متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ایجاد ہے، مثلاً قاریں گاڑی اور اس کے انجن ہی کی بنیاد پر

انجن کے اجزاء اور تانبہ یا پیل، انجن کے خزانے و برقی عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں

استعمال ہوتی ہیں کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح انہی جو چیزوں سے

جات ہے، بتائیے کہ آگ جو پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو آگ، پھر چڑھانے سے

اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی ہوا گ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے، مکمل ہوئی بات ہے کہ

یہ بھی قدرت ہی کا ایک بتایا ہوا قانون ہے، ماسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے، کیا اس قوت کو

آدمی نے پیدا کیا ہے، سوچتے چلے جائیے، اگر آپ حقیقت پر نظر جاتے ہوئے سوچیں گے، تو بالآخر

ہر سوال کے جواب میں آپ کو وہی حاشا اللہ سمجھا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور اسی

کا قدرت کی یہ کہ نہ پیدا زیاں میں گئے تو پہلے فقرے اشارہ اللہ کا مطلب ہوا، رہی دوسری بات یعنی

اللہ کی ہر چیز اگر سوچا جائے کہ جو ایجادات و کائنات کو ہم اپنی اپنی ہوائی ناہیوں، عقروں، غمگوں، غمگوں کی طرف متوجہ

کرتے ہیں کیا واقعی ہمارے غمگوں تاکہ جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ

جو مصنوعات و ایجادات و کائنات، ہمیں دلوں کی طرف متوجہ ہیں، زیادہ تر یہ خیال ہے کہ اگر کوئی مدد نہیں تو

۱۰ فی صدی وہی دیکھیں، جس میں سب اللہ کا تو سرے سے سوچ ہی نہیں لایا، کچھ تو بڑی بہت ابتدائی تعلیم

کسی نے حاصل کی ہے یا تو عام طور پر اعلیٰ تعلیم یا خدایات کے مقابلہ میں ان کی تعلیم صرف (بیزبیر متواضع)

تو قوت اللہ ہاں اللہ اس دوسرے کے انکار کی طرف اشارہ ہے جو محض ایسے سوچ پر دلوں میں پیدا ہوتا ہے یا

ہر سکت ہے، خیال یہ گزرتا ہے کہ میں تو یہ سب کچھ قدرت ہی پیدا دہیں، اور قدرت ہی قوانین ہی کے تابع، لیکن

انسان جب تک ان قوانین کا علم نہ حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی محنت و توجہ کو ان پر صرف

نہ کرے، عقل کی ترکیبوں اور ذہن کی تجویزوں کو ان میں نہ لگائے، انہیں کا وجود نہیں ہو سکتا، اور انہیں

بھی کیا، باخ میں جب تک باخانی کے قواعد و قوانین کی پابندی نہ کی جائے گی اس وقت تک صبا کو چاہیے

اس کے چلنے پھرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور اسے حق ان چیزوں میں پیش قدمی کا ہے، اسی وجہ سے

ان چیزوں کو انسانی مصنوعات و ایجادات میں لوگ شمار کرتے ہیں، ورنہ اتنا احمق کون ہو گا کہ سمجھتا ہو کہ

انہیں کے نوے یا اس میں جو آگ جلتی ہے، جو پانی خرق ہو سکتا ہے، ان چیزوں کا ایجاد کرنے والا

کون ہے والا آدمی ہے۔

واقعی اسی کے متعلق اس دوسرے فقرے میں پتا گیا ہے کہ شیک شیک حقیقت اور

واقعہ کے باطل مطابق اپنے علم کو کر لیا جائے، یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ لاشعور کے غمگوں میں انسانی

ترکیبوں اور تقریروں کو داخل ہے۔ لیکن میں اپنے آپ سے یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو کسوں اور تیروں کا

خلق انسان کی جن علمی و عقلی قوتوں سے ہے، خود میں قوتوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، مکمل ہوئی بات

ہے کہ ہم جب خدا اپنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں تو ان قوتوں کے پیدا کرنے والے ہم کیسے ہو سکتے ہیں

جو ہمارے اندر ہی جاتی ہیں، بلکہ ہمارا یہ بار کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اسی کے ارادہ و حکمت سے پہلے

ان قوتوں کا بھی تعلق ہے، لا قوت الا باللہ دراصل اسی واقعہ کی یافت کا نام ہے

ابو سعید خدری

حقیقت یہ کہ ہماری بیرونی زندگی کے ہر معاملہ میں ہمیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کچھ کی سرکاری قوتوں سے

نہیں سوال کیا ہے کہ اگر آدمی کی نگری و عقل قوتوں کے ساتھ ہی ایجادات میں تو چاہیے کہ عقل قوتوں کی تربیت کا

جو لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کا ہر دور و ضرورت ہے، ان کا باخ ایجاد کرنے میں ہمت کرنا۔ لیکن جب واقعہ یہ

نہیں ہے تو خود کرنے کی بات ہے کہ ان اشکافات و ایجادات کو ہم کس چیز کا بخیر قرار دیں، دوسری بات اسی کے

حاشے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، شاید دوسرے بھی جانتے ہوں کہ ان ایجادات و کائنات کے

متعلق ایک عجیب اشکاف ہے، یہ ہے کہ ہر کسی ایک ایجاد کا خیال کسی ملک میں کسی شخص کے دماغ میں جب

آیا تو شیک ان ہی دلوں میں رہا، دیکھا گیا ہے کہ اصل دروازہ ملک کے رہنے والوں میں سے کسی کے

دماغ میں ہی شیک ہے، ہی دلوں میں اس ایجاد کا خیال آیا، پھر کے شہر صبا کی ہوا، اہل کی اشاعت و نشر و

ایک حلقہ میں اسی توار کے متعلق شائع ہوا ہے۔ استفادہ و ترقی سے مفاد گارنے صہ صہ صہ (۱۲۶) ایجادوں کے

اشکاف ثابت کیے کہ ایک ہی زمانے میں دو مختلف ملکوں کے باشندوں کو ان کا قیام ہوتا رہا ہے۔ مثلاً

امریکہ میں ایک بات کسی کی کہ میرا کئی، شیک اسی ہنر میں دیکھا گیا کہ انگلستان کا ایک آدمی بھی اپنے دماغ میں

خیال کو بار بار ہے، آخرت یا جائے کہ اس قیام کی کیا قیام ہو سکتی ہے

اسلامی احکامات
فلاکت سے کی جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ رزق کا یہ حال بچائے خود ایک ابتلا اور ایسا ابتلا ہے جس میں
جنتا ہونے والے کے لئے یہی ابتلا کافی روحانی ہے، ایسی حالت میں ان پر فریڈ و روبروں کے اضافہ کی
گفتا نش ہی کی ہے؟ مشہور ہے کہ

خداوند روزی بسن مشتعلی

یعنی روزی میں جو کشائش و وسعت رکھتے ہیں، ان کو تو خدا اور خدا کے احکام کی تعمیل کا موقع حاصل
ہے، اسی لئے مذہب نے ان پر اگر ذمہ داریاں جائیداد کی ہیں تو وہ اس کے مستحق ہیں، لیکن غریب قدری
رزق رکھنے والا جس کا عمومی حال یہ ہو کہ سرچھپا تا ہے تو یا توں کھتے ہیں، ایک جگہ کو سیتا ہر فرد دریا
جگہ ادھر جاتی ہے، جس کی معاشی زندگی اس آڈیٹرین کی فکر ہو رہا ہے کہ ایسے

پر گندہ روزی، پر گندہ دل

آدمی سے مزید اور کس بات کی توقع کی جاسکتی ہے؟

بہ ظاہر یہ ایک گنتی ہوئی بات بھی معلوم ہوتی ہے، بقول ایک دل چاہے انگریز کے، اسی غریب
فلاکت کا ذکر کرتے ہوئے جنتیلا کراس نے لکھا تھا

حریت کی کشمکش کرتے سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، یہ بعض دج کہتے ہیں

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو اس کشمکش سے سادہ نہیں پڑا ہے

وہ نہ تمام کشمکشوں میں جن میں کسی انسان کو چھنایا جاسکتا ہے۔ یہ

(غریت و افلاس) سب سے زیادہ پست، دور دلیل کرنیوالی کشمکش ہے۔

(داستان و مقامان ص ۷۷ معتقد ڈارلنگ)

سندھی نے بھی مختلف پیرایوں میں اسی خیال کو ادا کیا ہے، اسی کا زبانِ روحا شعر

اسی سلسلے کا یہ بھی ہے۔

شب جو حقیر نمازی بندم

چہ خور و باغ و دامن و دامن

اور گو محدثین کے اصول پر ان مشہور اقوال کا آثار و ثبوت سے ہونا مشتبہ ہے، لیکن ہر حال مسلمانوں

میں مشہور ہے اور اسلامی بزرگوں نے اپنی کتابوں، اپنی گفتگوؤں میں انھیں عرصہ امتثال کیا ہے، مثلاً

کا دالہ فقر، ان یکون کلمہ

قرب ہے کہ داری اور دین کی قربت

یا

بلفقر سواد الوجود فی الدار

محتاجی اور ناداری دونوں جہان کی

روسیا ہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوق جو رعائیں استا و محکم کے ساتھ مشوب ہیں، ان دعاؤں میں
سے ایک دعا میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں ایسی اللہ ص ۱۷۱ عودیک من ذلک الفقر (اے اللہ میں فقر و
محتاجی کے فتنے سے تیری مدد و عیانت ہو) بعض دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ آف فرما تے۔

فقر عنی الدین و الدنیا

مجھ سے میرے دین کے بار کو اٹھائیے اور

من الفقر

مجھ سے مجھے بے نیاز کیجئے۔

کا پوچھنے پر قدری رزق کے ان ہی حالات کی طرف ملاحظہ فرمائیے اور مدح میں اشارہ کیا گیا
ہے جن کے مشفق اس مانگ پر غلط و غصب کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کوئی مشتبہ نہیں کہ قدری رزق کے
بعض مدارج ایسے ہوں گے جہاں غسل و روح فرسا ہوتے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی نصیحت لوگوں
کی سمجھ میں نہیں آتی۔

قدری رزق کے دراصل یہی جو شرعاً حالات ہیں جن کی ذمہ داریاں بچائے قدریوں کے
اسلام نے ان لوگوں پر عائد کی ہیں، جو ضبط کے پیمانے پر قدرت کی طرف سے روزی پار ہے، ہر ملک
اور ہر آبادی کے ان طبقات کو جو سبیل معاش سے محروم ہیں، ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ ان سے لیا جائے گا
اور ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو ان ہی کے ساتھ ان ہی آبادیوں میں قدری زندگی گزار رہے ہیں
اسلام کو اپنے اصول پر اتنا اصرار ہے کہ قدریوں کے اسی حق کو سبیلوں سے حاصل کرنے کے لئے اس
لئے اپنے ہاتھ میں تلوار یک اشائی، الزکوۃ کے نام سے سبیل آدنی رکھنے والوں پر باضابطہ قانون کی شکل
میں ایک ایسا فرض (زکوۃ) عائد کیا گیا ہے جسے سب جانتے ہیں کہ اسلام کے چار اہم ارکان میں وہ ایک
بڑا اہم رکن ہے۔ اسی قسم کا اہم رکن کہ جو صدقہ یعنی میں باضابطہ اعلیٰ جنگ ان لوگوں کو دے دیا گیا تھا جو
قدریوں کے اس حق سے گریز کرتا تھا، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اکبر نے حکم دیا تھا کہ
ایک ڈوری بھی اس حق کی اگر روپائی جائے گی، تو ان پر قتال اور ان سے جہاد کیا جائے گا۔

اور حرف الزکوۃ ہی نہیں ہر آبادی کے ارباب بے بس پر مدد و انظر کے نام سے جو صدقہ واجب
کیا گیا ہے اور اس طور پر واجب کیا گیا ہے کہ حرف اپنی ذات ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک
کی طرف سے یہ صدقہ لیا جائے جن کا آدمی کفیل ہوتا ہے، ہر سال تقریباً کہ دو ہزار روپے کی شکل
میں دنیا کے مسلمان اس صدقہ کو ادا کرتے ہیں، اور جو مقصود بالذات مسرتابی سے صدقہ
نہیں ہے، لیکن مشرتابی میں

والمقصود بالبا ش و الفقیر

اور کملاؤ (قریبانی سے) محبت زدہ

محتاج کو۔

کہ جو حکم قرآنی ہی کے مشفق پایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہر مقصد قرآنی کا یہ
ہی ہے کہ قدری رزق رکھنے والوں کو سبیلوں سے امداد و لائی جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ الزکوۃ کی مستقل مدد کے سوا قدریوں کی امداد کی اور بھی اسلام نے مختلف صورتیں پیدا
کی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔

ان فی المال حقاً صریح الزکوۃ

آل میں زکوۃ کے سوا کچھ حق ہے۔ جو معتقد

مشرتابین تنالوا البصر حتی متفقاً

صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وجہ تشریح کی

جس کا ترجمہ ہے: نیکی اور نیکو نیا سکھانے

ما تخبون۔

جب تک وہ نہ خزا کر دے تم پابستہ ہو۔

اور اسی لئے سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں

۱۱۱ دیت من کو تک فقد قضیت تم نے جب زکوٰۃ ادا کر دی، تو تم پر حق

ما علیک۔

تھا اسے بردا کر دیا۔

یہ صرف حکومت کے اس مطالبہ سے تعلق رکھتا ہے جسے امیروں سے خراجوں کے لئے وصول کرنا اسلام نے

واجب ٹھہرایا ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد حکومت اب امیروں سے مطالبہ نہیں کر سکتی، خود قرآنی آیت

ان تبدوا الصدقات فنعما

اگر صدقات کھلے بندوں ادا کر دو تو یہ بھی

حی وان تخفوها وقرؤاھا

اچھا ہے، اور اگر اسے چھپاؤ تو پھر

الفقراء فهو خیر لکم ویکفر

کہ تو بہتر ہے تمہارے لئے اور ناکلی

عنکم سیئاً تکم۔

کہے گی کہ بیشہ و غیرت نہ رہی بڑھیلو۔

سے ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقات کی دفعہ میں، ایک تو وہ جسے علانیہ کھلے بندوں دیا جائے، اور

بات سی صدقہ میں پائی جاسکتی ہے، جسے حکومت وصول کرتی ہے، اور دوسری قسم الصدقات کی وہ

ہے جسے چاہئے کہ آدمی چھپا کر ادا کرے، قریبی میں وجہ دیا گیا ہے کہ ان باتوں کا ادا اس خفیہ صدقہ

سے ہوتا ہے جو آدمی کو بری معلوم ہوتی ہوں کہ اس بات تیری باتوں ہی کہتے ہیں، ان حدیثوں سے

جی بھی معلوم ہوتا ہے جن میں خبر دی گئی ہے کہ بلاؤں کو صدقہ کے ذریعہ سے مٹا جاسکتا ہے یا صدقہ

خدا کے خیمے کو بیکار دیتا ہے، غالباً یہ خاصیت خفیہ صدقات ہی کی بیان کی گئی ہے۔ تجربہ جی اس کا

شاہد ہے۔ صدقات کی اسی قسم کے متعلق فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس میں اس طریقہ

سے لوگوں کو دیا کر دیا جائے ہاتھ کی خبر یائیں کو نہ ہو، صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ قانونی اہوا اب میں آپ

پائیں گے کہ عام جو خیرت صدقات کے سوا اسلام نے فرض کو بھی نیکی کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے

اتنی اہم کہ کمتر من چاہے دلوں کی طرف سے قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر خدا نے خود

فرض کا مطالبہ فرمایا ہے

من یقرض اللہ قس ماحسنا

کون اللہ کو اتنا قرض دیتا ہے، تو

فیضاً عت لہ۔

بڑھائے گا، اللہ اس کو۔

قرض میں تو صرف قرض ہی کی حد تک یہ فرمایا گیا ہے، لیکن مشہور حدیث جس میں بیاروں اور عام حاجت

مندان کا ذکر کرتے ہوئے یہ مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے۔

یا ابا بن ادرہ استطعتک صلہ

اے آدم کہنے لگے ہیں اسے کہ تم سے کیا

تطعننی قال یا رب کیف الطمک

تو نے مجھے کیا، نہ کھلایا، نہ دیکھا، نہ

ودنت سراب اللعین قال اھا

میں آیا کہ کہیے کہ نہ تھا، آپ تو خود

حلمت، انہ استطعتک عبدی

مادہ سے جو ان کے ہاتھ رہیں، تب

فلان فلو استطعت اھا علمت

کہاوند فلو فرائیں گے، نتیجہ کی اس کی

ان لو استطعت لو علمت

خبر تھی کہ میرے فلاں بندے نے مجھ سے

ذک کہ حندی۔

کہا، اے طبع کیا تو نے اس سے نہ کھلایا

کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر اس شخص کو تو کھانا تو پاتا تو اس کا بھرے یا اس۔

اسی طرح پیاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو انی حاجت مندوں کی جگہ قائم فرما کر

پانے کا مطالبہ کیا ہے سمجھا جاسکتا ہو کہ انی ذلک ایدوں کو جو قدریوں کی طرف سے بے یار و مددگار ہوتی ہیں، کتنی اہمیت تھا

فرمادی ہے، غالب مروج نے شاید اسی حدیث کے مطلب کو اپنے اس شعر میں ادا کیا ہے۔

بدل کر قریوں کا ہم جیسے غالب

مٹا شائے اہل کرم دیکھتے ہیں

اگر قدری رزق کی پیچیدگیوں کے حل کی طرف ہی صورتیں اسلام نے اختیار نہیں کی ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا

ہوں کہ باوجود قدرت و اقتدار کے پیغمبر اور پیغمبر کے جانشینوں (صلوات اللہ علیہم وسلم) نے زندگی

کے جس نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کھائے، پینے، پہنے، ارہنے پہنے کا حرمیہ رقصہ اختیار

فرمایا تھا، اس کی ایک مصلحت اگر یہ بھی جائے کہ غریبوں میں قندی مہیشت رکھنے والوں کی دل ہی

ارشدین خاطر ہی اس طرح عمل سے متعود تھی، تو ایسا سمجھنے کے کافی وجہ موجود ہیں، آخر خود ہی خود

کرنا چاہئے کہ اس کا دعویٰ ہو کہ اوتیت مغانج خزائن الاسرار (نہری، جیسے زمین کے خزانوں

کی کنیاں حلا کی گئی ہیں) اور یوں ہی خدا کی طرف سے ہر قسم کی روحانی اور مادی قوتوں سے جو ہستی

سرفراز تھی، کیا اس کے متعلق مجبوری اور معذوری کا ہکا سادو سہی ہو سکتا ہے؟ جن مسلمانوں کو

خبر دی گئی ہے کہ زمین کو سونا بنانے کا اختیار بھی آپ کو پہر دیا گیا تھا، اُدبہاڑنے چاہتا تھا کہ اپنی

تمام چٹانوں کے ساتھ زرخاں کی شکل آپ کے لئے اختیار کرے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، ہم، زک، تات

تو سب ہی کہانیاں ہی چاہئے کہ جس پر نوزد و زکبل اور مجبوروں کی خاخوں سے چھانے ہوئے مکان میں

پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات جس وقت ہوئی تھی، اس وقت اگر وہ چاہتے تو دس لاکھ مریسل

کے بادشاہ کی حیثیت کا لباس اور مکان بھی رکھ سکتے تھے۔ مگر آخر وقت تک نہ خدا اس اقتدار سے فائدہ

اٹھایا، اور نہ اپنے خاندان والوں کو اس سے استغناء کا موقع عطا فرمایا، ان کی چھٹی ساجزادی بھی

حلا، اس کی نے قاضی حیات کے حوالے سے اس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عیلا کر رہنے والا ایک شخص صالح نامی تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے دعویٰ کیا کہ ان نہجہ لایم کی قصداً و لوقد رعی الطبیات لاکلھا

و میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاؤ زندگی خداوندانیا کا نتیجہ تھی، آپ میں، اگر اچھے کھانوں کے کھانے کی مہنت ہوتی

تو ضرور کھاتے، اگر اندر کو وہ مجبوری و معذوری کا نتیجہ قرار دیتا تھا، لکھا ہے کہ اس زمانے کے حل ناہنس نے اس کے

قتل کا فخری دیا اور دوسری جہاں یاب (دیکھو کہ بتمام ذکر دوسرے کتاب کی ص ۸۹ و ۹۰)

پاکستان میں رہیں اور شکیں بھرتی رہیں سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ مولانا ممالک کی روایت

ان صاحبی لنتن والمسلمین
فی مصائبهم
بڑی مصیبتیں تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کے وقت تسلی کرتی رہیں گی۔

میں اگر غریب جاؤں تو اس سوال کا جواب سہو ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ پھر اور پھر کے گھرنے والوں کی زندگی کو یہ میاں قدری میشت رکھنے والوں میں سے کتنے غنہ دلوں کے لئے مریم کا کام کرتا رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا، بلکہ اسی کو نمونہ بنا کر اگر افراد اپنی زندگی کے میاں کی نگرانی کرتے رہیں۔ ایسے تکلفات سے حتیٰ الوسع پرہیز کریں جن کے میرٹھ آنے کی وجہ سے خواہ مخواہ غریبوں کو بے جا مسرت کے انکاروں پر لٹنا پڑتا ہے تو یقیناً غریبوں کی دل دہی کا یہ سبب بھی ایک بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا آپ کے غفار نے (باوجود سبب کچھ رکھنے کے) جس قسم کی زندگی گزار لی اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جسے جتنی زیادہ بخندی عطا کی جائے بستی میں وہی دلوں کی خاطر سے چاہئے کہ حتیٰ الوسع وہ اپنی زندگی کے میاں کو زیادہ بلند ہوئے دوسرے حضرت عمرؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب تیرن فرقد جو کسی سویرے کے حال تھے خدمت والا میں حاضر ہوئے، حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھانا کھا نا کھا رہے تھے، ان کا ہندی بلایا حضرت عمرؓ کی موٹی صوفی خفا کو دیکھ کر متحیر ہوئے۔

هل لك من طعامي قال لا
المعوا سري
آپ کیا ایسی خرداک استعمال نہیں کرتے جس کا نام میتھ ہے۔

جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو حیرت کو خطاب کر کے پوچھا،

يا ابن فرقد هل تفرى احدی
من العرب اقتدر صی
ابن فرقد اسو زمین عرب میں مجھ سے ہی بڑی شہرت والا اس وقت کوئی ہے؟

عتبہ نے جواب میں وہی کہا جو کہا جاسکتا تھا، یعنی آپ سے زیادہ مقدرت رکھنے والا کون ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال و جواب کے بعد پوچھا،

وليك يسبح ذاك المسلمین
قال لا
ابن فرقد ایک سارے مسلمانوں کو تیرا یہ تائید کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں۔

اس طرز زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

بئس اولیانا کلت طیبها
واطعمت الناس کوادیشها
میں بہت ہی بڑا حاکم ہوں گا کہ اچھا چا میں بہت ہی بڑا حاکم ہوں گا کہ اچھا چا تو خود کھاؤں اور لوگوں کو بڑی خراب

(ص ۴۰۰ ص ۴۰۱)

عام رسدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے دھروں کے لئے جو نمونے چھوڑے ہیں، آج ان نمونوں سے سبھانے والے چاہیں تو دنیا کی بہت سی الجھی ہوئی مسائلیں ان سے سیکھیں

تفہیل کے لئے تو ان کی سوانح عمری ہی پڑھنی چاہئے کسی عجیب بات ہے، خلافت عادت آپ کو محض غریبوں کے خیال سے ایسی غذا اختیار کرنی پڑی جو ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتی تھی، کھانے کے بعد ہیٹ ہون تھا آپ پیٹ پر ہاتھ دیکھتے اور فرماتے

ان شئت قرقر وان شئت
لا تقرقر جاکک عندی ادع حق
یعق الله للمسلمین۔
(محب جری ص ۲۴۵)

میں نہ چاہے تو کرگڑا، اور تیری چاہے تو کرگڑا، اگر تیرے لئے میرے پاس مانتا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ خدا کی موجودہ مصیبت مسلمانوں کے سر سے

آپ ہی کے زمانے کا واقعہ ہے جس کے والے نے ایک علیہ (اناری، بڑا لیٹلی جس پر غور ہوتا ہے جسے حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی۔ بارگاہ خلافت میں طلب ہوئے، حضرت عمرؓ سامنے ہاتھ ڈال کر کچھ چرچا رہے تھے۔

بنیت علیہ وارضفت بها
علی المسلمین والاسرسله
وا لیشیہ۔
(محب جری ص ۲۵۰)

چم لے اناری (بلا خانا) بنوا یا ہے، اور عام مسلمانوں، بچوں اور اسی کے ذریعے سے خرافت و بھند کی حامل کی ہے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو چونکہ دوڑ پکڑوں میں دیکھ کر اس زمانے میں جب مسلمانوں کے آپ امیر اور خلیفہ تھے، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا۔

لہم قرقع قعیصک
جواب میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا۔

لانہ یخشیع القلب و یقیدی بہ
الموہنی (بڑی ص ۲۵۱)

بلا شہ فقر کی ہی دھروں حوصلہ افزا مکمل ہے، جس پر اس کے اختیار کرنے والے جتنا چاہیں فقر کر سکتے ہیں، اور ادا داری مکتب کی بھی شادی ہو چکی ہے، جس کے لئے ملحق خدا کے تھے ہندوؤں نے دعائیں مانگی ہیں جس کا قریب ہے کہ بظاہر مقتد ہوئے کے باوجود قدریوں کی تسلی کے لئے قدری زندگی کے میاں کو اختیار کرتے والوں ہی کو ان ذمہ داریوں کی تکمیل کا باسانی موقع مل سکتا ہے۔ جو قدری میشت رکھنے والوں کی

لہ اور ہی مل ہے اس بڑا جو اس موقع پر عموماً دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا کہ درمیانہ طور پر علیؓ نے حکم دیا کہ ان کا ذکر نہ کریں جو غرض کے لئے دنیا کی خوشی آپ کی یہ قدری صاحب میں نہیں دیکھ کر غرض کے آپ نے غرض کی ہے وہی ہے پھر وجود کے سبب سے ہی دنیا کی خوشی کی، بلکہ حسن و قبح میں آپ نے حکم دیا کہ اس کی کتنی کتنی غرض کے لئے علیؓ کی پوری غرض کی غرضی جو بدیشہ خیراتی ہے جس کو تپا لگی ہی پڑا ہے نہ کرنا پڑے خیراتی ایک دعا کہنے سے یہی سنتا ہی خیر و سکنت ہے۔

طرف سے مذہب نے ان پر حائل کیا ہے۔

بہر حال قدری معیشت کی دشواریوں کو سہولتوں سے بدلنے کے لئے یہ قواسمی یا پرتل کا ذریعہ تھا، جن کا خطاب بھی اسے قدریوں کے بسطیوں سے ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ جن جہاں فرما سید گبروں اور کشکشوں میں قدری زندگی آدمی کو متلا کر دیتی ہے، ان کے مل کے لئے اسلامی دستور کے یہ قوانین کافی ہر کئے میں، بشریکہ عمل کرنے والے جیسا کہ چاہئے، ان پر عمل بھی کریں، اور قدرت نے جو ذریعہ دیا ہے، ان پر عمل بھی کریں، ان سے جدا ہر آجوتے کو بسطی چاہئے پر روزی پاتے والے طبقات اپنا فرض خیال کریں، قدری کے جو حقوق بسطیوں کی آمدنوں میں اسلام نے قائم کئے ہیں، ان کو مستحق الی حقوق کو حاصل کر کے خدا دل تک پہنچانے کا بات اہل نظم اور قائم کر دیں، اور یہی براہ راست جو مطالبات اس سلسلہ میں بسطیوں سے کئے گئے ہیں، ان مطالبات کی تکمیل ہوتی ہے جس میں معاشی بلندی عطا کی گئی ہے، یہی میں رہنے والوں کے خیر، سے وہ بھی اپنی زندگی کے معیار کو حق اور مستحق ہر کئے کی کوشش کرتے رہیں، میں تو یہ خیال کرنا ہوں کہ قدری معیشت کی جن تعلیموں کا دنیائے کو شکوہ ہے۔ بہت کچھ اس کے ازالے کی صورت یوں ہی نکل آ سکتی ہے۔

لیکن اسلام کا دل دین ہی کیوں ہوتا، اگر اسی نقطہ پر اپنی تعلیم کو ختم کر دیتا، آپ دیکھتے ایک طرف بسطیوں کو خطاب کر کے قدری زندگی کی انجسوں کے سلجھانے کی جو تدبیریں اس نے ختم کی ہیں، وہی کیا کم نہیں، لیکن دوسری طرف براہ راست قدری معیشت رکھنے والوں کو بھی جو تدبیر دی گئی ہے، کاش! ان ہدایتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جاتی تو غریبوں کے جنت کو اس کا تجربہ ہر کئے متاثر اپنی جن معاشی لے جینیوں اور قلبی کفایتوں میں وہ بسطیوں کے بظاہر دست بگر مگر لاتے ہیں، ابھارے دوسروں کے بہت کچھ ان کے ازار کا سامان وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور اب میں ان ہی چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

قانون مدو عہد میری ایک اصطلاح ہے، اور قرآن سے ماخوذ ہے۔ مذہ کے قانون سے میرا اشارہ قرآن کی متعدد ذیل آیات کی طرف ہے، اور شاہد فرمایا گیا ہے۔

ولا تملکوا عینیک انی صا
متعنا بہ امر و اجا منہم
مرا حوۃ الحیوۃ الدنیا
لنفسہ فیہ (۵)
یا کرم امتان میں، ان کا اس میں۔

معنی الفاظ کی دشمنی سے اس حکم کا وہ دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

ولا تملکوا عینیک انی صا
متعنا بہ امر و اجا منہم
مرا حوۃ الحیوۃ الدنیا
لنفسہ فیہ (۵)
یا کرم امتان میں، ان کا اس میں۔

ولا تملکوا عینیک انی صا (کہتے)

عقل میں ہم نے دوزخ کو صرف دیکھا ہے

اور نہ اس پر غم کھا ۱۵

ان دونوں آیات میں تہمتیں سے منع کیا گیا ہے، مذہ کے معنی کھینچنے اور بلانے کے ہیں اور تہمت کے معنی انگہ۔ مطلب یہ ہے کہ انکھوں کو ان کی طرف اشارے سے منع کیا گیا ہے، جس میں گویا بسطی جہان پر روزی عطا کی گئی ہے۔ اردو میں مذہک کا لفظ بھی قریب قریب اسی معنی میں کواداکرنا ہے جو تہمت کا معنیوم ہے، وغیرہ قواسم کا سرسری حاصل ہوا بسطی طبقات کی تہمتیں جن الفاظ سے یہاں کی گئی ہے، وغیرہ کے لئے کی یہی چیز ہے، اپنے اسے سمجھ لینا چاہئے۔

(۱) پہلی بات اس سلسلے کی "آزادیاں" کا لفظ ہے، بسطی طبقات کی ایک خاص خصوصیت کی طرف اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اشارہ کیا گیا ہے، و مشاہدہ سے اس کی تشریح ہوتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ مزدور سے زیادہ آمدنیوں پر جن لوگوں کو یہاں اقتدار بخش جاتا ہے، عموماً ان کے قلوب میں ایک عجیب جذبہ اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ مزدور کی ایک ہی چیز مثلاً سواری، لباس، پوشاک، مکان وغیرہ وغیرہ ہر ایک میں ان کی تعلق کسی ایک شکل سے نہیں ہوتی، باوجودیکہ ان کے پاس مثلاً موٹر موجود ہوتی ہے، لیکن ایک موٹر سے ان کا بھی نہیں بھرتا، اول دوسری موٹر کے لئے بے چین رہتا ہے۔ پھر شکل و صورت، رنگ روپ کا معمولی فرق بھی کسی دوسری موٹر کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ یہی حال زندگی کی دوسری ضرورتوں میں ان کا ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان امیروں کے گروں میں جب آپ داخل ہوں گے تو عموماً ایک طرف قطار در قطار مختلف شکلوں، صورتوں کے حوالے نظر آئیں گے دوسری طرف کی کھڑے میں دیکھتے تو صرف چیلوں کا ایک بوجہ، ٹیک اس شکل میں جیسے رکش میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی چیلری و اینوں میں دیکھا نظر آئے گا، اور قانون کا حال ہے، جن کا شمار مشہور طبقات کے کئے تو حرام کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ چھت بیٹیوں میں جو گئے جاتے ہیں، آزادیاں مذاق میں ان کی کیفیت ہے، باقی ان میں جو شے ہیں، ان کو تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ، اور ایک محل کے بعد دوسرے محل کا شوق کسی طرح ختم ہونے ہی کو نہیں آتا، ہر چیز میں زوج اور جوڑے کے ذوق نے اس حد تک ان لوگوں کو پہنچا دیا ہے کہ کسی عمارت کے ایک پہلو میں انفاق سے لگ کر کوئی مسجد آگئی ہے تو صرف آزادی اور حریت جاننے کے ذوق کی تکمیل کے لئے سنا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے مقابل دوسری سمت میں ٹیک مسجد ہی کی شکل و صورت رکھنے والی عمارت بنوائی گئی، چنانچہ قبل کا ہرے کہ ایسی صورت میں اس دوسری عمارت ہی مسجد کا کعبہ کی سمت واقع نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے واقع میں تو وہ مسجد مذہبی، لیکن دیکھنے والوں کو اگر ملاحظہ ہو جائے اور شکل و مشابہت سے دھوکا کھا کر اس میں نماز پڑھتے نہیں تو کچھ عجیب نہیں یا

(۲) دوسری چیز "نہروۃ الحیوۃ الدنیا کے الفاظ ہیں، "الحیوۃ الدنیا" تو کا ہر ہے کہ انسان کی موجودہ بہت زندگی کی تعمیر ہے، رہا نہروۃ سو فلت میں اس کے معنی تازگی اور نشاط والی کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ

ایجابی حکم کو لایا جائے، یعنی جس قسم کی باتوں کو جن میں سے ایک مشہور آیت ہے،
 وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اور اگر خدا کی نعمت کو کم گنوا تو نہ گن
 پاؤ گے اس کو۔

ذکرہ بالا آیت میں نعمتوں کے عدد (شمار) کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اسی لئے جو قانونی اس
 سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام عدل کی مناسبت سے عدل رکھ دیا گیا ہے۔ مذکور قانون تو مسلم کی مکمل شکل ہے
 یعنی تہمتیں سے روکا گیا ہے، اور خداوند قانون ایجابی و اجباتی ہے یعنی جن نعمتوں میں آدمی زندگی کے ہر
 لمحہ میں ڈوبا ہوا ہے، ان ہی کے گنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایمان کہنا چاہتا ہوں کہ قانون مذکور کی تعمیل کرنے
 میں تائید و تعاون سے نکلے ہوں کو ہمارا کیا فائدہ نعمتوں کو اگر آدمی شمار کرنے لگے، تو بے بسیوں کی طرف
 انگہ اٹھائے، ان کے معاشی حال سے اپنے معاشی حال کو تائید کے درجے سے تقویٰ میں شکست
 کے جوہریات پیدا ہوتے ہیں، صرف ان کا ہی ازار نہیں چر جائے گا بلکہ یا فائدہ نعمتوں کے شمار کرنے
 یعنی قانون ہر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ جذبات، فکر کی مسرتوں سے دل بھر جائیں گے، بخند
 مسرور ہو جائیں جو حدیث پائی جاتی ہے یعنی

قالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اذا نظر احدكم في حسن
 افضل في المال فليقل
 ما في ما هو اسفل منه۔

ترجمہ میں سے جس کی نظر ایسے آدمی پر پڑے
 جسے مال دولت میں اس پر برتری ہے
 کی گئی ہو، تو چاہیے کہ دیکھے اس وقت
 ان لوگوں کو جو مال و دولت کے

مساہ سے اس سے نیچے ہیں۔
 جس کو سمجھنا ہوں کہ قانون ہر عمل کی تحصیل کی، ایک عملی شکل ہے، مطلب یہ ہے کہ بے بسیوں کی دولت
 و ثروت اجبت و شوکت کو دیکھ دیکھ کر اپنی قدر کی معیشت سے جو لوگ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور تائید
 کی محنتوں کو کہہ چیں کرتی رہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو شمار کریں جو انہیں حاصل ہیں اور
 ان کا سامان نعمتوں کے شمار کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے ان لوگوں کو دیکھے
 جو نعمتوں کے حساب سے اس سے بھی فروتر درجہ میں ہیں، سعدی نے جس کی مثال دی ہے کہ بغیر جوتے
 کے ایک دیوہ پلنے کا بھی اتفاق ہوا، اپنے افلاس کا دل میں شکوہ پیدا ہوا، خدا کا سامنے ایک آدمی پر
 تقریبی جس کے پاؤں کے پھلے سے اس حال کو دیکھ کر

ہاں منبت حق بجا آدم دیہ یکمشت
 استکانت کاشکو بجا یا اور جوتے کے
 نہ پلے پر دل کو مہر ہو گیا۔

۱۔ کوئی مشہور نہیں کہ قدری معیشت کی طرف جن جن ٹھیکوں کو منسوب کیا جاتا ہے، ان کا ایک بڑا حصہ
 اس دیکھ پر عمل پیرا ہونے کے بعد صرف ناکلی ہی نہیں بلکہ زمینیں راتوں سے بدل جاتی ہیں،
 ۲۔ اور ہاں حدیث کے راویوں میں صرف بن جہاد شہید جہاد ہی ہیں، صاحب المعانی نے ان کا یہ

ان لوگوں سے ہے جن کی معاشی زندگی زینت کے سبب سے خالی ہے، ان کو چاہت کی گئی ہے کہ خواہ مخواہ
 بلا وجہ زینت کو اپنا مطلوب بنا کر وقت کو برباد نہ کریں۔ جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو غیر ضروری
 چیزوں کی طلب میں اپنے آپ کو دھوکہ میں نہ آویں کیوں بٹکا کرے۔ بلکہ مذہبن دلی آیتوں میں سے ایک آیت
 جو سورہ طہ میں پائی جاتی ہے اس کے آخر میں جو الفاظ ہیں
 و من فرق س بک خیر و ابی
 ترجمہ ان کی روزی تیرے لئے خیر ہے
 اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں۔

اگر خود کیا جائے تو حیات دنیا کی زینت کو مطلوب بنانے سے روکنے کے دوسرے وجوہ بھی اسی سے سمجھ
 میں آسکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زینت سے ہٹ کر اگر آدمی ان ہی ضروریات پر قناعت کرے جن کی بدولت
 اس کی زندگی گذرتی رہتی ہے، آخر ان لئے جس کا نام ترقی و ترقی رہا ہے تو زینت کی کوکھ سے نکلتے
 کے ساتھ ہی رب کی بھی روزی آدمی کے لئے خیر کا رنگ استوار کرتی ہے، خیر کے معنی وہی ہیں کہ وہی اس
 کی قدرت کے لئے بہتر اور خوش گوار بن جاتی ہے اور حاصل تو خیر کے لشکا ہوا، رہا دوسرا لشکا بھی کا
 جو اس کے حصہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ وہی جب تک جیتا ہے، اس وقت تک ضروریات حیات ہر سال
 اس کے لئے مینا ہوتے ہی رہتے ہیں، بلکہ وہ جیتا ہی اس وقت تک ہے جب تک قدرت ان ضرورتوں کو
 اس کے لئے مینا کرتی رہتی ہے جن پر اس کی زندگی مبنی ہے، اس لئے جب تک زندگی ہے اس وقت تک
 ان ضرورتوں کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ اور جب تک یہ ضرورتیں فراہم ہوتی رہتی ہیں، اسی وقت تک
 زندگی ہے و خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور زندگی کی ان ضرورتوں کو ایک دوسرے سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا
 بخلاف ان چیزوں کے جن کا شوق حیات دنیا کی زینتوں سے ہے، کہ زندگی کے ساتھ ان کی بھلائی و زندگی
 کوئی نہیں لے سکتا، آئے دن لوگوں کو یہ مٹی سی رہتی ہے اور جتنی بھی رہتی ہے اتنے زینت والے ہیں
 جو جیتے رہتے ہیں، اور حیات دنیا کی ان نعمتوں کے بغیر جیتے رہتے ہیں جن سے کسی نمازیں وہ الامال و
 زینت ایمان و دنیا کو مطلوب و مستود بنانے سے منع کئے گئے، دوسرا فائدہ ہے جس کی طرف اہل حق کے تعلق سے میرے
 خیال میں قرآن میں ایک ایسا ہے، اور غالباً یہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے۔

ما حق و کفی خیر و اعلیٰ
 ایسی چیز جو کم ہی ملے گی، کالی و اعلیٰ ہر
 اس چیز سے جو ہو تو بہت، ایسی آدمی کو
 (شیانہ الحشر)

خفت میں بٹکا کر دے (یعنی زندگی کے حقیقی نصیب جس سے غافل بنا دے) ۱
 اور یہ مطلب تو مصدق کا ہوا، باقی اسی قانون کا دوسرا جز جو ہے عدل کے ضلے سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ
 اصطلاح بھی قرآن ہی کے الفاظ سے ماخوذ ہے

مقصود ہے کہ قدری معیشت رکھنے والوں کو ایک تو مسلمی حکم دیا گیا ہے کہ طرح طرح کی
 نعمتوں اور حیات دنیا کی فرد تازی زینت و زینت سے جو لوگ سرفراز ہیں، ان کی طرف تہمتیں نہ لگنا چاہئے
 یعنی ان کی طرف ہتھی باندھنے یا ٹوٹا لگانے سے منع کیا گیا ہے، اب اسی کے ساتھ قرآن ہی کے دوسرے

ذاتی تجربہ نقل کیا ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا۔

حضرت اصحاب الاغنیاء
کان اکثرہا منی کنت اری
دایۃ خیر من دایۃ و فربا
خیر من فربا فلما سمعت
هذا الحدیث صحبت الفقراء
واسترحت۔
(رحمہ اللہ ص ۱۵۹)

میں نے اپنے ایروں کی صحبت میں زندگی گزار کر خدا سے زیادہ سے زیادہ اہم و اناہی کوئی نہ ہوگا میں دیکھتا کہ دوسروں کی ساری بری سوانحی سے اچھے ہے، اور دوسروں کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں، لیکن جب سے میں نے فقرائے حق میں سے سنی، میں نے فقیروں کی صحبت اختیار کی، میں اس دنیا سے پیسہ نہیں چاہوں۔

قدری معیشت اور اب سمجھا جاسکتا ہے کہ اس صبر کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطالبہ اگرچہ ان تمام اور قانون صبر لکھنؤ اور پشاور میں کیے گئے تھے، جو موجودہ زندگی کے کسی شہر میں پیش آتی ہیں یا آسکتی ہیں۔ لیکن ان ہی پریشانیوں میں قدری معیشت کی پریشانیوں میں ہیں جس کے متعلق قرآن میں اسی صبر کے قانون سے مستفاد ہوا عمارتوں کے حکم دیا گیا ہے، صبر سے جس میں مقامات میں کام لینا چاہیے ان میں اموال کے نقص کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جو لوگ قدری معیشت کی پریشانیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں

الصبر من فی الالباب
والنفس ۶۔
وہی جو جگہ صواب اور صافی کیلیوں کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔

کے ذیل میں شمار کر کے ان کی تعریف کی گئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مذکورہ کے قانون کو سمجھنے کے بعد قدری معیشت رکھنے والوں کے لئے ”صبر“ کے مطالبہ کی تکمیل میں خود کو نہ چاہیے، کیا اب بھی دشواری پیش آسکتی ہے؟ آخر ”صبر“ کا کیا مطلب ہے، شیخ علی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے یعنی جس النفس من الشکوی لا یستقر اپنے ہی کو شک و گھبراہٹ سے روکے رکھنا۔

تاکہ صبر کہ ”مذکورہ کے قانون“ کا علم جس ان الفاظ میں قرآن نے عطا کیا ہے، جس کی تشریح گذر چکی، اس علم کی روشنی میں صبر کے مقام تک آدمی قدرتی طور پر پہنچ جاتا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ان قوانین سے ہم کی تعلیم کے بعد شک و شکایت کا انداز خود بخود ہو جاتا ہے، بلکہ بچائے اس کے دل کو شک و جھگڑوں کے جذبات سے معذور بنایا جاسکتا ہے۔ صبر غریب کا جین لوگوں نے ”دار و ستار“ نام رکھ چڑھا ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے تو صبر کے اس لفظ تک کو عربی زبان کے لفظ ”صبر“ سے ماخوذ قرار دیا ہے، جو اقوال جیسی تلخ چیز کا نام ہے، جس میں تلخی کو مٹانے کے لئے مختلف قسم کی تہذیبوں سے دنیا کے اکثر ادبیات میں کام لیا گیا ہے۔ لیکن ہم و تربیت کا اسلام نے جو طبی طریقہ کار اختیار کیا ہے، یعنی عمل کی تسبیح کے لئے علم کی تسبیح یاں ہی

اسلامی سائنات اسی طریقہ کار کو اختیار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ صبر کا عمل اس علم کا ایک لازمی منطقی نتیجہ بن جاتا ہے، وحدۃ وحدۃ کی باتوں سے جیسے جیسا گیا ہے، یعنی بسلی معیشت والوں کی دولت و ثروت کو دیکھ کر قدری معیشت والوں کو جو کوفت اور دکھ ہوتا رہتا ہے، وہ دکھ کا یہ کائنات نکل جاتا ہے، ایک سکون میرا آتا ہے، ایسا سکون جو لوگوں کے سامنے اپنے افلاس اپنی تنگ دستی کے اظہار سے آدمی کو بے نیاز بناتا ہے، یہی لے دے کہ صبر کا مطلب ہے۔ درجہ جو چیزیں آدمی کو تیر نہیں ہیں، ان کے لئے جدوجہد کرنا خواہ جتنی اسباب کی راہ سے کسی دکھ و شمش کی جائے یا کائناتی پیداوار جس کے قبضہ قدرت میں ہے، دیکھ کر عام جس کا سبب الاسباب ہے اس کے آگے عرض و معروض کر کے ان چیزوں کے حصول کی تہذیب اختیار کی جائے، یعنی دعا کی جائے، صبر کے منافی زور ہے نہ یہ ہے، اسی ضمن کے متعلق مجھے جو کہہ کرنا چاہیے کہ چکا ہوں، یہی دوسری تہذیبی سبب الاسباب ہی سے براہ راست ان کو مانگنا اور طلب کرنا حواس کا کم تو قرآن ہی میں ہے، اسی آیت کے بعد جس میں عقیق سے منسوخ کیا گیا ہے، ارشاد ہے

والصبر لعلباد وہ نہ تھیں نرسنگ
اور اپنے ملک کی عبادت پر ڈٹا رہا، ہم
بچے روزی پہنچیں گے، اور اچھا انجام
وہ عاقبتہ للفقوی۔
قریب پر گمراہی کا ہے۔

جس کا مطلب میری سمجھ میں قریب آتا ہے کہ اسباب خیر و دولت کی طرف بالکل باغض سے ڈکڑی فائدہ نہیں بلکہ ان کو دیکھ دیکھ کر اور اپنے آپ کو ان سے ناپ کر لوگ اپنے ہاتھوں خود کو نہی لکھ کر اور دعائی کوفت میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ بچائے اس کے قرآن حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم ڈٹے رہیں، عبادت کی تشریح کرتے ہوئے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہ عباد صحیح العبادۃ (عبادت کا مفرد عام ہے) بلکہ بعض روایتوں میں قہر کہ اللہ عباد ہو العبادۃ (دعا ہی عبادت ہے) پس عبادت پر ڈٹے رہنے کا مطلب یہی ہوا کہ دعا و پر ڈٹے رہو، آگے دھڑک رہا ہے کہ

نفس نرسنگ
ہم نہیں روزی پہنچتے رہیں گے۔
گویا دعا کے راز سے واقف ہونے کو بعد جو اس پر ڈٹا ہوا ہے، وہ روزی کے اس سرچشہ پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کسی کو جو کچھ مل رہا ہے وہیں سے مل رہا ہے، پس صبر کی تکلیف سے مقصود یہی ہے کہ غیروں کے سامنے ذلیل ہونے سے اللہ کے بندوں کو بچایا جائے، درجہ حق تعالیٰ سے مانگنا اس کے آگے اپنی فزوں کو لئے رکھ کر، پرو بندوں کی زندگی کے نصب العین کی تکلیف ہے، اسی لئے شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ

الصبر عند فاحلۃ حبس
النفس من الشکوی لا فی اللہ
(فتوحات ص ۲۳۳)
صبر کی حقیقت چارے پہاڑ ہے کہ اپنے ہی کو آدمی شک و گھبراہٹ سے روکے رکھے لیکن مذکورہ کے لئے نہیں۔

یعنی خدا کے سامنے اپنی مزرعہ قریں کا پیش کرنا یہ صبر کے معنی نہیں ہے۔ قرنی کی جو یہ حدیث ہے کہ

قال انبئنی صلی اللہ علیہ وسلم
عن نزلت بہ خاقۃ فانزلھا
بالناس لیسرشد خاقۃ
ونزلت بہ خاقۃ فانزلھا باللہ
فیومشک ۱۱ اللہ یورث فی عاقبہ
اور عاقل۔

دیر یا سوریاس کے پاس روزی پہنچ کر ہے گی۔

الحاصل اگر زمین کو جو حقیقی مالک و متا ہے اس کے آگے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، پیش کرنے رہنا اور اس ضرورت کی تکمیل کو حق تعالیٰ کے پیر کر دینا اسی کا اصطلاحی نام توکل ہے، قرآن میں
سابعہ المشرقی والمغرب لالہ
ہائے وانا مشرقی کا اور مغرب کا ہیں
الاھو۔
ہے اگر کوئی اس کے سرا۔

کا علم عطا فرمانے کے بعد

فانخذنا ذاک وکیلا

ہیں بنائے تو اسی کو اپنا دیکھیں۔

کے قریب میں اسی توکل کا سرور یکم دیا گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قدری معیشت کی کشمکشوں میں قبر کی راہ کو
اور صبر کے واسطے تو وہ ضرورتوں سے جو کہ زندگی کے ایک ایسے طریقہ کی تنظیم مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ معیشت
کی قدرت اور تنگی خواہ کسی حال میں پہنچ گئی ہو لیکن عمل کرتے والے ان قانونوں پر عمل کر کے پائیں تو
ہیشہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ سورہ کہف کی آیت

واصد ربک مع الذین یذنبون
ربیعہ بالغدا وادع العشی
یومئذین وجہہ ولا نقدا
عینا کہ ھنھم ترمید شرمینہ
الحیوة الدنیا ولا تلغھن
اغفلنا قلبہ عن ذمھرنا
واتبع ہوا وکان اصرہ
خدا م۔

اور یہی لکھا ہے وہ اپنی برائیوں سے اپنے خیاں سے انکار کرے اور یہ بات اس کی جیسے گئی ہو

اس میں صبر کی تفسیر کے منانے کی ایک تفسیر یہ بھی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کے اختیار کرنے میں
اوی کہ اگر دشواری محسوس ہو تو عام قاعدہ ہے کہ غمناکوں اور دشمنوں سے پست ہمتوں میں ہندی پیدا

ہو جاتی ہے، اگر خدا کی جائے تو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو مذکورہ بالا آیت میں اسی کی ہدایت کی گئی ہے،
حاصل یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اللہ کو اپنے وجود کا نصب العین بنا کر جیت، یعنی یہ سمجھنا کہ حق تعالیٰ
اور اس کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی مسلمان کی حقیقی کا مقصد ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کا
آخری خلاصہ یہی ہے، پس حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں سے وہ اللہ کو اپنا مقصد اور اپنے وجود کا
نصب العین بنالیا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، زندہ ہوں تو ان ہی کے صحبت میں
رہو، انشت و برخاست ان ہی کے ساتھ رکھو، اسی طرح جو اس دنیا کی زندگی ختم کر کے دوسرے
عالم میں جا چکے ہیں، ان کے حالات و سوانح کا پڑھنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ ہی لوگوں کی صحبت
میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ایک طریقہ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہے کہ تہا صبر کے معنی یہ
ہے کہ کسی کا پاؤں زمین پر تو ایسے مسافروں کو چاہیے کہ، سلامی نصب العین بنائے، دوسرے لوگوں
کے غمناکوں سے فائدہ اٹھائیں جو زندہ ہیں ان کو دیکھیں، جو مر چکے ہیں، ان کے حالات کتابوں
میں پڑھیں اور اپنے نصب العین میں کامیاب ہونے کے لئے جو طریقہ عمل الی کا تھا، یعنی وہ اللہ
کو اپنا مقصد بنائے، جسے جیسا کہ چاہیے زیادہ وقت اللہ ہی کے ذکر و فکر میں گزارتے ہیں، اسی
طرح ان غمناکوں سے فائدہ اٹھاتے، دلوں کو سچی چاہیے کہ ذکر و فکر میں الی ہی کا طریقہ اختیار
کریں، آخر میں یہ فرما کر کہ

ولا تعد عینا ک عنھم
اور نہ ہٹاؤ اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے

تو گویا اس پر تفسیر کی گئی ہے کہ جیسے جات دنیا کی زینت و انوار کی طرف منکشی یا غصہ نہ نظر اٹھائے
سے منع کیا گیا ہے، اسی کے بالمقابل چاہیے کہ ان غمناکوں پر نگاہ نہ رکھو، ان کو دیکھ کر کہہ کر
حاصل ہوتی رہے گی۔ آگے پھر اسی معنوں کو دہرایا گیا ہے جس کا مدین کے قانون میں ذکر
فرمایا ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے وجود کا نصب العین قرار دے رکھا ہے کہ اس نسبت زندگی
کی زینت و زینت اور آرائشوں، آسائشوں کے حاصل کرنے میں اپنی آخری ماضی پوری کریں گے
قرآن ہی میں ایسوں کے شغل اس قانون کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ

ھیں کان یومئذ الخیرۃ ۲ دنیا
دنیا یتھا لغوۃ الیھم ۳ عالم
خیرا وھم فیہا لا یجسرون۔
اور جو مقصد دیتا ہے اسی پست
زندگی اور اس کے زینت (بہشت و دنیا)
کو پورا کرتے ہیں ان اعمال کو اس میں
انہیں ہی کی ممانی ہے دینے میں۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ جات دنیا اور اس کی زینت کے حاصل کرنے کو جو لوگ اپنے بیٹے کا واحد
نصب العین بنالیتے ہیں اور اسی راہ میں سب عمل کی ساری توانائیوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو
بے عمل کے نتیجوں سے محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ جو بد عملی و عمل کے مطابق نتائج سے قدرت ان کو
مقرر فرماتی ہے، ان میں جو کم کیا گیا ہے، آج اس کی تفسیر ان مالک کے باشندوں کے طرز عمل سے

قریب سب کچھ حق تعالیٰ کی اس صیت ہی کے نتائج میں جو قبر کی بدولت آدمی کو میراقتی ہے، آخر خدا ہی جس کے ساتھ ہو گیا ہے، اگر خدا کی طرف سے اس پر صلوات کا نزول ہو، خدا کی نعمتوں سے وہ بالمال ہو جائے اور میری راہ زندگی کی اس کے سامنے آجائے، تو آپ ہی جانتے کہ اس کے سوا اور کسی دوسری بات کا امکان ہی کیسے ہے۔ ہر مرنے والا اللہ تعالیٰ کو نصب العین بنائے والوں کے سامنے جسے اللہ کے اعمال کے نتائج آتے ہیں، اسی طرح ہر کے اس عجیب و غریب عمل کے متعلق تسراں میں، اگر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

اے مایوسی! الصابرین اجرهم
 فی جہنم حساب۔
 اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے
 کہ ہر کرنے والوں کو ان کا اجر میری حساب کے دیا جاتا ہے۔

تو لوگوں کو اس پر حیرت کیوں ہوتی ہے جس میں عمل کی بدولت لامحدود طاقتوں والے خدا کی صیت میراقتی ہے، صلوات اور خدا کی رحمتوں سے جو عمل آدمی کو ڈھانک دیتا ہے جس کی روشنی میں میری راہ پر عمل کرنے والے پڑ جاتے ہوں، یقیناً ان کا غیر محدود اجر ہی تو ہے جہاں شکوں میں ان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔

بہر حال موجودہ زندگی کے مصائب کا مقابلہ قبر سے کرنا، اور قبر کو خوش گوار بنانے کے لئے مذکورہ بالا قرآنی تدبیروں سے فائدہ اٹھانا، جن نتائج کا وعدہ اس عمل پر کیا گیا ہے، اس سے قلباً قوی رکھنا، اسلامی و ماضی کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں ایک فطری احساس کی شکل اختیار کئے ہوئے تھا، اگر یا مسلمانوں کے دماغ کی منطق ٹھیک قرآنی منطق بن گئی تھی یہی مضمون ہے خلیل الاولیٰ علیہ السلام میں بھی بیان کیے کی ضرورت ہوئی، اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ بھی سکتا یا نہیں، لیکن دیکھئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور قول پر غور فرمائیے فرمایا کرتے تھے

ما اقبلت بسلام ولا کان علی	ذبحا جائیں کسی مصیبت میں کہ میں اپنے
ذبحا لم یصلح فھما اذا لم تکن	لئے اس میں میں چار نعمتوں کو زپا تاہل
فی دینی واداء الذمہ لکے اعظم	یعنی مصیبت میرے دین میں نہیں ہے (تو
منھا واداء الذمہ لکے احمروا لرضی	کہا ہوا) جب اس سے بڑی مصیبت ہو
واداء الذمہ لکے الشواب فھما	ہر کچھ حق وہ نہ تھی! اور جب میں کی خدمت کی
فلازلنا و فہو	سے اس مصیبت کی وجہ سے میں محروم

نہ ہوا، اور جب تو آپ کی ایسا مصیبت پر گنا تاہوں،
 ہر مصیبت میں منہ چار نعمتوں کا احساس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتیں کیا ہیں، وہی بات کہ اسلامی نصب العین جس کی فکر کرتے ہیں سے کی گئی وہ محفوظ رہ گیا، دوسری بات وہی ہے جس کا ذکر نعمتوں کے شمار میں قانون خدا کے ذکر میں گزر چکا، اور تیسری بات حدود اللہ سے متجاوز

ہونے کے عزم میں مجھے اس مصیبت کے بیکار ہونا ہو رہی بات اللہ ہی نتائج کی طرف اشارہ ہے جس کا عمل جس قدر بڑا ہو، جو آدمی ہے ایک ایک مصیبت سے چار چار نعمتوں کو کھینچ کر نزول مصیبت کے ساتھ ہلکا کرنا اس حیرت انگیز اثر کی دلیل ہے، جو قرآن نے اپنے سامنے رکھے ہیں، وہوں میں پیدا کیا تھا لیکن اب تو قرآن کے پڑھنے والے ہی کہتے ہیں، اور جو قرآن سے اپنے لئے لیتے ہیں، وہوں میں پیدا کیا تھا وہ خواہشوں کے حل کا کام ہی کب پاتا ہے، تو میرا، قرآن کے قرآن سے ان چیزوں کو نکال نکال کر مسلمانوں کے آگے اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، جہاں تک مجھ یا ہوں عام مذاق کے لحاظ سے یہی نہیں کہ اس سے کوئی نہ کچھ نہیں لی جائے گی، بلکہ کمزوروں پر میری یہ باتیں شاید گراں گذر رہی ہیں، لیکن میں یہ کہوں، مجھے کچھ سمجھا یا گیا ہے، چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی کاش اس کے سمجھنے میں مدد سادوں۔

شکار ہے کہ قدری معیشت کے مشکلات کے حل کی جودم داریاں مسئلہ معیشت رکھنے والوں پر عائد کی گئی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اگر وہ نہ بھی محسوس کریں، سکھتوں پر جو قرآن حق قدریوں کے حق کی بجا بانی کے مسئلے میں اسلام کی طرف سے متوجہ ہونے میں ان حقوق کے حاصل کرنے میں سکھتوں پر روائی سے بھی کام میں، پھر بھی واقف ہے کہ دوسروں پر اگر اختیار نہیں ہے تو اپنے آپ پر قدری معیشت رکھنے والوں کو اختیار ہے، میں تو خیال کرتا ہوں کہ جن تدبیروں پر عمل کرنے کا مطالبہ ہوا، دست خود قدریوں سے کیا گیا ہے، دوسروں سے قطع نظر کہ مرگ اللہ کی معجزات کی تکمیل پر اپنے آپ کو اگر تادہ کر میں تو تجربہ میں کو بتائے گا کہ یہی تدبیروں کے حل کا تداریک ہے دوسروں کے زیادہ تر غرواں کے سامنے ہاتھوں میں ہے، وہ یا تو قدری معیشت کی، اکثر دیگر نعمتوں کا انہل اسلام کی ان ہی تدبیروں کی مدد سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر تو یہ کہ خود اپنی مسئلہ ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے، تو یہی نہیں سمجھتا، میری کو تو کچھ سنتوں میں دوسروں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کی ہمت بھی نہیں کرتی، یا یہی ذات کے متعلق جو سہ نعمتوں کو کم خود مینا کر سکتے ہیں، جب ان ہی کے پتہ کرنے کی توفیق میں نہیں ہوتی، تو پہلی جو سہ نعمتیں دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے مطالبہ کا آخر میں حق ہی کی پیروی ہے۔

ایک ضروری تہذیب خدا ہی جانتا ہے کہ کیا اسباب پیش آتے ہیں، لیکن دیکھ رہی ہے کہ خدا کے جو حقوق افراد کے احوال میں ہیں، بلکہ قدری معیشت رکھنے والوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں عام میں سوکھ کے جو احکام اسلام نے مسئلہ طبقات کو دیتے ہیں، ان کا شمار تو فرائض و واجبات میں کیا جاتا ہے، اسی لئے فرائض و واجبات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ ان معجزات کو جس الفاظ میں ادا کیا گیا ہے، ان کا اختصار یہ ہے، اگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قدری معیشت کے متعلق عملی تدبیروں کا مطالبہ خود قدریوں سے ہی تو افادہ کے ان ہی قائلوں میں کیا گیا ہے، جس کا اثر وہی وجوہات میں ہے

لیکن عام طور پر ان مطالبات کو اجمیت کیوں نہیں دی گئی؟ زیادہ سے زیادہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے ان احکام کو کچھ نیک مشوروں کی حیثیت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ کہ قدرتی معیشت کے معائب کا احساس لوگوں کو جب ہوتا ہے تو ان کا دھیان بھی ان قرآنی احکام کی طرف نہیں جاتا، جیسا پر عمل پیرا ہونا ایسی حالت میں ان پر فرض کیا گیا ہے۔ آخر ہر قہر اللہ بنا دالوں کی گونا گوں نعمتوں کی طرف، انکے اٹھنے سے قرآن نے جن الفاظ میں منع کیا ہے، کیا وہ معمولی معاملہ ہیں، لاتعداد ہیں؟ فقہ پر غور کیجئے، صرف یہی نہیں کہ بعید نہیں اس فعل سے روکا گیا ہے جس کی غلط ورزی قطعاً حرام ہو جاتی ہے، بلکہ آخر میں محدودوں کے اضافہ سے اس حکم میں جتنی قوت بھری ہے، اس سے معمولی عمر کی صرف کا جاننے والا بھی واقف ہے، لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے سخت تاکیدیں قربان الہی کے متعلق ہمارے احساسات کیا ہیں اور وقت پر اس حکم کی تفصیل کی توفیق کتنوں کو ملتی ہے اور جو حال مذہب کے اس قانون کا ہے، یہی حال نعمتوں کے حد والے قانون کا بھی ہے۔ یہی حال ان وفات کا بھی ہے جن میں جبراً دیر کے متعلق احکام نافذ کئے گئے ہیں۔

اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ قدرتی معیشت کی ان ذمہ داریوں کے متعلق جو الفاظ مسلمانوں میں گرج مروج ہیں معنوی حیثیت سے خزاہ ان کا دل دی کیوں نہ ہو قرآنی الفاظ کا مال ہو لیکن یہ محسوس کیوں قرآنی محاوروں کو ترک کر کے دوسرے الفاظ کو ان کا قائم مقام بنا کر پھیلا دیا گیا ہے مثلاً ایسے مواقع میں لوگوں کو قناعت کی تعلیم دی جاتی ہے، لالچ اور حرص سے روکا جاتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ان الفاظ کا مقصد بھی اگرچہ قریب قریب وہی ہے جو قرآنی الفاظ کا مقصد ہے، لیکن قرآنی تفسیروں کو چھوڑ دیے گا ایک نتیجہ بھی ہے کہ ان غیر قرآنی اصطلاحات کو قرآن میں نہ پا کر شعور بگاڑا غیر شعوری طور پر کچھ منہم کا احساس قائم ہو گیا ہے کہ قرآنی مطالبات ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جنگ فوں کا ایک گروہ ہم میں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید غیر قرآن سے مسلمانوں میں قناعت و کم طلبی وغیرہ کے جذبات منتقل ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان مطالعوں میں جو خود جلا ہو گئے ہیں یا دوسروں کو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تاہدیان لوگوں کو قرآنی تفسیرات کے ترک ہی سے حاصل ہو رہی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ غیر قرآنی الفاظ کی اشاعت ہی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سلسلے کے قرآنی بیانات کے متعلق صحیح طور پر بھی لے نہیں ہو رہے کہ ان کا تعلق معیشت کے کس خاص کیفیت سے ہے؟ یہی جن قرآنی آیات کا تعلق قدرتی معیشت اور اس کی دشواریوں کے حل سے ہے، ان کے متعلق عام مسلمانوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں اس منہم کا کوئی خیال نہیں ہے، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا خطاب ہر شخص سے ہے، خواہ وہ قدرتی معیشت رکھتا ہو یا بسلی، ابھی وہ ہے کہ جن خاص مقررہ ان قرآنی احکام اور مشوروں کو استعمال کرنا چاہئے، عام طور پر ان موقعوں پر لوگ ان کے استعمال کرتے کے حادی نہیں ہیں، اس لئے مسلمانوں کو ان آیتوں سے جو منافع پہنچنے چاہئیں مہیا کر چاہئے

نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ضرورت جب پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے عموماً ان استعار اور مقولوں کو پیش کر دیا جاتا ہے جن میں غیر قرآنی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر براہ راست قرآنی آیتوں کے استعمال کا رولج مسلمانوں میں باقی رہتا، تو یقیناً اس کے آگے روٹنا کچھ موجودہ حال سے ممکن نہ ہوتے۔

بہر حال جو کچھ ہوتا تھا وہ ہر چکا، آپ کے سامنے معیشت کی دونوں قسموں اور ہر قسم کے متعلق اسلام نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کئے ہیں، براہ راست قرآنی الفاظ ہی میں پیش کر دیئے گئے ہیں، احادیث کا استعمال بھی صرف تشریح و تفصیل کی حیثیت سے کیا گیا ہے، اس بحث کو کسی نقطہ پر ختم کر کے

قل الحق من سر یک فمن یشاء	تجی بات دے دے جو حق سے رب سے
قلو من دین یشاء فلیکفر	تجہ تکذبی ہے، پھر جس کا بھی پل ہے لے

اور جس کا بھی پل ہے، لکھا کر دے۔

کی اس نسبت کی کہ کلامات کر کے چپ چر جاتا ہوں۔ یہاں تک تو ان ذمہ داریوں کا ذکر تھا جو رزق کی بسلی و قدرتی حالتوں میں قرآن نے عائد کی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے جو نتائج قرآن نے بتائے ہیں اس کی تفصیل پیش کر دی جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بحث کا حقیقی ماحصل معنوی کا بھی حصہ ہے اسی میں اس شبہ کا جواب آپ کو مل سکتا ہے جس کا ذکر ابتدا معنوی میں کیا گیا تھا، یعنی معاشی زندگی میں خدا کو اہل المعاش بنانے سے جو گریز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کم از کم موجودہ زندگی میں اس کے نتائج سے انہیں دوچار ہونا نہیں پڑتا ہے۔ یورپ و امریکہ کے باشندوں کی باغیانہ زندگی جوت میں پیش کی جاتی ہے، اسی خیال کی تردید واقعات کی روشنی میں اب آپ کے سامنے ہوئی، آپ کیسے سمجھیں گے کہ اس سلسلہ میں قرآنی کی ساری معاشی دیکھیں صرف دیکھیں انہیں ہر ایک زندگی کے وہ حقیقی و مشاہداتی حقائق ہیں اور اللہ التوفیق۔

اجالا پیسے ہی اس کا ذکر آچکا ہے، درحقیقت اسی کی تفصیل اب مقصود ہے، قرآن میں معیشت کا ذکر کر کے ایک خاص قانون کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، یعنی

ومن اعرض عن ذکر ى فلیکفر
اور جو کتربا یری یاد سے توفیق اس
لہ معیشتہ فلیکفر۔
کھٹے ہے ایسی معیشت جو عین اہ
حکم سے بھری ہے۔

عین اور تنگی ابھی خشک کے معنوی معنی میں، حاصل اس کا بھی ہو کہ حق قتانی اور اس کی جائزہ کر وہ

۱۔ یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے کہ سندھ، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایسی موقع پاتے ہیں، جہاں قدرتی معیشت کی بجائے ماحولی

۲۔ یہ بات یہ ہے کہ بد مذہبوں کی صورت میں ہر گز ان کو ایسی باتیں نہیں کہہ کر کہیں کہہ کر کہیں

۲۰۴
ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، مثلاً اس اصول کو اختیار کرتے ہیں جس کا ذکر اس ایسری والی آیت کے بعد ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

کام ہر ہے کہ یہ قانون زندگی کے ہر حال اور ہر عمل کو مادی سے مادی کے سمجھنا پانے کے ذوق کے حساب سے منوالہ آدمی بسط کی صحت میں ہوا یا قہر کے، جو اپنی تعلقہ ذمہ داریوں سے اعراض و گریز کرے گا اس کی معیشت تنگی اور معیشت کی شکوہ ہو جائے گی یا اگر یہ بالکل ایک تجربی چیز ہے اس نے علم نے اس کی تفصیل کی طرف کم تر مائل ہے یعنی یہ بات کہ ایسی حالت میں معیشت اور تنگی کی کیفیت معیشت میں کیوں پیدا ہو جاتی ہے اس سے جو نڈر وایا گیا ہے کہ تجربی ہی اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، قرآن ہی کی تشریح آیات کے معنیوں پر مبنی ہو جائے تو وہ تجربہ کے یوں ہی ہے اس کے حساب اور ان حساب سے پیدا ہونے والے آثار کی یہ بھی کیا جاسکتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس باب میں اپنے خیالات عرض کرنا ہوں۔

بسطی معیشت کی ذمہ داریوں کی مکمل ہوئی بات ہے کہ معیشت میں بسط کی خواہش اس کے لئے کی جاتی ہے کی طاقت و زندگی کے سنگ میل معیشت سے زندگی میں بہت اور آسانی پیدا ہوتی ہے اور اگر اس کے خلاف میں رہوں گے تو اس کی ضرورت کی طرف ہی جاتی ہے کہ خواہشوں کی تکمیل اور ضرورتوں کی فراہمی میں اس سے امداد تھی ہے لیکن بسطی معیشت کا یہ تصور کیا ہر حال میں ہوا ہے یہ قرآن ہی کی آیت ہے۔

واما من اعطى وراثة و قریبے دیا ہو گا اور قریبے کی صلاح یا محسنی فیفسر ایسے اس سے اس کی آیت میں باتوں کو

قریبے کے لئے اس کی ضرورت کی زندگی کے میں کا مطلب یہ تھا جو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسری یعنی آسانوں اور سہولتوں والی زندگی کی راہ میں ہی لوگوں کے لئے آسان کیا جاتی ہے جو دیتے ہیں، دینے کا معنی یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ان کے ان پر عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں، آگے دانتی وصدق یا محسنی (یعنی قریبے) یا قریبے کی تقدیر کی یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے جو ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر آدمی کو آمادہ کرتے ہیں، یعنی خدا سے جو دیتا ہے اور ان کی باتیں جس خدائے پر کرتا ہے، اخیر وہ دانت ہے، کا ہر ع خدا کی ذمہ داریوں کا خیال ایسے آدمی کو نہ ہو گا کہ وہ کہے ہوتا ہے۔

پھر وہ قرآن سے قریبے سلام ہو ہے کہ ایسری (آسان زندگی) کے حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ خدا کے خوف سے خدا کی مرضی کے مطابق حق داروں تک اس کے حقوق پہنچائے جائیں یہ بات کہ جیسا کہ ہے یہی باتیں ایسوں پر ان کی زندگی آسان ہوتی ہے یا نہیں، سہیا کہ میں نے عرض کیا ہے بالکل ایک تجربہ کی بات ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کا تعلق ہے اس باب میں اس سے قبلاہ تا یہ اور کہے کہ یہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس لوگوں کے جیسا کہ اس سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں یعنی وہ بات کہ اس معاملہ میں خدا اس کی مالک اور ذمہ داریوں کو یاد کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے

۲۰۵
ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، مثلاً اس اصول کو اختیار کرتے ہیں جس کا ذکر اس ایسری والی آیت کے بعد ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

واما من بخل ورا مستغنی و اور بخلی بنا اور بے نیاز بنا اور ان کی کذب یا محسنی۔ باتوں کو اس نے سمجھنا یا،

یعنی جو لوگ بخلیے احقاء (داد و دہش) کے بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیوں اختیار کرتے ہیں ایسی کی طرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں آگے کے الفاظ میں باخارہ کیا گیا ہے، یعنی مال و دولت رو بہ پیسے میں ان کو یہ خاصیت محسوس ہوتی ہے کہ دوسروں سے آدمی کو بے نیاز کر دیتے ہیں اور یہ ظاہر دہے میں کہ یہ خصوصیت نظر سے آتی ہے، ایک غریب آدمی آج کی ضرورتوں کی پوری ہو جانے کے بعد پریشان رہتا ہے کہ کس کیا ہو گا۔ اپنی منزلتوں کے لئے کس کس کے پاس جانا پڑے گا۔ کس کس سے کہتا ہو گا، لیکن اسی کے مقابلہ میں جس کا سرمایہ فرض کیے کہ کسی بنگ میں جمع ہے۔ وہ ہر حال میں غم رہتا ہے۔ ہر ضرورت جو پیش آسکتی ہے اس کے متعلق مطمئن رہتا ہے کہ قاضی، الحاحات ہمارے پاس موجود ہے جس کے لئے کی خواہشوں دل میں پیدا ہوگی اسے کہا سکتا ہوں جس لباس کے پہننے کو ہی چاہے گا، جاسکتا ہوں، جہاں جانے کی ضرورت ہوگی، جاسکتا ہوں، حتیٰ کہ جس کو کڑا کڑا چاہوں گا یہاں پڑنے کی صورت میں جوا سکتا ہوں جس دوا کی طبیعت ضرورت ظاہر کرے گا سکتا ہوں، روپے کے شعلہ استغنی یا غنا بخشی کا یہی نظریہ ہے جو اباب بخل پر مستند ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا، ظاہر ایک عقل کی بات بھی معلوم ہوتی ہے اور بے کے متعلق بھی احساس ایسوں کو لینے سوا ہر دوسرے سے بے نیاز بنانا چاہا جاتا ہے، از مروت انسانوں سے ہی، بلکہ ہر عہد تک ایک کیفیت قلبی ان کے پیدا ہوتی ہے ایسی کیفیت جس کا انہیں ممکن ہے خود بھی نہ ہو، لیکن وہ واقعہ ہے کہ روپے کی استغنیائیت ان کو خدا سے بھی بالآخر بے تعلق بنا کر رہتی ہے اور یہ بھی یہی بات کہ حشرہ کی ضرورت قرآنی ہیچا رہے کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا پاتا ہو اور سرمایہ دار خواہ و اقتدار میں کتنا ہی بے سہارا ہو، لیکن روپے کا ایک نظر ہوتا ہے، جو بے سہارا ہونے کے احساس کو اس کے اندر پیدا ہونے نہیں دیتا، اور یہ تو غیر اس کے نفس کی ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے، لیکن دوسرا جملہ و کذب یا محسنی (جسٹا تا ہے وہ اچھی باتوں کی یہی چیز اس باطنی کیفیت کے باز کو فاش کرتی رہتی ہے، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ محسنی (یعنی ہر ایسی بات جو اچھی سمجھی جاتی ہے) قدرتا بخل زدہ انسان انہیں جھٹلاتا ہے اس کے دل سے انسانیت کی ہمدردی نکل جاتی ہے، صوفی اور خارجی ہر دور میں جن لوگوں نے غرض تمام اخلاقی خوبیاں ذکر دار کی ہمدردیاں اس کی نگاہوں میں سلامت اور تادی دانی ہو جاتی ہیں، آخر ان باتوں کی پروا وہ کیوں کر ہے؟ آدمی ان چیزوں کی پابندی یا خدا کے ڈر سے کرتا ہے یا مخلوق خدا کے خیال سے، لیکن جس پر اپنے سوا ہر دوسرے سے بے نیازی و استغنا کا احساس مسلط ہو وہ کسی کا خیال ہی کیوں کر لے گا، اپنی تمام بے مروتیوں، جہاں عقروں کے متعلق دل میں وہ ایک ہی جواب کہتے ہے کہ

کوئی بیرونی کرے گا؟ اس تکذیب بالحق کے ردِ حمل میں اگرچہ اسے ہر قسم کی رسوائیوں سے دوچار ہوتا ہوتا ہے، خصوصیت اس سے ہے یا نہ رہتی ہے، محفلوں میں مجلسوں میں لوگ اس کی دانتوں، جناحوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو یہ کہ نبی آدم کے حام قلوب میں اس قسم کے لوگوں کے متعلق جو ایک قسم کی حدوت پائی جاتی ہے اور خلقِ اللہ کی ساری نعمتوں اور ملامتوں کی تہ میں حدوت کو بھی حقیقی جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اسی حدوت کا یہ پرتو نہیں ہوتا جس کے متعلق بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ تخلیل خدا کا دشمن ہے، مگر باوجود ان تمام باتوں کے اس کے قلب امتناع اس کے آنکھ کوئی میرا کر کے گا یا کسی جواب کو دہراتا رہتا ہے، اور یہ بھی بات کہ بچا رہے عوام اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کسی عجیب بات ہے جو اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں ہے، یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں

فَنفِيسُكَ لِلْهَيْسِ نَحْيُ - میں قریب ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے

اس کے لئے اسی ملکہ یعنی دشواریوں اور سختیوں سے ہماری ہوتی زندگی کو۔

معلوم نہیں قرآن کے ان الفاظ کا مطلب دوسرے کیا سمجھتے ہیں، لیکن مجھ پر تو یہی کھولا گیا ہے، یعنی عوام ظاہر ہے کہ ایسوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن جس نے اسے دولت دی ہے، ایک اس کے تہذیب اقتدار سے بھی وہ نکل جاتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا چاہے تو اس دولت کو اس سے چھین لے یا دولت ہی کیا، وہ تو قیادہ ہے کہ زندگی اور زندگی کے جن احساسات پر یہ یونیاں وہ بولتا ہوتا ہے، زندگی سے جب پہلے اسے محروم کر دے ایہ تو خیر عام بات ہے، اور رات دی ہے ہوتا ہی رہتا ہے، مذکورہ بالا قرآنی الفاظ میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اس سے الگ بات ہے، یعنی سب کچھ کہ اس کے قبضہ اقتدار میں دیتے ہوئے قدرت کی یہ عجیب مٹنی ترسیر ہے کہ جس دولت و ثروت و عیش و آرام کو آدمی زندگی کی سہولتوں کے لئے حاصل کرتا ہے، اور غنائف بخل زندہ آدمی بھی اہل اندیشی کی راہ میں ابتداءً جب قدم رکھتا ہے تو اسی عام خیال کے زیر اثر ہی رکھتا ہے۔ لیکن قدرت کی تہذیب کا یہ کیسا عجیب تقارر ہے کہ جب روپے پیسے پر اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو بھائے ایسی ہی کڑا سالانہ زندگی کے ہمسری (سخت دشواریوں سے ہماری زندگی) اس پر آسان کر دی جاتی ہے، وہ سب کچھ کا سکتا ہے۔ لیکن کچھ نہیں سکتا۔ سب کچھ نہیں سکتا، لیکن کچھ نہیں سکتا، اعراض اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے آرام و عیش کی جن صورتوں کو وہ مہیا کر سکتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک سے وہ محروم کر دیا گیا ہے، اتنا محروم کہ غربت و انتہائی غربت کی زندگی رکھنے والوں کو بھی جو سہولتیں میراثی میں جہاں بخل کے ان رویوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتیں، اچھے پرچھے تو ایسوں کو دیکھ کر بے ساختہ

اس طرف توجہ میں لب تشبہ باب اللہ

کا سفر زبانی پر جاری ہو جاتا ہے، گویا اپنی پہلی تنگ ریزہ موجوں کے لیے مالا مال ہے، بھایا جاتا ہے، موجوں پر موجیں گزرتی رہتی ہیں، اسی پر سے گزرتی رہتی ہیں، لیکن اس کو غربت کو نصیب کی

تشدیدیں اور محدودی اپنے حال پر باقی رہتی ہے، ابھر جاں حق تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے اعتراف و اعتراف کر کے بخل کی راہ جو اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق قرآنی آیت

فَنفِيسُكَ لِلْهَيْسِ نَحْيُ - میں قریب ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے

اس کے لئے اسی ملکہ یعنی دشواریوں اور سختیوں سے ہماری ہوتی زندگی کو

کا مشاہدہ ایک ایسا تسیری مشاہدہ ہے جس کی زندہ مثالیں دنیا کی آبادیوں میں جہاں ڈھونڈنے پر لگ سکتی ہیں، ہر قسم کی سہولتوں پر قابو یافتہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی دشوار ترین شکلوں کو اپنے آپ پر اس قسم کا آدمی کھتا آسان بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ان مثالوں کی کسی نہیں ہے، قرآنی الفاظ

حَصْلًا يَدُ بِالْحَسَنِ -

جہنا ہے وہ الحسنى کو دینی جو

باتیں ابھی بھی پاتی ہیں

کے لئے یہی بچائے کن بوں کے کسی بخل زندہ فطرت کی زندگی کا مطالعہ ہی کافی ہو سکتا ہے، اس سلسلہ میں جن واقعات کا تذکرہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ میرے نزدیک تو قرآن فہمی کے لئے وہی ہیں کرتے ہیں، کسی کو زیادہ شوق ہو تو جاتھل کی شور مچا کر اگلے مطالعہ سے اپنے شوق کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا الحسنى کی تکذیب کے متعلق تو کوئی میرا کیا کرے گا، ہر جواب بھی وہ رکھتا ہے۔ اس تکذیب کے ردِ حمل کا، جن شکلوں میں ہوتا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ کر کہ حاسدوں کو کہنے دو اور میرا بکاڑھی کیا سکتے ہیں، خاندان اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے، مگر کچھ تو یہ ہے کہ حسرت کی تنگی و تنگی کے لئے اس کی بھی رسوائیاں کافی ہو سکتی ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ انسانی احساسات کتنے چھوٹے ہیں، کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ خلقِ اللہ کی نعمتوں اور ملامتوں کی چوٹ اس کے دل پر نہیں پڑتی مال کا ایک بڑا معروف جیسا کہ حضرت حسین علیہ السلام سے مروی ہے، عزت اور آبروی کا بچاؤ ہے، لیکن قدرت کا یہ بھی انتقام ہی ہے کہ اسی مال سے رسوائیوں اور بے عزتیوں کے خریدنے پر وہ مجبور کیا جاتا ہے، تاہم جو اذیت اپنی بے عزتی بے آبروی سے آدمی کی ہوتی ہے، چوں کہ قلب کی یہ ایک عجیب کیفیت ہے، جس پر گزرتی ہے وہی اس کا کچھ اٹاوا کر سکتا ہے، دوسروں کے مشاہدہ کی یہ چیز نہیں ہے، مگر دوسری منزلتیں ہمسری کی تفسیر یعنی دشوار اور کٹھن زندگی جو اس پر آسان کر دی جاتی ہے اور منزل کے اس سلسلہ میں باب اخذہ کہ جس تشبہ بھی کا قاشا یہ طبقہ رکھتا ہے، یہ تو کوئی دشمنی نہیں بات نہیں ہے، سہولتوں اور آسانیوں کے لئے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، مثالوں میں بتلہ ہو کر کسی کو اپنی دشواریوں اور سختیوں کا وہ ذریعہ بنالیتا ہے اور یہ ہے،

من اعراض عن ذکرى فان الله - جو کچھ باہر سے تو قلعہ ہے اس کے

محیطہ ضنکا - لئے نہ لگتے اور غلے سے ہماری ہوتی

کی مشاہداتی تین اور کئی ہوتی تفسیر، مرنے سے پہلے جسے ان لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہے جو خدا اس کی

ذمہ داریوں کے یاد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

باقی منافعوں میں بیکہ ہونے کا جو ذکر میں نے کیا، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پانچ چار سو مسکین کو پیلنے پڑتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہی میں اشارہ کیا گیا ہے، اس کی دنیا دو ہی اسلٹنی کا راز ہے، یعنی دوسروں سے بے نیاز بنانے کی جو صلاحیت دولت میں نظر آتی ہے۔ یہی بات قرآنی ہے، ان لوگوں سے جو کچھ کرتی ہے، لیکن کیا واقعہ بھی یہی ہے، اب میں لوگوں سے کیا کہوں، مسجد شام ہر شہر پرستی و آبادی میں

ما اذ غنی عنه حالہ و ما کسب

دہ جو کچھ کمایا اس نے۔

کی قرآنی آیت کا ترجمہ لوگوں کو کرنا یا بار بار ہر وقت نہیں، جیسا کہ قرآن ہی میں اسی سورہ واصل کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

ما یغنی عنه مالہ اذا توریدی

ہر دہ۔

خواہ یہ بنا ہی اور بربادی مال کی بربادی کی شکل میں ظاہر ہو یا جو صاحب مال کی کہ تو فیہ ایک کھل چوٹی بات ہے، بجز قرآن ہی میں آپ کو اس مضمون کی آیتیں ملتی ہیں یا نہیں گی۔

اخذلہم یروا فی الاثر فیکبرہا

کیعت کا ی حاقبۃ الدین

من قلعہ کا فزاکثر منہم

واشد قوۃ و اشاسا فی

الاس من فساد غنی عنہم

ہا کا فزاکیسون۔

کام دے سکا ان کو وہ سب کچھ جو کمایا تھا انہوں نے۔

دولت و امارت، سلطنت و حکومت و کثرت کی غنا بنیوں کے معاملہ کا ازالہ ہر تھوڑے تھوڑے دن پر قدرت سمیٹے عالم پر کرتی رہتی ہے، آج ہی دنیا میں حدودی کثرتوں اور حرجی و حکی قوتوں، جوت انگیز آخری و ابجدی ایجا دول سے استفادہ حاصل کرتے والی قوموں پر جو گزند رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، ہاتھوں نے زمین کو اٹا پٹا، اور کیا کیا چیزیں نہیں نکالیں، شہرہ نکلا، گندہ نکلا، ازخاں کے مدوزں کا پتہ چلا یا پٹرول کے خزانوں کا سراغ لگا یا اور زمین کی ان ہی ودلیتوں سے کیا کیا کام نہیں نکالے، لیکن

کام دے سکا ان کو وہ سب کچھ

فساد غنی عنہم ہا کا فزاکیسون۔

جو کمایا تھا انہوں نے۔

کا ترجمہ ان میں کئے گئے اور جو باقی ہیں انہیں آج نہیں تو کل بہر حال اس کا ترجمہ کرنا ہی پڑے گا، ہاں ہی کرنا پڑے گا، اور وہاں بھی چل کھنے والوں سے کہلایا جائے گا۔

ما اذ غنی عنه حالہ و ما کسب

دہ جو کچھ کمایا اس نے۔

لیکن یہ تو بڑے پیاؤں کی باتیں ہیں، زیادہ تر ان آیتوں کا تعلق اقوام و جم سے ہے، میں تو اس میں فرد ایک کے متعلق دیکھ رہا ہوں کہ صاحب مال زندہ بھی ہیں، مال ان ہی کا مال ہے، دوسروں کی نگاہوں میں وہ خوش حال بھی ہیں، سب کچھ ہے لیکن باوجود اس کے

ما اذ غنی عنه حالہ و ما کسب

دہ جو کچھ کمایا تھا۔

لی خیر ہی کر رہے ہیں، اس نام کے خورد کوں، اور مرد کوں کو تو چھوڑئے، میں آپ کے سامنے بیسویں صدی کے سب سے بڑے انفرادی دولت مند کو پیش کرتا ہوں جو کسی خاص صوبہ یا ملک میں، بلکہ جنت اقلیم کے امیروں میں کسی سب سے بڑا امیر بن گیا، اسی کی شہادت ہی کی بنیادی سہیجے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا، کہا جاتا ہے کہ میری جائداد کروڑوں (۵۰ کروڑ روپے) سے زائد تھی ہے۔

یہاں آپ نے اپنی پچھتر کروڑ روپے سے نام کی دولت موجود ہے، اس پر اقتدار کی حاصل ہے، اسی وہ بھی نہیں ہے، ارتقاء ہے، لیکن خنا بنیوں کی ضلالت الیاد باغ میں قاضی اہم بات کے اندر خیرہ بھی جاتی ہے، اس کے متعلق اعلان کرتا ہے،

میں ساری جائداد کو دے ڈالے کہ بخیر خیر تیار ہوں، اگر ایک وقت میں

پیٹ بھر کر تاکھا سکوں؟

میرا جہاد الہیہ صاحب ورنہ آبادی اپنے اخبار کے سٹور، انجنیری سٹور میں ملک و بیرون (میں) اس لیٹ کے بادشاہ، مشرک فیلر انجہانی کی اس ذاتی شہادت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں:

آس کی (راک فیلر جو زندہ تھا) عمر ۸۵ سال کی ہو چکی ہے، ابتداء ہی سے سود

ہنسی کی اس کو جاری ہے، حال یہ ہے کہ بیز زدہ اور بیکٹوں کے ایک قبل

مقتل کے وہ دن بھر کچھ نہیں سکتا۔

میرا جہاد الہیہ نے کسی انگریزی ورثہ سے یہ خبر نقل کی ہے، اچھا کہ قریب ہے کہ بھارہ راک فیلر اس حال کا تیار آدمی نہیں ہے، جو اس خبر کی تحقیق و تماش میں خواہ مخواہ وقت ضائع کیا جائے، وقت کے اعتبار سے آپ کو راک فیلر جیسے سرمایہ دار ممکن ہے کہ دنیا میں نہ ملیں، لیکن ابتداء سے سود ہنسی کی شکایت پیٹ بھر کھانا کھانے کی تہمیدی ہونے والی تہذیبوں میں قریب قریب ہر آدمی کی شکایتی راہ وہ وہ آپ کو ہو چکی ہو، جس میں مل سکتے ہیں، جناب راک فیلر انجہانی کے دوسرے

اسلامی معاشیات
ہم چشم ہم قدم جو ہمیں اس جہانی میں، بری مراد ہنری خورد صاحب شاد مرثیوں سے ہے، اسی اخبار
کے میں ان کے متعلق بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی۔

وہ (ہنری خورد) ایک خفیہ المیہ لاخراذ نام دہم الارض بزرگ ہیں، جن
پیارے سے اپنی زندگی کی خاطر سالہا سال سے اپنے اوپر ہر قسم کی لذت
اور ترغیبات خداؤں کو حرام کر رکھا ہے، ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہر وقت
ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے کہ کسی وقت کھانے میں پرہیزی نہ کر لیں۔

اور یہ واقعہ تو چند ہی دن ہوئے دنیا کے اخباروں میں چھپا تھا کہ یہی ہنری خورد صاحب جنہیں
عربی اخباروں اور رسالوں میں "اعنی، انبیاء، عالم" یعنی ہمارے عالم کے امیروں کا سب سے بڑا
امیر کے خطاب سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ ان کے اکلوتے فرزند فقیر پر بیاد ہی کا حملہ ہوا سب کچھ
کیا گیا جو ہنری خورد جیسے باپ سے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے ممکن ہو سکتا تھا۔ لیکن دولت کے متعلق
تھنا بخشی "کا انسانی فکر یہ خط ثابت ہوا، اور خدا کی بات
میان میں عندہ مالہ اذا تردی۔ اور نہیں کام دیتا ہے مال اس کا
جب عمر آتا ہے۔

پروری ہوئی۔ لیکن قدرت کی جراتی کا رستہ مانیاں کیا اسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں؟
یا لفظ دیگر اعراضی زندگی کو سیفیت منک یعنی تکلیفوں اور تنگیوں سے ایسوں کی حیثیت
جو میری جاتی ہے۔ اس کے تلخ بنانے کی کیا مروت ایک ہی صورت ہے؟ شہرہ کی ایک
پوری سورۃ جس کا سورۃ حمز نام ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے ہمارے کی مشہور سورۃ ہے اس
میں بھی مروت ایک اس معاشی مسئلہ کے ایک خاص پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال پہلے پوری سورۃ
ترجمہ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں۔

ویل نکل حمزۃ لم یسجد الذی یجمع
مالا وعدۃ بحسب ان
مالہ اخلد کلا ینبذ ان
فی الخطۃ وما ادراسک
ما الخطۃ ناسرۃ الموقدۃ
الذی تطلع علی الاضداد انھا
علیہم موصدۃ فی عمل محمد

اس آگ کے پٹ بند ہیں بے لکھوں ہیں۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے دانیل میں مال اور مرثیہ کے متعلق "تکریمت بخشی" اور جن
آنا دنیا کی جگہ یہ تقریباً آدمی کو پہنچاتا ہے، یہاں کیا گیا تھا اسی طرح ذکرہ بالا سورۃ یعنی سورۃ حمز میں

اسلامی معاشیات
اسی مال اور مرثیہ کی بابت ایک دوسرا م خیال جو پایا جاتا ہے، اسی کی نتیجہ
بحسب ان مالہ اخلد کا خیال کرتا ہے کہ وہم بخشنا ہے اس کو
مال اس کا۔

کے الفاظ میں کی گئی ہے۔ یعنی جو سمجھا جاتا ہے کہ زندگی کی راحتوں اور سہولتوں کو دیر پا بنانے
کی یا قرآنی اصطلاحات کی رو سے خود بخشی کی کیفیت مال میں پائی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر خیال
کیا جاتا ہے کہ مال اور مرثیہ کا ذخیرہ جتنا زیادہ بڑھایا جائے گا، راحتوں اور سہولتوں کی دیر پائی اور
مطلوبہ کی ضمانت بھی اسی نسبت سے بڑھتی جاتی ہے۔ مثلاً دوسروں پر ہمارے خرچ سے زندگی کا
جو معیار قائم ہوتا ہے، اس معیار کو دہری برقرار رکھ سکتا ہے جو اس آمدنی کو قائم رکھے، اور اس سب کا
جو بند کرنا چاہتا ہے، چاہے کہ اپنی آمدنی کو بھی بڑھائے۔

مال کے متعلق تکریمت بخشی "کا یہی فکر ہے جو مروت جمع مال کے سمیٹنے ہی پر نہیں، بلکہ ان
گوشتوں پیچیدہ تہذیبوں اور ترکیبوں پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے، قرآن میں جس کی طرف حد و
کے نقطہ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں تک یہ خیال ہے، یہاں
ایک نقطہ ان تمام جہانی پیکروں کو مادی ہے، جن کی عایدہ تعمیر ثنائی کے پیر سے کی جاتی ہے
بلکہ اگر وسعت فکری سے کام لیا جائے تو اکاؤنٹ اور فنانس وغیرہ کے پر شکرت الفاظ سے
موجودہ زمانے میں مالی کاروبار کے جن شعبوں کو موسوم کیا جاتا ہے ان پر بھی عدد و گنت قرآنی
نقطہ کو ہم متعلق کر سکتے ہیں۔

آگے قرآن میں کلا "کا نقطہ ہے، جو ایک تردیدی کلمہ ہے، جس کا اردو ترجمہ ہرگز نہیں
کیا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جمع وعدہ کلا یہ منکامہ آرائیاں، خود اور دیر پائی کے
میں مقصد کے لئے لوگ ہمارے ہوئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ مرثیہ کے متعلق جمع وعدہ کی یہ
یہ تہذیبیں تلویغی انصاف حسین کے حاصل کرنے میں اس میں کامیاب بنائیں گی، قطعاً غلط ہے اس
کے بعد جو الفاظ ہیں

ینبذ ان فی الخطۃ وما
اذا ذاک ما الخطۃ ناسرۃ الله
الموقدۃ الذی قطع علی الخلق
انھا علیہم موصدۃ فی
عمل محمد

یعنی ترجمہ قرآنی الفاظ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے، لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ موجودہ زندگی کے
موجودہ مری زندگی آئے والی ہے۔ کیا ان کیفیات و حالات سے اس زندگی میں ان لوگوں کو ڈوبنا
نہاں ہے گایا آئندہ زندگی کے سوا موجودہ زندگی میں بھی ہم ان کیفیتوں کو ان لوگوں کے ذہن پر نہیں

اسلامی سائنات
 جس کی طرف مجمع و جمع کے الفاظ اور نتائج کو منسوب کیا گیا ہے، مصدقہ کے ابتدائی الفاظ
 وکیل لکل حسنہ قسورہ۔
 کہنے والے کے لئے۔

کو پہلے سمجھ لیں چاہئے، ممکن ہے کہ اسی سے اس سوال کا جواب بھی نکلیں۔
 ہزارہ کا مادہ ہزار ہے اور لڑ کا مادہ لڑ ہے۔ ہزار کے معنی کچھ کے لگانے کے ہیں۔ ہزار کا
 لفظ اردو میں بھی اسی ہزار سے بنا ہے۔ سواری کے دو سو میں تو ہے کیل جیسی چیز اس لئے لگانے ہیں
 کہ گھوڑے کو لڑ لگانے کی ضرورت جب ہوتی ہے تو بکر کے لگانے کا کام اسی کیل سے لیتے ہیں۔ ہزار
 قریب لڑ کا مفہوم سمجھ لیں۔ ہندو اور مسلمان کے ہنسی الارب میں تین سو و سو تین یعنی ماریا اور جلا جی
 لڑ کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ تو ان الفاظ کے ابتدائی معانی تھے۔ بعد کے یہ صارفہ ہو گیا کہ جن کے اقوال و
 افعال سے دل مجروح و زخمی ہوتے ہوں، اور اپنی گستاخ و افتراء سے لوگوں کو جو بھڑکتے ہوں، ان ہی کو
 ہزار لڑ کے نام سے موسوم کرتے تھے، ماسی نے عام مفسرین نے چنگ لڑی کہنے والے، فقرے
 کہنے والوں کے ساتھ تسخیر و استہزاء کرتے والے نفس بندے والے ضبط کہنے والے وغیرہ الفاظ میں
 ہزار لڑ کی تشریح کی ہے، اب حوزہ کرنے کی بات یہی ہے کہ مال کے متعلق مجمع و جمع کے لڑ کہ گھوڑے
 میں جو لڑکے شب و روز شہید و شہول ہوتے ہیں، ان کا ہزار لڑ کے ان معانی سے کیا متعلق ہے؟

بات یہ ہے کہ تھوڑے کثرت اور دیر پائی کی ضمانت مال و دروہ میں محسوس کرتے مجمع و جمع کی
 اس ہم میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کہنے والوں کو یوں تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حاصل کیا
 یہی چوتھا ہے، کہ جو آچکا ہے۔ اس سرایہ کے ایک ایک پیسہ کی نگرانی کی جلتی ہے، اور جو ایسی نہیں آیا ہے
 اس کے لئے کے حکم ذرائع کو کسی طرح ضائع ہونے نہ دیا جائے۔ اب ماسی کے ساتھ اگر مرحوم کی اس
 حقیقت طرازی کو بھی سامنے رکھ لیجئے جو انہوں نے فرمایا ہے۔

یہ بات ہے صاف مجمع سے شے
 حدود و فطرت کے ہیں مقرر
 جو یہ لکھے گا وہ بڑے گا

اور یہ بات اس سرب پر بھی صادق آتی ہے جو زندگی گزارنے کے لئے دنیا میں مادی کو دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ لڑ
 جو لڑکے جمع و جمع کا لفظ شروع کرتے ہیں تو لازماً ان کے سامنے دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں، اگرچہ سرائے کے
 بڑھنے میں کیا بابت ہونے تو قدر نادروں کا سرایہ گھٹ جائے گا اور اگر ناکام ہونے تو اس کا مطلب یہ ہے
 دوسروں کا سرایہ بڑھ گیا اور ان کا گھٹ گیا، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجمع و جمع کی ہم کا یہی وہ قسم ہے
 مقابلہ کے اس میدان میں آدمی کو بہر حال گھسیٹ کر لے ہی آتا ہے جس کی طرف قرآن ہی دوسری جگہ
 اٹھائے گا، انکا قرآن حقیقی نہایت
 حلت میں ذلہ یا تم کو اتھانے اپنی
 دولت کے بڑھانے میں باہمی مقابلہ
 اٹھتا ہے۔
 مٹی کو زیارت کی تم لڑوں کی۔

کے الفاظ میں اٹھایا گیا ہے، انکا لڑ کا مادہ کثرت ہے، یہی کثرت جب "نکار" کی شکل اختیار کر لیتی ہے
 تو کثرت بھی میں مقابلہ اور COMPETITION کا مفہوم اس سے سمجھا جاتا ہے، یہ انکا لڑ کا مادہ ایک ایک
 ہے کہ وہی آدمی جو مرن زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی نیکیں کے ارادے سے صاف جہد جہد کی راہوں میں اتار
 قدم رکھتا ہے، اگر کہیں نہ تو اس کے پیر میں لڑ کر انکا لڑ کے میدان مقابلہ میں کود جاتا ہے تو اسے دن
 دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کا سوال ایسوں کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور صرف مقابلہ کا جھوٹا سر پر سوار
 ہو گیا، جیسے جیسے آگے بڑھنے کے مواقع مقابلہ کے اس میدان میں لوگوں کو ملنے پٹے جاتے ہیں، اس
 مقابلہ کا دائرہ بھی بڑھتا جاتا ہے، ابتدا میں کسی گاؤں کے باشندوں سے مقابلہ تھا، تو گاؤں سے
 آگے بڑھ کر اب کسی شہر کے مراہ یا داروں کو اپنا ہم چشم بنایا جاتا ہے، جو اپنی شہر سے آگے بڑھ کر شہر
 ضلع کے دائرے کو چھو کر صوبہ، صوبہ سے نکل کر ملک اور ملک کے دائرے کو بھی توڑ کر ساری دنیا میں
 چاہتا ہے کہ اسی کا گھوڑا اس راہ میں صوبہ سے آگے نکل جائے، بلکہ ممکن ہے کہ بعضوں میں انسانیت
 کی ساری تاریخ میں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ انکا لڑ کی راہ میں مستلزم ہو جائے، اٹھائے
 و خلعت میں ڈال دو تم کو، کے الفاظ سے قرآن نے اس دماغی جنڈک کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں
 انکا لڑ کے بیمار جھکا ہوا جاتے ہیں، حالانکہ مسلسل مقابلہ کے اسی میدان میں آئے دن ان کو یہ دکھایا
 جاتا ہے کہ ان ہی کے ساتھ چلنے والوں میں کتنے ہیں جو گتے جاتے ہیں، پھٹتے جاتے ہیں، بقرہ میں
 دھنسنے پٹے جاتے ہیں۔ لیکن انکا لڑ کے خلیوں کے کان پر جوں بھی نہیں رہتی، اور یہی مطلب
 ہے قرآن کے الفاظ

حقیقی نہایت اٹھتا ہے۔
 مٹی کو زیارت کی تم لڑوں کی۔

کا معنی ایک دو قبروں میں نہیں بلکہ القاب جو قبر کی جگہ ہی نہیں بلکہ مٹی کے مجموعہ یعنی مجمع کی انتہائی شکل کا
 مجموعہ، ان القاب کی زیارت بھی مقابلہ کے ان دروازوں میں چرک پیسہ اپنی کٹی، اور یہی دروازوں
 کی قبروں کو دیکھ کر اپنے قریب انجام کا خیال ان کے سامنے آتا ہے، تو فوراً اپنی شہر اور اس دماغی
 دنیا کی شہر کے لئے اپنے سامنے اپنا آئندہ دنوں کو یہ آتے ہیں، گویا تو یہ چہرہ کی جاتی ہے کہ
 مقابلہ کے میدان کے ان نتائج سے اگرچہ قلع اور استغادر کا وہ قدرز دے کے کی تو کیا ہوگا،
 مری آئندہ نیکیں تو اس سے مستفید ہوتی رہیں گی، یوں القاب کی زیارت جس تئید کو ان میں بیدار
 کر سکتی تھی، تو یہی اسی قوری کو سنا کر اسے بھی یہ سلا دیتے ہیں، اور ہر طرف سے بے خوف ہو کر
 لڑنے کے اس میدان میں اپنا نصب العین اسی مقصد کو بناتے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ جیسا کہ میں
 مل کرتا ہوں ان الفاظ میں اسے بیان کیا گیا ہے، یعنی

وفا کلون القراٹ اکلا لہا
 اور انراٹ کو تم کا سب سے پرہیز کر

کھانے کی شکل میں۔

نکتہ کہ یہ میں القراٹ کا لفظ وراثت کی بدلی ہوئی شکل ہے، عربی زبان میں اس وزن اور اس

اسلامی مساوات کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، مگر یا پہلی سطحوں کے ساتھ پہلی سطحوں میں سرمایہ میں
 شریک ہوں، ان ہی کو انڈر لٹ کہتے ہیں۔ دوسرا جزا اسی آیت میں "اکل تم کا ہے، اکل کے معنی تو کھانے
 کے ہیں، ارا تم کا لفظ، تو عربی زبان میں رجل صلحہ اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کے بکھرے ہوئے افراد کو
 سمیٹ کر کسی نقطہ پر جمع کرے والا ہو، مہی الا رب میں ہے "زل لم" (جمع کنندہ قوم یا پھر وہ گندہ را)
 لغت کی اسی کتاب میں مذکور ہوا آیت کا ترجمہ اسی بنا پر یہ کیا گیا ہے؟

تاکلون الترات وکلاما اسی تم کھا رہے ہو اترت کو اکل لم کی شکل میں
 نصیبکھ و نصیب صا جبکہ میں اپنا حصہ ہی اور اپنے ساتھی کا حصہ
 بھی کھا جاتے ہو۔

حاصل اس کا یہی ہوا کہ سرمایہ اور دولت سے استفادہ کیا یہ شکل کہ پہلی سطحوں سے پہلی سطحوں تک وہ
 باہر شکل منتقل ہوتی چلی جائے کہ دو سطروں تک قلعا اس سرمایہ کا کوئی حصہ نہ پہنچ سکے، بلکہ جو کچھ ہو
 دانہ دانہ دیتی رہتی، اسب ایک ہی خاندان خاص مثل اور خاص طبقہ ہی تک پوری طاقت کے ساتھ اس
 طور پر اس کو محدود رکھنے کی کوشش کی جائے کہ کسی چیز کے منہ میں اس کی کوئی کیل نہیں ہو اور نہ پہنچ سکے
 مگر یاد ہی بات جس کے اسناد کے لئے مسلم قومات کے مقبوضات اور آمدنیوں کے متعلق قرآن میں
 لکھا یلیکون دولة بین الاغنیہ تاکہ زمین جائے ایسی دولت جو تھامے
 سرمایہ داروں ہی کے دہیہ (گھونٹا رہے) منکھ۔

کا قانون نافذ کیا گیا ہے، شیک اس کی توڑ پیر "اکل تم" سرمایہ داروں کا ایک خاص شیوہ جو سٹڈارڈنگ
 نے امریکہ و یورپ کے موجودہ نظام سرمایہ داری کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ جو لکھے ہیں؟
 "تہ قبضہ میں رکھنے والوں اور تقاضا کرنے والوں کی محض اجتماعی صورت" ہیں (رد استناد و بیان ص ۲۳۸)

میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآنی الفاظ "اکل تم" ہی کی گویا تفسیر ہے، اور اسی کے بعد وہ حالت اس راہ
 کے پہلے والوں کی ہو جاتی ہے جس کی طرف تبناری کی مشہور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بایں الفاظ یعنی

کالذی یأکل ولا یشبع اور سیر نہیں چرتا۔
 اس شخص کی حالت جو کھاتا جائے

میں اب فرمایا ہے، بلکہ قرآنی کا وہ مثالی بیان گویا ای ہی لوگوں کی ایک ذمہ تصویر ہے یعنی اس مثالی
 شخص کا ذکر کرتے ہوئے جو زمین کی مٹی پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، یا قرآنی الفاظ میں
 اخلاذ فی الارض وامنع ہواک ہیشہ کے لئے گڑی زمین میں اور پیچھے
 بولتا، اپنی خرابی کے۔
 کی کیفیت جس پر سفاک ہو گئی تھی، اسی کے متعلق ارشاد ہے۔

فصلہ کشل الکلب و ان عطل
 حلیہ یلھث اور ترکہ باھٹ۔
 زو حکار و جب ہی پانپنے لگے گا۔

سرمایہ کے متعلق یہ خیال کہ زندگی کی ضروریات و حمایت کی تکمیل کا وہ ذریعہ ہے، یہ چیز تو اس کے سامنے
 سے ہٹ جاتی ہے۔ بلکہ یہاں اس کے سرمایہ اور مال بذات خود اس کا مقصد و مطلوب بن جاتا ہے
 اسی لئے ہر حال میں جمع و حد کا یہ طریقہ اپناتا ہی رہتا ہے، اسے جب بھی انہ نے جب بھی کتوں کی
 طرح زبان نکالنے اپنے اوپر جس کی ایک ایسی کیفیت طاری کئے رہتا ہے کہ گویا اسے اب تک کچھ ملا
 ہی نہیں ہے، سمجھ کر تا جائے، گنتا پلا جائے اس کا کام اب فقہی رہ جاتا ہے، قرآن ہی میں
 و تحبسون و لعلال حب جستا لہ پانپنے ہوئی کو خیر جم کے ساتھ

جو فرمایا گیا ہے، اگر ہم میں اپنے خاص نقطہ نظر کی بنیاد پر جس کا ذکر آئندہ آئے گا، یہاں سے بسوطا رزق
 طبقات کے یہ زیادہ ہر سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق قدرتی رزق پانپنے والوں کے اس گروہ سے
 سمجھا جائے، جو رزق کے اس قدر ہی پانپنے کو اپنی اہانت و ذلت کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن اس
 میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر اس کو عام رکھا جائے۔ کیونکہ سرمایہ داروں کا یہ گروہ بھی یقیناً مال سے سی
 حرم کا عین منفرد ہے، یعنی ہر چیز سے ٹوٹ کر موت پائی ہی کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے
 شب و روز وہ جمع و حد ہی کے اوپر زمین میں جٹا رہتا ہے، اپنی ساری عقلی اور ذہنی قوتوں کی جو فیضی
 کی آج گاہ جمع و حد کے مقابلہ کے اسی میدان کو قرار دے سکتا ہے، اسی میں رات دن وہ "انکائر"
 اسے مقابلہ میں مشغول و تنہا رہتا ہے، اور یہی چیز اس میں اس خیال کو پیدا کر دیتی ہے، کہ جو کچھ
 سبھی اس کے پاس جمع ہو گیا ہے یہ اس کی حدود کی تہوں اور معاشی مہارتوں کا نتیجہ ہے، قرآن کے
 سب سے بڑے تاریخی سرمایہ دار (قانون کے حوالہ سے یہ فقر جو مشغول ہے، یعنی وہ کہتا تھا کہ
 انما اوقیتہ علی علمہ و عتدی اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہجے

یہ دولت بڑی تھی ہے، یہ میرے اس علم کا نتیجہ ہے جو میرے پاس ہے۔
 وہ اسی خیال کی ترجمانی ہے، جس کا پیدا ہونا اس قسم کے لوگوں میں ان کے اعمال و افعال کا لازمی نتیجہ
 ہے، بلکہ اسی بنیاد پر ان کی زبانوں میں اس قسم کے فقرے جو جاری ہوتے ہیں
 لعلال حب جستا و حب جستا قلعا اب ویر قائم کیا ہوا یہ نظام دنیا
 بڑا دہن ہو سکتا۔

اسی کے قریب قریب متعدد مقامات پر قرآن ہی میں ان کی طرف جو الفاظ منسوب کئے گئے ہیں تو وہ
 یہ نظم باطل کا نتیجہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قبضہ اقتدار میں جو کچھ بھی آیا ہے، یہ ان کی حسابی اور
 عقلی پالیسیوں اور فیصلہ نش چابکدستیوں کا ثمر ہے۔
 اور یہی مقام ہے جس پر پہنچنے والوں کا ہر ذوق کے ان امراض میں مبتلا ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے

اور ان سے بھی روٹھا ہوا ہے جو آگے نکلے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ہر آنے والے جو نئے نئے متعلق جو ملے گئے ہوئے ہو کر اسے نکلنے دیا جائے گا، اور ہر وہ چیز جو ابھی نہیں آئی ہے۔ لیکن اس کے آنے کا کچھ بھی امکان ہے، اس کے متعلق بھی یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ ہر حال اس کو آنا ہی چاہیے خود ہی سوچنا چاہئے کہ باہر سے ایسا آدمی خواہ کچھ ہی نفرت آتا ہو لیکن اندر جہانک کر دیکھئے، بجز آگ ہی آگ کے اس میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، خصوصاً زندگی کی ناگزیر ضروریات میں آنے والے ہوئے ہیں اس سے کچھ پیسوں کا خرچہ ہوتا رہتا ہو نہ کہ ہر حال بغیر ہی ہے، اسی طرح جن آدمیوں کے حصول کا امکان پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں ان کا حاصل ہونا تک ضروری ہے۔ پھر کوئی افکار نہ کرنا ہے اس جہت کا جو شکل شکل کہ ہر چیز اس کے دل پر لگا رہتا ہے، اسی طرح جس کے آنے کا امکان تھا جب اس آدمی سے اسے محروم ہوتا پڑتا ہے، اس کے فتن اور بے چینی کی کج رو عبادی دے سکتا ہے اس پر گزند دیتی ہے، بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ ایسوں کے لئے خرچہ ہونے ہی کی صورت میں نہیں بلکہ خرچہ ہونے، یا صحیح طور پر سرائے کے خارج ہو جانے کے خطرات بھی جن جہانک صورتوں میں اس میں ڈراتے اور دھمکتے رہتے ہیں۔ اور مختلف اندیشے اور اختلالات جن جن شکلوں میں اس میں پکاتے رہتے ہیں، بجائے خود بھی ایک مستقل بلائے جان کی صورت میں اس کے اندر تنگی مچاتے رہتے ہیں جس سے نجات کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہوتی، آخر اس راہ کے بعض تجربہ کاروں سے کہتے ہیں میں اس قسم کے اعترافات جرتے ہیں، مثلاً امریکہ کے مشہور کردہ لہجی کاریگی کا یہ زبان زد عام فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہہ کر تاشا،

گناہ جی (یعنی کسی مسک نہیں مکت) (مستقل ہر حال مصری مئی ۱۹۱۵ء)

یا اسی قارون آباد کے دور سے شاہ دولت راک فیلڈ بھائی کے متعلق یہ طیفہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ کسی مجلس میں گایا گیا "کے حلقہ میں پڑھتے ہیں، راک فیلڈ نے اس کو اس وقت تقریر کی۔
تجربہ ان کی مراد کا کیا ہے؟ مال و دولت کہاں ہے؟ کیا اسی کا نام کیا ہے؟
میں کہتا ہوں، اور مجھے کہنے کا حق ہے کہ سب سے بڑا شخص وہی ہے جس کے پاس مال کے سوا اور کچھ نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے بتلایا ہی میں اس کا کیا کیا دیا جاتا کہ کس قسم کی زندگی چاہتا ہوں، تو میں اپنے لئے یہ اختیار کرنا کہ میرے پاس کچھ نہ ہو، یا جو تو بہت تھوڑا بقدر ضرورت ہو لیکن اسی کے ساتھ مجھے بتا دیا جائے کہ میرے لئے کام مقصد کیا ہے؟ (الہام مصری جون ۱۹۱۵ء)

ان اعترافات کی تہ میں بجز ان نفسیاتی کیفیات و حالات کے اور کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اور آپ پڑھئے اس کے بعد سورہ ہمزہ کے ترجمہ کا یہ ٹکڑا۔

وہ جو مال جمع کرتا اور گنتا ہے، اسے چنانچہ کہتا ہے کہ مال اسے غلامانہ دیر پائی عطا کرتا ہے، مگر نہیں نقصان جو تک دیا جاتا ہے (المطالعہ فی)

جو چر کر دینے والے ہیں) اور یہ المطالعہ کی چیز ہے ۹ آگ ہے، اشتراک ملگا ہی ہوئی، چڑھ جاتی ہے، دونوں پر اور اس آگ (کے پٹ) بند کر دیئے جاتے ہیں (اس پر) جو بے بے مستوفوں پر کھڑی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ حقیقی رنگ میں یہ کیفیت قرآن کے سامنے اسی وقت پیش آئے گی، جب ہر حقیقت اپنی اصلی رنگ میں نمایاں ہوگی، لیکن جو کچھ ہونے والا ہے، دیکھنے والے چاہیں تو آج ہی اس میں مسکن کا تماشا کر سکتے ہیں، جس کی دیواریں بھی آگ ہی کی ہیں، اور جس کی چھت بھی آگ ہی کی ہے، ایسی چھت جو بے بے مستوفوں پر قائم ہے، مادہ اسی آگ میں اسے جو تک کر پٹ بند کر دیا گیا ہے، نکلنے کی راہیں چاروں طرف سے سدود ہیں، آخر قرآن ہی میں تو
وان جہنم محیطہ بالکافرین اور قلنا جہنم کبریت ہوئے کافروں کو
فرمایا گیا ہے، کم از کم

احاطہ جہنم سورہ ۱۰ قہا
اس جہنم کے سرا پر دوں نے ان کا
احاطہ کر لیا ہے۔

اس کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ جو چیز آج اندیشہ، وہی توکل باہر نکل آئے گی، ایجاد کا سترواح اور افواج کا تجسم دار باب خالق کا مسدود ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جمع ہونے کے جوہروں کے متعلق سورہ ہمزہ کی جس سزا کو صرف ادھار ہی ادھار سمجھا جا رہا ہے، اگر خور کیا جائے تو اسی سورہ کے الفاظ میں نقد کی جھلک بھی ان لوگوں کو نظر آ سکتی ہے، جو مال و سرائے کے ساتھ انسانی نشانات کے نقصانات کا سامنا ان قرآنی آیات کی روشنی میں کر سکیں گے، یقیناً سوچنے والوں اس آتشیں گداب کی کچھ سوچیں آج بھی محسوس ہو سکتی ہیں جس میں چھن کر جمع وعدہ کے ان جوہروں کو ہر حال میں پکراتے ہی رہنا پڑتا ہے، یہی جذبہ قدرت کی ملگا ہی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر کے ان کی چھاتیوں پر چڑھ کر مونگ دلتی رہتی ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو یہ بھاریے نظر آتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی روپیہ ہے اور نیچے بھی روپیہ ہے، وہ روپیوں ہی میں جاتے اور اسی میں سوتے ہیں، لیکن جس کی نظر انداز کچھ بھی اندازہ کر سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی اشارات کی تصدیق میں وہ شک کر سکتا ہے، بلکہ ہمزہ و قرآن کے جوشیلاں کی زبانوں سے نکلنے رہتے ہیں، کچھ تو جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے، وہی ان شکلوں میں ان کی زبانوں کی راہ سے باہر نکلتا رہتا ہے، کیونکہ ان کی شہادت کا مگر یہ حالت ہوتی ہے بلکہ سورہ ہمزہ کی یہی آیت یعنی

بحسب ان حالہ اخلد
خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے
دوام بنتا ہے۔

میرے ذہن کو ایک عجیب مسئلہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے، میں نہیں کہتا کہ قرآنی الفاظ کی یہ تفسیر ہے، بلکہ میرا صرف یہ ایک ذہنی استعمال ہے، خور کرنے کے لئے درمیان کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔

اسلامی معاشیات اور فرمودہ ہو گئے، اور نہ لینے والا واپس لیتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے، بلکہ جس تروتازہ حال میں روپیہ دیا جاتا ہے، خواہ کتنی ہی مدت بعد واپس چو، اسی حال میں واپس بھی لیا جاتا ہے، ایسی محو کر گئے جو باقی نہ ہو، میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا میں روپے کے مساوی یہی کوئی دوسری چیز ہو۔

(۷) ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی شجرۃ الغلہ کی ترائیں میوے اور نرول کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے بعض بعض کے دشمن رہیں گے۔ یعنی بعض کے بعض عدو۔ آدم کی اولاد میں بھی آج جتنے جنگڑے رگڑے، جنگ و جدال چھوٹے بیاڑوں پر چوں یا بڑے بیاڑوں پر، آخری چیز ان تمام لڑائیوں اور جنگڑوں کی تہ میں جوتا بھی مال و دولت ہی ہوتی ہے۔

میرے ذہنی امتحان کے اسباب یہی تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک صحیح ہے، مرنے و مانے میں، ایک بات آتی تھی، مرقوں سے لنگھ رہی تھی، اس کا اظہار کر دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

حسب اللہ تعالیٰ و حسب علم ہمارا۔

بہر حال ان قرآنی بیانات کا تعلق قرآن سے تھا، جو مال کے ساتھ تعلق اور جنت و عذاب کا تعلق رکھتے ہیں، باقی ان ہی سرمایہ و دولتوں میں بعضوں کو مرد دیکھا جاتا ہے کہ انہیں کسی کی زندگی بسر کرنے کے لئے اچانک کسی کسی کچھ دن کے لئے ایک ہی دن و دو دن کے لئے بھی کچھ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ برقرار محسوس ہوتا ہے کہ اب ان پر گویا امیر کی زندگی آسان کی گئی ہے، مثلاً کسی قریب کے موٹہ پر وہی شخص جس نے ساری عمر ایسی گزار دی جس کا گذرنا شاید کسی ادنیٰ درجہ کے غریب قدری سبب سے رکھنے والے کے لئے بھی دشوار ہو، لیکن یہی غریبوں سے بھی قریب تر زندگی رکھنے والا چند دنوں کے لئے امیر بننے کا مظاہرہ کرتا ہے یا وہی جو صبح و صبح کے جاووں اور چالوں سے کام لے کر تمام عمر غریبوں کی غربت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنائے ہوئے رہتا ہے، ایک ایک روپے کو غریبوں کی وجہوں میں پہنچا کر میکرٹوں اور ہزاروں روپے وصول کرتا رہتا ہے، اس قدر وصول کرتا رہتا ہے کہ وہ وصولی کی اس مہم میں کسی غریب کی لاپارگی لاپارگی پر لمحہ بھر کے لئے بھی اس کا دل قس نہیں کھاتا، لیکن ناگوار دیکھا جاتا ہے کہ شہر کے کسی موٹر اور چارے پر یا کسی پڑاؤ یا آشنائے کے سامنے دھرم کے نام سے کسی بلند بالا اونچی عمارت کی تعمیر میں وہی اس لئے مصروف ہے کہ تنے لاندوں کو آرام دے گا، مسافر اس میں بیٹھنے جائیں گے، یا ازیں قبیل چیرٹی چارٹرڈ اور خیرات خانے کے نام سے کسی بڑی رقم کا اعلان اس احساس کے ادا کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا دل آدم کی بے سرمایہ اولاد کے لئے روتا رہتا ہے، مگر انہوں کے لئے اس کا کبھی پشٹا جاتا ہے، انسانی ہمدردی کے ان ہی فریضہ و جذبات سے بے گلی ہو کر کسی ہسپتال کو دیتا ہے، کسی محتاجوں کے لئے مشہور کرتا ہے کہ اس نے ساریت جاری کیا ہے، غریبوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، حالانکہ یہ واقعات لئے دن دنیا میں پیش آتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنوں میں یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ

نظر ابلاغیت کے، انکار کے بعد کہنے والے، سب کچھ جو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا اور خدا کی ذمہ داریاں ہی اگر انہیں یاد رہیں تو تیرا یہ کہنے میں وہ خدا کی رضیات سے بے پروائی ہی کیوں ہوتے رہیں تو کیا واقعہ غریبوں کی غربت پر واقعی کیا ان کا دل دکھتا ہے؟ انسانی برادری کے متعلق ان کے دل میں کیا رحم کا کوئی بندہ حقیقتہً متاثر ہوا ہے؟ جن کی مالی فریبی سڑک غریبوں کے خون ہی کے چرمنے سے پیدا ہوئی ہے، کیا سمجھ میں آئے کی بات ہے کہ ان کا دل غریبوں کی غربت پر تڑپ سکتا ہے، افلاس پیدا کر کے ملک کے عام باشندوں سے امراض کے مقابلہ و مقاصد کی قوت جن کے کہ قوتوں کی بدولت سلب ہوئی ہو، کیا ان ہی بے دردوں کو ان بیماریوں کی بیماریوں سے بھی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے جب وہ خرچ کرتے ہیں، تو فیضاً سال ہوتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں؟ آئیے، نیٹے، قرآن کی آیتیں سنیں، آپ خود نہیں سوچتے تو قرآن جو کہہ رہا ہے، خدا ازاں سے تو سوچا کیسے مارا خدا ہے،

وَمَا لَئِي يَفْقَهُ مَالَهُ سَرِيحًا (امان کہنے کے بعد امان جتنا زور)

وَالنَّاسُ دُلَّاءُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (امان کہنے کے بعد امان جتنا زور)

وَالْيَوْمَ لِلْفَتْحِ (امان کہنے کے بعد امان جتنا زور)

لَا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْكَافِرُ (امان کہنے کے بعد امان جتنا زور)

وَالْيَوْمَ لِلْفَتْحِ (امان کہنے کے بعد امان جتنا زور)

اس کے یقین سے ہی وہ محسوس ہوتا ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے والے صرف اسی لئے حسرت نہیں کرتے کہ خدا ان کے اس خرچ سے خوش ہو گا یا خدا کی محنت کو اس سے فائدہ پہنچے گا، بلکہ خرچ کی ایک صورت نہ بھی ہوتی ہے، جس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ بلکہ سداۃ الناس (لوگوں کو دکھانا) ہی ان کے مصارف کا نصب العین ہوتا ہے اور یہ بھی یہ بات کہ دیکھنے اور دکھانے کا خلق خدا سے جو توڑ چکا ہے اب وہ دکھائے بھی تو آخر کسے دکھائے، جن کو غریب بنا کر وہ اپنی امیری پیدا کرتا ہے، ان ہی غریبوں کی آنکھ میں اپنے دھرم مانا اپنے ہمتیوں سے، آج پرچھے تو سرمایہ داروں کا یہ طبقہ خاک جو دکھنا چاہتا ہے، تنگدست یا مسکین سے پیدا ہونے والی محنتوں کو اس قدر ہرے چاہتا ہے کہ لوگوں کی تائید اور دھرم سرائیوں سے بدلہ دے اور اسی لئے سیکڑوں چروں کی ٹھننے والی بٹی دراصل کچے کے لئے کر گئی ہے، بلکہ سب نہیں تو ایک بڑا گروہ ان میں ایسے بد باظنوں، سیاہ سینوں کا بھی ہوتا ہے جو تیرا انسان کی اس کمان سے بھی غریبوں کے قلوب کو ہز و فز کے تیروں اور برہمنوں سے گھائی کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ دوسروں کی تسبی ہو، یہ اس خیال سے باوجود قدرت و اختیار کے امتیاز کے خاص بندے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں اسی کے مقابلہ میں دوسروں کو تھلائے اور جلائے کے لئے اپنے مالی زور اور سرمایہ کی قوت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں اور جن کی نیت یہ نہ بھی ہوتی جو لیکن نظر ابلاغیت سے ہٹ کر خرچ کرنے والوں کے سامنے یہ بات تو مزور ہوتی ہے کہ دوسروں پر ان کی دولتندی کا

میں صافیات
دعوت قائم ہے، ان کی پڑائیوں کا دنیا میں بچہ چاہو، وہ کتنا بڑا آدمی ہے، مصنفوں اور محسوس میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔

بہر حال اب یہ جو یاد دہرہ دیکھنے کی بات ہے کہ عمر بھر کی عزت کی زندگی کے بعد چند دنوں کی امیری کے اس منہا ہرے سے جو اغراض ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، ان میں کہاں تک کامیاب ہونے کا موقعہ ان کو دیا جاتا ہے، قرآن نے ایک مثالی پرانی سے بایں انہماک اس کو واضح کیا جو

خشلہ یکتل صفوا علیہ تواب
فما صابہ وہا بن فخرکہ صلا
لا یفتدرون علی شئ مما کسبوا
وہ منہ لا یحییٰ ولفتم الکافرین
بھی ہوئی پٹنوں کو سہاٹ، نہیں ہاتھ گھسی ان کو اپنی کمانی، اور اشر نہیں راہ نمائی
فرمان ہے: فکر وں کی۔

ایک مطلب تو اس کا وہی ہو سکتا ہے جس کا ذکر قرآن ہی کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی ان کا سارا کیا کر دیا جائے گا، اس طور پر برباد ہو جائے گا کہ ان مصارف کا کوئی خزانہ الہ کے ساتھ نہیں جاتا، آخر خدا کو دکھانے کے لئے جو خرچ نہیں کرتا، تو اس وقت جب خدا ہی سے بدل پانے کی گھڑی سامنے آئے گی اسے کیا مل سکتا ہے، جس لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے، وہاں ہے کہ قیامت کے دن وہ تو بدل دے نہیں گئے اور جو بدل اس وقت تقسیم کرے گا اسے دکھایا نہیں گیا تھا، قرآن کی اس قسم کی آیتیں مثلاً

خشل ما یفتقون فی ہذہ
الحیوة الدنیا کثیل سریح فیہا
صرا احصایت حرات قوم ظلموا
انفسہم وناہکک ونا
ظلمہم وناہکک ونا
انفسہم وناہکک ونا
اور ظلم کیا خدا نے ان پر کیا ہے آپ پر وہ خود ظلم کرتے رہتے ہیں۔

حسبہم
حسبہم
حسبہم
حسبہم

ظاہر ہے کہ غیر ابتلائی انسان کے یہ وہ نتائج ہیں جو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ان کے سامنے پیش آئیں گے۔

لیکن مصروفیت میں چٹان والی مثال جو دی گئی ہے، جس پر گرد جی جوتی ہو پانی کی ایک بوجھ آتی ہے اور وہ دھوا کر پھر اسے صاف شش پاٹ بنا دیتی ہے، اس مثال پر اگر غور کیا جائے تو یہ دکھائے

جائے مصارف یعنی بجائے خدا کے لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرنے والے جو خرچ کرتے ہیں، ان میں جس قسم کے اغراض شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان سارے اغراض پر موجودہ زندگی ہی کے حساب سے یہ مثال صادق آتی ہے، آخر میں پوچھتے ہیں کہ سبک کی انگوٹھوں میں دھرم سونو اور ہسپتالوں کی خاک جھڑکنے والے سود خواروں کو یا جو دیہ سب کچھ کرنے کے دینیات کیا کبھی ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وقتی طور پر پاس اور شکر کے الفاظ پیش کر کے لوگوں کی طرف سے پیش ہو جاتے ہیں، لیکن تشکر و امتنان کی یہ گرد لوگوں کے خوب پر کتنی دیر تک جی رہتی ہے، جوں ہی کہ ان دھرم سارے بنائے وہوں ہسپتال کو ملنے والوں کے متعلق یہ خبر شہر میں پھیلتی ہے کہ ہزار روپے دیکھ کر خوں تپتا ہے کہ لاکھ روپے کی کوٹلی نیام کرادی گئی، اس کا یہ سارا کیا کر دیا گیا دھل کر نہیں رہتا، میں پوچھتے ہیں کہ وہ حکومتیں بھی تو جگہ جگہ ہسپتال قائم کرتی چھرتی ہیں، سرکاری بناتی ہیں، پبلک بناتی ہیں، مگر ان کے مالانہ مطالبوں، بجاری بجاری محسوسوں کے ذکر سے دنیا بھر کی اصل ہے مصارف انسان عظیم اور ذرا غنیمت کے ان سوداگروں کے متعلق، آخر وہوں میں کیوں رعایت داری نہیں پیدا ہوتی؟ ہم جم کر گھڑوہ گرد کیوں دھل دھل جاتی ہے، جیسے بنی آدم کے خوب پر متکبر ترکبوں اور تہذیبوں سے اس قسم کی چالاک محسوسیں پیدا رہتی ہیں، کیا یہ دین نہیں ہے اس بات کی کہ تیار انہماک کے مصارف کا آخر کچھ بھی جو تلخ تو بہت جلد زائل ہو جاتا ہے، وہوں کی گہرائیوں میں جو حیالات ان کے متعلق جاگزیں ہوتے ہیں، ادب جاننے کے بعد وہی ایسے کران پر مستحق ہو جاتے ہیں، اسی طرح میرا اناس کے جس خرچ میں انگوٹھوں کا دکھانا اور وہوں کا کھانا مقصود ہو، یا دکھانا نہ سہی، اپنے مافی جلال اور سراہ کی قوت طلب جی با مقصود ہو، خود ہی خیال کیجئے کہ دکھانے یا جملانے کے ان دونوں عمل کے اثر کی عمر کتنی چھو سکتی ہے، اپنے بچوں کے حقیقوں میں، عشقوں میں، اشدادیوں میں دھتکے ٹٹلے، بجائی براہی دھول کر دکھانے کے لئے مشرق میں جو مصارف کئے جاتے ہیں، اور مغرب مشرق کی آفتاب زہروں، پشاور، دہلی، بھارت، اور دوسروں کی محسوسوں پر ہنسنے والے اور پ دھمکے کے باشندوں کے متعلق ان ہی حاکم کے عینا دلوں کی زبانی جبر غریبی سنائی جاتی ہیں کہ معمولی روزمرہ دوست اجاب کی دھوقوں میں اڑائے جو انہوں نے برآمدوں اور بیروں سے لگائے ہوئے رنگ رنگ کے چنگوں کو کھانا کھانے کے بعد یہ کہتے ہوئے اڑا یا کہ صرف اسی دھوت کے لئے ہزار روپے خرچ کر کے پریشانی زندہ حالت میں ان لوگوں کو دکھانے لگے تھے، (دیکھو اہول امری مٹی مشعل) یا پھول کے گدھتوں کی بگہر ہر جہان کے گدھتوں سے ہر جہاں ایک ایک حدیث صادق رخصت کے وقت دیا گیا، یا سکر بیٹے کے لئے ان لوگوں کے سامنے جو کاغذ تقسیم کیا گیا، وہ تو تو بد پر فوٹ والا کاغذ تھا، یہ اور اسی قسم کے باتیں سی مصارف کے آثار و نتائج آپ ہی بتائیے کہ

کشتل صفوان علیہ نزار حب
فاحابہ و ابل فترکہ صلد
سپاٹ دینا

کے ساتھ اور بھی ہوتا ہے

آپ نے اپنی فوجیں سب کی قریب کی یاد کو مافکوں میں منحوس کرنے کے لئے مانگ کر لیا
لاکھ لاکھ تھے، لیکن آپ کی فوجیں بہر حال آپ ہی کی فوجیں ہیں، دوسروں کو اگر تک بیک جو کر کے
کردہ آپ کو، آپ کی فوجیں سب کو ان کی شادی کو خواہ مخواہ یا دہی رکھتے چلے جائیں، کب تک؟
دن دو دن، ان دنوں سے زیادہ ہفتہ دو ہفتہ، بھلا اس کی فرصت موجودہ کش کش کی زندگی میں کے
ہے کہ تمام مشاغل سے دست بردار ہو کر وہ صرف اسی سبق کو گھومتا اور رشتا چلا جائے کہ خلاصہ
اپنے صاحب زادے کی خدمت میں اتنا رو پر مروت کیا، اور صاحبزادی کی شادی میں اتنا شایا، کن کن ہتھوں
اور کیسے کیسے کش راستوں سے لوگ روپے حاصل کرتے ہیں اور آئینہ کی کیسی کسی حیرتوں میں
حالیوں میں باوجود قدرت و قوت کے اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی گزارتے اور گنتواتے ہیں،
اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں تاکہ ان کی شادی کے دن اپنی امیری کے مناجارہ کا موقعہ ان کو
میرا گیا ہے، ان کو موخر دیا جاتا ہے اور ساری جمع کی کرائی دولت ایک دو دن کے اندر ماراؤں
اور حوصلوں کے قدموں پر نثار کر دی جاتی ہے، پھر اس گردے سوان کو اور کیا ملتا ہے جو کچھ
دن کے لئے پہلک اور حام منحوس کے دماغوں اور دلوں پر بھتی ہے، جنہیں نہ آپ سے تعلق ہے نہ
آپ کے بچوں سے نہ آپ کے معارف سے گویا ایک پٹان ہے جس پر آپ کا کوئی اندرون اثر
نہیں ہے، اسی پٹان پر گرد بھتی ہے اور وصل جاتی ہے، ہلکی سی بوجھ اس کے دھو دینے کیلئے
کافی ہوتی ہے، بہر حال میں طرح دیکھئے

فہینفقونہا مستحکون علیہم
حسرت

پس فرج کریں گے اس جمع کی ہوئی
دولت کو اور وہی دولت بن جائے گی

ان کے لئے نافر حیرت و انوس۔

کے سوا آخری انجام "گیا و اتاس" کے ان مصارف کا کیا کہی کچھ اور بھی ہوا ہے؟

پس فاقہ وہی ہے کہ جو خدا کے لئے خدا کی منحوس پر خرچ نہیں کرتا۔ ان ناشکروں کے مصارف کو
یونہی بہاؤ لا حاصل بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سوچنے والوں کو اسی بات کے سوچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے
کہ خرچ کرنے کے بعد سوچتے ہیں تو حیرت و ذراست کی آگ ہی پراستیں ٹوٹا پڑتا ہے، ہرانی قبول کے
متعلق قرآن میں ذکر کیا گیا خدا کی پیروی سے پوچھتے تھے،

انتہون کل دین ایتہ فہینقون۔

یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک پریشان کیسے کرتے
ہر دین میں عمارتوں کا کوئی خاص نہیں دیتے ہیں

لیکن ان کے متعلق تو سمجھا جاسکتا تھا کہ عقلی ارتقاء کے میدان میں ان کی دماغی صلاحیت
کتنے قریب تھی اس لئے اس قسم کی حماقتوں کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن ارتقاء کی آخری سطروں پر پہنچنے
کے مدعی و باخول کو سبھی جیب دیکھا جاتا ہے کہ شرک کے ہر ہر پورے اسٹیج پر کھڑا کر رہے ہیں، ہزاروں
لکھ جہزہ ناروں کے بیچ میں پتھر کی عورتیاں بٹھا رہے ہیں، ان پر بھی اور ان پٹاروں، شادروں پر بھی
جن کے اندر دگر ہی سے کسی کو پتہ نہ مل سکتی ہے، اور نہ مردی ہی میں وہ کسی کو اس دے سکتے ہیں
لکھوں لاکھ روپے ہر سال خرچ ہوتے ہیں، ان ہی لوگوں سے چھین چھین کر خرچ ہو رہے ہیں جنہیں
خرچ پانے کے لئے انھیں اس کا پتہ بھی بہ شکل میرا ہے، فٹ ہاتھوں پر بھی پٹنے کے لئے ان کے
پانس بسترے نہیں ہیں، اخباروں کے سوا اور کتنے کے لئے بھی جو بیارے اپنے پاس کوئی سامان نہیں
رکھتے، انھیں اس کے دکھانے کے لئے آپ ہر سال خبروں کی کتابی چھٹی آمدنیوں کو اس طرح جو ہونگے
خرچ اپنے روشن داغ اور ترقی یافتہ عقل سے کبھی آپ نے پوچھا ہی کہ آخر یہ کیا چور ہے؟ کیوں ہر
چیز جو میرے لیے ہے یا پتروں میں ان کی شاہتوں کے قائم کر دینے سے جو میرے لیے ہیں کیا واقعی وہی اٹھتے
ہیں، چھ دو دن کے سوا ان گنبدوں اور میناروں میں ان کو کوئی بس نہ ملتا ہو، ان کو ڈھاکہ اور ڈھروں
کے غیر ہونے والے میناروں اور گنبدوں میں واقعی یہ ماحبت ہے کہ جو واقعہ گزرا چکا ہے اسے نہ گرنے کا
خوف والا ہو کر چلے اسے دمرے دے؟

واللہ اعلم بالصواب
اور اللہ تعالیٰ ہی کا فرین

خوب خوب سوچئے، اس کا کوئی اور جواب آپ کو کسی حیثیت سے کسی میں مل سکتا ہے
دوب مرتبہ کی بات ہے کہ جتنی صورتوں کو تو جو کوں مارا جائے، اور مردہ تصویروں اور الجھنوں کے
تعلق دھری کیا جائے کہ ان سے فتنہ طیفہ میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اُسٹ زندہ ہوتا ہے، ان کا
کی روح تازہ ہوتی ہے،

فہینفقونہا مستحکون علیہم
حسرت

پس فرج کریں گے اس جمع کی ہوئی
دولت کو اور وہی دولت بن جائے گی

ان کے لئے نافر حیرت و انوس۔
کے سوا آخری انجام "گیا و اتاس" کے ان مصارف کا کیا کہی کچھ اور بھی ہوا ہے؟
پس فاقہ وہی ہے کہ جو خدا کے لئے خدا کی منحوس پر خرچ نہیں کرتا۔ ان ناشکروں کے مصارف کو
یونہی بہاؤ لا حاصل بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سوچنے والوں کو اسی بات کے سوچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے
کہ خرچ کرنے کے بعد سوچتے ہیں تو حیرت و ذراست کی آگ ہی پراستیں ٹوٹا پڑتا ہے، ہرانی قبول کے
متعلق قرآن میں ذکر کیا گیا خدا کی پیروی سے پوچھتے تھے،

انتہون کل دین ایتہ فہینقون۔

یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک پریشان کیسے کرتے
ہر دین میں عمارتوں کا کوئی خاص نہیں دیتے ہیں

۲۸
دوسروں سے مجھے بحث نہیں، لیکن میرے خیال میں اس آیت کے متعلق جواب آتی ہے اسے
مرض کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مال اور سرمایہ میں خود بخود کسی کی قوت پاکر جمع و جمعگی تیروں بدر محصل
کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ مرض یہی نہیں کہ ان کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ غناؤں کے اس پیر میں
الجبہ جانے والوں کو اسی وقت بھر کس شکل دینے والی آگاہی اور ایک ایسی نفسیاتی کیفیت میں جو تک
دیا جاتا ہے جو اپنی اندرونی لکھ کو بے اختیار چھوڑ کر رہتی رہتی ہے اور وہ بیمارے باطن کے ان ہی
آنشیں کیفیت میں اٹھتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح خراج کرنے کے متعلق یہ خیال کہ وہ خطرات سے
محفوظ رہے گا آدمی کو اطمینان زندگی بھر کرنے کا موقعہ عطا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذکر وہ بالا سوال
یعنی وہ کیا خیال کرتا ہے کہ بس نہ چپے گا اس پر کسی کا اس میں بھی گویا جو نکایا گیا ہے کہ خطرات سے
محفوظ ہو جائے گا کے مقصد میں وہ کامیاب ہو جائے یا ناکام ہو جائے۔ اس کے بہتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ
اس سوال کو اپنے دل میں اٹھائے اور سوچے کہ دولت کی خواہ جتنی بڑی سے بڑی مقدار اس
مقصد کے لئے خرچ کی جائے، پھر یہی آدمی کیا اپنے آپ کو ہوا اپنے سرمایہ کو خطرات سے محفوظ پاتا ہے؟
یعنی میں نہ چپے گا اب اس پر کسی کا اسی سوال کو، اشارہ کیجئے اس کے دل کا اس کے دماغ کا احساس
کیا ہے؟ بلاشبہ جب سوال ہے، وہی نہیں جو بیمارے امتداد خطرات کی راہ میں دس بیس ماہ خرچ
کرتے ہیں، بلکہ اسی مقصد کو پیش نظر کہ کہ کوڑا ہار کوڑا حتیٰ کہ آج تو رہا ہا اور ب کے خرچ کرنے والوں کو گنا
دیکھا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کی حد تک تو وہ حسنہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خوب خرچ کرتے
رہتے ہیں، لاکھوں لاکھ تعداد والی فوجیں رکھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار اور اسلحہ تیار کرتے ہیں، قلم و
ضبط قائم کرتے کے لئے اپنے سرمایہ کا تقریباً اکثر و بیشتر حصہ اسی راہ میں بہاتے رہتے ہیں، عوام کی
ہمدردیوں کو حاصل کرنے کے لئے ان کے پیٹ کو نہ سہی، پاؤں ہی کو آرام پہنچانے کے لئے ریشم
بناتے ہیں، مزین تعمیر کرتے ہیں عوام کا کام غنیمت سمجھا رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو خوشی ملنا
بنانے کے لئے تعظیم گا میں کھوتے ہیں، اور خیر مٹیاں قائم کرتے ہیں، ایکسی باوجود سب کچھ کرنے کے
دوسرے ہی نہیں وہ خود میں جلتے ہیں کہ قرآنی سوال،

ایک حسب انی یقیناً علیہ لحن کیا خیال کرتا ہے وہ کہ اب بس بچہ

اس کی کھوپڑی

کے جواب میں تیس دن کے موافق ان لوگوں کے خوف کٹے والوں کی طرف سے بھی کم از کم اس وقت تک تو کوئی دوسرا جواب نہیں ملا ہے، ایک خطرہ خفا ہے، تو دوسری خطراتِ دانت نکلنے چورپ سے یکجہ سے اقم سے جاننے لگتے ہیں، ہر تڑپ سے تڑپ کے بعد تڑپ کی بڑی سے بڑی مقدار ان ہی سرنگھنے والے خطرات کی راہوں میں لگ اور دھو بیٹن کر قرائی آت

جہاں سے وہاں اہل مال کا فوائدا ملے گا

انہوں نے ٹور بے شمار ہو کر رہ گیا تو کیوں کرتے تھے۔

کائناتِ شہرت پذیر رنگ بھوں کے سلسلے میں پیش کرتی رہتی ہے، خرچ کر کے چھوٹے دائروں کے خلاف سے اس قسم کے خرچ کرنے والے ہاتھ ہیں کہ وہ محفوظ جگہ کے اچانک اس سے بڑے خطرے کو دیکھتے ہیں کہ سرِ کھرا دھکا رہا ہے، آدمی کیا کرے گفتِ خرچ کرے، سارے جن جن خرچ کرنے والوں کے قصے سناتی ہے، سناتی جاتی ہے، بتاتی جاتی ہے کہ خرچ کے ہر پیمانے پر خطروں کا لوگوں کو شکر رہ جوتاڑا کتنے دن کی بات ہے، ابھی ابھی گزری ہے، آدمی دنیا اور اس کی پیداواروں کا شخصی مالک نہا جس کے ذاتی مصارف کی فہرست تیار کر لے وہاں سے یہ تیار کی ہے کہ۔

تو بڑی ہینتا خاؤہ مسلم ایک جگہ جگہ کرنے والا گویا ایک شعلہ تھا ایک نہیں، دھڑے دھڑے عورتوں کے ہاں اس پر پڑے ہوئے تھے، سارے سب سے اوپر ایک محل تھا جس پر الماس کی ایک علیل چڑھائی گئی تھی ہاچ میں لکھ کر ان کا وہ عصا جو مرث زرخا لیس سے ڈھال گیا تھا جس کے اوپر رنگ رنگ کے انولی جو اہر چڑے ہوئے تھے اٹھانے کے سر پر ایک نوتھا الماس کا، اور اس کے سوا کسی وقت فوٹا استعمال کے لیے اس کے خزانے میں جو جواہرات رہتے تھے، جن میں الماس، زعفران، قوت و خرد سب ہی طرح کی چیزیں تھیں جس کی مجموعی قیمت کا اندازہ اسی مہینے پر نوے ایک ارب بیس کروڑ روپے) سے کی جاتی تھی، اور جن میں بیس جواہر کی تعداد کا اندازہ سال سے بھی متاثر نہ تھی۔ اہل اہل و میر ۱۹۲۲ء

لیکن وہ بھی جب واقعہ ثابت کر دیا کہ لندن یقیناً رعینہ احمد انہیں قابو میں نہ کر سکتے تھے کسی کا بھی
کے مقام تک نہ پہنچ سکا، اور پھر اس نے کسی وجہ سے یہی وہ بھی اس کے بچے بھی۔ اس کی محبوبہ جیری بھی
بھی کے سامنے تھڑا رہا کہ زنج کئے گئے تھے تو جی میکینوں نے خود اپنا لورا اپنے عزیزوں کے اپنے فخر و
خود دوسرے حق داروں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر ہزار ہا لاکھ و خیرہ امداد کی صورت میں کچھ سرمایہ میں
کر لیا ہے اس بنیاد پر اسی غریبوں سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ ہر ایک کے قابو سے باہر
چھ جانے کا دعویٰ کر کے خلات سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر لیں؟

خلاصہ یہی ہے کہ اپنی پہلی مسیقت میں اشتادہ اور اس کی حالت کردہ ذمہ داریوں سے انحراف و
معارض کرنے والوں کو تو رہا یہ کہ جس بھی کرنے میں چپقلش کی صورت میں آتی ہے اور نہ فرمایا ہی کرتے
ہیں نہ کوئی شکا کوئی حقد انہیں نصیب ہوتا ہے، دیکھا یہی جا رہا ہے اور قرآن میں جو کچھ سنگاپور
میں کا حاصل ہوتا ہے کہ اضطراب اور بے چینی، تڑپ اور حق و غش اور پشیمانی، سوز اور غم، درد و اود
و غم و غش اور کڑھن کی سانس ان کے اندر بھی جاتی ہے اور وہی باہر بھی آتی ہے، ان ہی بد بوائے
گرم گرم سانسوں کے ساتھ جیتے ہی ہیں اور صبر دلی مرتے ہیں تو آخری سانس بھی ان کی باطن
ان ہی استغنی گندی کیفیتوں میں ٹوٹتی ہے، مرتے سے پہلے ہی تقدیر کا انتقام ان کے سانس ہی جہنم کی

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی کوٹھی کی ایک جھت میں چھپ چکی تھی، اس کی لاش بھٹی ہوئی ہے اور لاش کے چپے اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ نقشہ پڑا ہوا ہے، جس کا نقلی ترجمہ یہ ہے۔

مجھے اپنی طویل زندگی میں تجھ پر گہرا کرہمت کی تلاش اگر ہے تو روپے کے ڈھیروں میں وہ نہیں ملتی، میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں، اس لئے کہتہائی اور آخر دگر سے میں عاجز آگیا ہوں۔ جس وقت نیو یارک میں میں معمولی مزدور تھا۔ اس وقت مجھے مسرت حاصل تھی۔ لیکن آج کروڑوں کا مالک ہوں، مگر میری افسردہ دگر کی انتہا نہیں، اور ایسی زندگی پر میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔

اور یہ کوئی نادرواحہ نہیں ہے، گوارائی میری کہ اس پر پتی کا یہ قول گہرا چکا لاکھ جی، وہی مسکرا نہیں سکتا۔

راک فیلڈ کے بیان کا بھی کہیں ذکر آیا تھا کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے جسے روپے کے سوا اور کچھ دیا جائے۔ اسی اخبار کا ہی میں یہ خبر جی شائع ہوئی تھی، جس میں دہانت نامی انگلستان کے نامور رئیس تھے، مولینا جی، صاحب دریا آبادی (میریچ) نے ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ملک انگلستان کے نامور امرا میں ان کا شمار تھا، بڑے ذہین اور فصیح مشہور تھے۔ ان کی سوجھ بوجھ کا لوگ بولتا سنتے تھے، حالت یہ تھی کہ آج ایک تھیر کھول کر لاکھوں لاکھ کا ڈھیر لگا دیا کل روٹی کے کاٹنا سے جاری کر کے روپے کا انبار لگا دیا، پھر سول گھوڑوں کی بازیوں میں بازی لگا کر لاکھوں لاکھ جیت لیا، ایک روز ربر کے ٹائمر کی ٹیکری کے مالک ہو گئے، دولت و عزت خیم و عورت کے ساتھ سوسائٹی میں گھلنے سے کامیابی بخاشق رکھتے تھے، شاہی خانوادے تک رسائی تھی۔ الغرض جیسے ہی نہیں بلکہ عقد و طلاق یعنی اس راہ کے ہر سلسلے کے ماہر و شاعر تھے، لیکن جو ایک مولینا ہی ارقام فرماتے ہیں،

ایک دن جب انگلستان میں ٹیک سوج کرہن کا میلو لوگ مٹ رہے تھے۔ دیکھا گیا کہ ہند کرے میں سامنے سے خالی ان کی لاش بڑی ہوئی ہے، مرنے والے ایک تجربہ بھی تھی جس میں لکھا تھا۔

(ترجمہ ہے)

موت کے دروازے پر قدم رکھتے وقت اپنے آخری مضمون میں اس شخص کے نقطہ نظر سے موجودہ تمدنی زندگی پر تبصرہ کر دیا جو سفاک و پر روانہ رہا ہے، میں نے یاد شاہوں تک کی میزبانی کی ہے۔ بڑے بڑے امرا اور وائیلان ریاست سے میری بے تکلفی کا یا رانہ رہا ہے، سیاسیات کے حلقے میں بھی رہا ہوں، ایک تھیر کا مالک بھی رہا ہوں، ایک ایک دن میں ساڑھے سات سات لاکھ پونڈ لگا دیا، ایک کروڑ بیس لاکھ کی

دولت کمائی ہے، اخبارات کا حصہ رہا ہوں، گھوڑ دوڑ کی بازی میں ایک ایک لاکھ پونڈ جیتا رہا ہوں، مانتھسٹنک اپنی اپنی ٹرین پر گیا ہوں، اس لئے موجودہ تمدنی زندگی پر رائے دینے کا حق رکھتا ہوں؛ آج میں اپنی زندگی کے آخری دن جب کہ ماضی کے سارے نقشے جلدی جلدی میرے پیش نظر چل رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے؛

موجودہ تمدن بجز حرص و خواہش نفسانی صحت پر یاہ کے اکھاڑے کے اور کچھ نہیں ہے، جذباتی عابد اور قناعت اب خواب و خیال میں ہیں، اور ان کی بجائے ایک نفرت، انگریز چٹا مر رہا ہے، ایک طرف شہوت جاہ و شہوت زر، شہوت زن کا زور ہے، دوسری طرف بولشویک دنیا تخلیق ہدیہ کے جہل میں مبتلا ہے، ہر شخص پر ذہن سوار ہے کہ محنت کم کرے اور روپیہ زیادہ لے اور کچھ بڑے خوب اڑائے کو ملیں اور پرستی کی اس شدت کو دیکھ کر روح لرزنا مانتی ہے دل دھڑک رہا ہے، میں خدا کے آگے جھکتا ہوں، میں اسی سے ٹو لگاتا ہوں، میں قہر بازی کی مصیبت میں مبتلا رہا ہوں۔ اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ (۳ جولائی سنہ ۱۹۳۷ء بمباراؤنڈے اکہیرس)

میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے سامنے اب تک پیش کیا جا چکا ہے یہ آیت قرآنی و صحت اعلیٰ عن ذکری خان لہ اور چکر پامیری یاد سے تو اس کے لئے معیشتہ ضحکا۔

کی مشاہداتی اور تجرباتی تفسیر کے لئے کافی ہے، کچھ تو یہ ہے کہ ذکر اللہ سے اخلاقی زندگی جس نقد انتظام کے تجربات کو آئے دن پیش کرتی رہتی ہے، جس پر گزرتی ہے وہی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اخلاقی تکمل کش کے ان نسا کا و آثار کے مشاہدہ کرنے کا بسا اوقات موقع ملتا رہتا ہے جن میں بن ظاہر سکھ اور درحقیقت مراسر دکھ بھری زندگی رکھنے والے لوگ مبتلا رہتے ہیں، وہی جنہیں اونچے اونچے بنگلوں، طرح طرح کے گلوں، پر خوشک سوار یوں کے درمیان خدم و خیم کے جھڑپوں میں بگاڑی زندگی ہے یا کوئی ملو خان ہے ہم تو اس سینے کے بخشوں مر رہے

باطن و دم لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی اور اسی قسم کے اشارہ پر سر دھتے پایا گیا ہے، جن کی نگاہوں میں غالب شاعر و ملی مرثیہ اس لئے بڑا شاعر ہے کہ قیو حیات و بند خیم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی خیم سے نجات پائے کیوں

باب

علم ہستی کا، اللہ کس سے جو ہر مرگ و عمارت، شخص ہر رنگ میں ملتی ہے سحر جوئے تک جیسے اشعار میں وہی بات کہہ دی ہے جو ان کے دل میں تھی، اگر مروجہ کے ایسے اشعار مثلاً غریب الکر کے گرد کیوں ہیں جناب و اخلتے کوئی کہتے اسے ڈراتے ہو موت سے کیا وہ زندگی ہی سے ڈر رہا ہے

باب

اپنی مرضی کے مطابق دہر کو کیونکو کروں مجھ کو بے خوفہ آتا ہے مگر کس پر کروں سن کہ ہمیشہ ترسے اور پھرتے ہی دیکھا گیا ہے، جس کی وہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے، اسی کی عین تازی یہ اشعار کہہ رہے ہیں۔ آج بھی کسی کو شوق ہو نظر، ابتداء میں سے لاپرواہی کو کبھی مہیشت رکھنے والوں کا تجربہ ان اشعار کو سنا کر وہ کہتے ہیں کسی مجلس میں جہاں اس طبقہ کے لوگ جمع ہوں، آپ مذکورہ بالا اشعار یا اسی مفہوم کو دوسرے شاعروں نے بکثرت اپنے شعروں میں، دیکھا ہے۔ انہیں سنائیے، اور پھر دیکھیں تمہارا۔ دیکھیں کہ اپنے دل کے حالات کا آئینہ ان حرکات و سکنات کو کس طرح بنا رہے ہیں جو ان اشعار کے سننے کے بعد ان پر طاری ہو رہے ہیں۔

البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور یہاں سوال ہے کہ قدرت کے ان نقد خیا زوں کو بچھتے اور بچھتے رہنے کے باوجود پھر یہ کیا ہے کہ ان میں کوئی بھی مہیشت سے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اور نہ انحرافی طریقہ عمل کو ترک کر کے بازگشت پر کوئی آمادہ نظر آتا ہے اگر واقعی ان ہی گفتگوں اور سوزشوں میں ان کی زندگیاں جلتی اور جھنجھتی رہتی ہیں۔ تو ایسی کو کسی چیز سے جو انہیں اندر ہی اندر پکڑے رہتی ہے، سب کچھ کہتے ہیں، سب کچھ سننے پر تعلق رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں، حواس رکھتے ہیں، جب چاہیں پلٹ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں پلٹتے، کیوں نہیں پھرتے؟

اب میں اس کا جواب کیا دوں، حالانکہ پڑھا جاتا تو قرآن ہی میں اس کا جواب بھی مل سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے خصوصاً اس زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جن ان دیکھے اسباب و حیل کو بتانے کے لئے پیغمبر آئے تھے، ان ہی ان دیکھی باتوں کو دلیل بنا کر پیغمبروں کی پیغمبری اور انبیاء کی نبوتوں میں شک و گمان کی جا رہی ہے، طبیب کے پاس مریض اسی لئے تو جاتا ہے کہ مرض کے جن اسباب کا پتہ اسے نہیں چل رہا ہے، طبیب سے ان کا حکم حاصل کرے اور اسی کے مطابق طریقہ علاج اختیار کرے۔ لیکن مرض کے جن مخفی اسباب کی طبیب نشان دہی کر رہا ہو، مریض اگر ان ہی مخفی اسباب کو دلیل بنا کر طبیب کی حیا بت ہی کا انکار کرنے لگے کہنے لگے کہ اپنے مرض کے جن اسباب کو میں جانتا ہوں چوں کہ ان اسباب کی تم نشان دہی نہیں

کر رہے ہو، یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں وہی جو تکم نہیں بتا رہے ہو، اسی لئے تمہارے طبیب ہی پتے پڑ مجھے بھروسہ نہیں، بتائیے کہ اس قسم کے مالی خرابیاں رکھنے والے مریضوں کا علاج دنیا کا کوئی طبیب کر سکتا ہے؟

حواس و عقل کی راہوں سے جن چیزوں تک آدمی کی رسائی ممکن نہ تھی، ان ہی چیزوں کے بتانے اور ان ہی کا حکم دینے کے لئے تو اللہ نے نبوت اور وحی کی قی راہ کھولی تھی، ایسی کہنے والوں اگر اس پر اصرار ہو کہ ہم وہی اور مرتد وہی مانیں گے جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں، تو آپ ہی بتائیے کہ ایسے ذہنی انحراف کے مریضوں کے لئے پیغمبروں کی پیغمبری اور نبیوں کی نبوت ہی کی کیا ضرورت باقی رہ باقی ہے؟

یہی سوال ہے، کتنا اچھا، کتنا مستقل سوال ہے، دکھ، درد، دکھ کے اسباب سے انسان خطرناک بن گتا ہے، انحرافی زندگی اگر دکھ ہے تو پہلے بتا کر آدمی اس سے بھاگتا، لیکن بھاگنے کا کیا، دیکھا تو یہ جانتا ہے کہ بڑھنے والوں کا غلو دینا بہت اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تنوکے حلقوں میں جکڑنے والے کو شام رہتے ہیں کہ ہزار حلقوں والی زنجیروں میں پڑ چڑھا دی جائیں یوں ہی ہزار دالے لاکھ کی اور لاکھ دالے جہاں تک جاسکتے ہیں، جانے میں قطعاً کمی نہیں کرتے یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھتی کبھی مسکرا نہیں سکتا، لیکن جو لکھتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ لکھتی بننے کے لئے اور کر رہی ہیں کہ لکھتی بننے کے لئے بے چین نکرتے ہیں، پھر یہ فقہ کیا ہے؟

اب آپ مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن قرآن ہی میں اسی ذکر اللہ سے انحراف کی پاداش میں اس دور کی مخفی سزا کا جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی ارشاد ہے،

وہی یلش عن ذکر اللہ وحسن
تفیس لہ شیطانا فہو لہ قرین
اور جو انکسیر جرات ہے رحم کی یاد سے
تو جیسے لگا دیتے ہیں ہم اس کے ایک
شیطان کا چہرہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے
(نور ۳۵)

اور یہ ہے درحقیقت "منکی معیشت" اور تباہ زندگی کے پہل کا وہ مخفی خبر مرئی درخت جس کے پھل کا مزہ تو ان میں سے ہر ایک کو کھکھا ہی پڑتا ہے، جن کی زندگی، ذکر اللہ سے گٹھ کر گذرتی ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ درخت ہی جب تک اکھاڑا نہ جائے گا، پھل کے پھلنے کو کون روک سکتا ہے، کیسے روک سکتا ہے، اور انسانی فطرت کے جگر میں جرقہ قائم کرنے والا یہی وہ درخت ہے جس کے اکھاڑنے اور کٹانے کی کوئی شکل اس کے سوا نہیں ہے کہ جس چیر کی حرارت سے وہ مرجھاتا ہے، اور جھار گرتا ہے، گرتے کے بعد خود بخود اس کی بڑ نکل جاتی ہے، اسی حرارت کے پتہ کرنے کا سامان کیا جائے۔

جو نہیں جانتے کہ خود میں کیا ہوں، وہی پوچھتے ہیں کہ یہ "شیطان" آخر کیا بلا ہے، گمراہی دینے والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، صرف قدرت کا ایک انتقامی تازیانہ ہے، پیدا کر دینے والے نے انسان کو جس نصب العین کی تکمیل کے لئے بنایا ہے

اس کو رہا یا ہے۔ جو جس حد تک اس قدر قی مضبوط ہے۔ کہ اس کے
 کوٹے کی شکل میں وہی ان پر برسر ہے۔ برسر چا ہے۔ شیک بیسے بل سے نکلنے
 والے جو ہے کوئی دروغ لیتی ہے، اپنے غضب امین سے پٹنے والوں کو الشیطان ہی
 اسی طرح دروغ لیتا ہے، اس کو اسی لئے بنایا گیا ہے۔ یہی اس کا کام ہے، ایک جگہ نہیں
 قرآن میں مختلف مقامات میں

۱۔ عبادی لیس عظیم سلطان	برے بندوں پر نیچے قابو حاصل نہیں۔
۲۔ اعلان کے ساتھ اس کو حکم دیا گیا ہے۔	
۳۔ واجب علیہ تھیلک و تھیلک	اور چڑھ جانا پر ڈاؤم کا اولاد ہوا
۴۔ وشارکھ فی الاموال	اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ
۵۔ واولاد و وعدہ	ساجی بن جانی کے اسرار اللہ اولاد
۶۔ یعد حمد الشیطان	ہیں، اور دھروں (کے نیرنگ و کھا)
۷۔ الا عن و سرا۔	ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ہے اس
شیطان مگر مرن فریب۔	

اولاد کے ساتھ الاموال میں جن لوگوں کے وہ ساجی اور فریب بن جاتا ہے، یقیناً ملے کہ
 ان ہی مسکینوں کو توئل کی شکل میں جو، یا خرچ کی راہوں میں، بر حال میں ان ہی مساعی
 احساسات میں مبتلا کرتے ہوئے وہ گھینٹے ملے چلا جاتا ہے۔ جس کی تفصیل قرآن کے حوالہ
 سے گزر چکی۔ ان سرائی زندگی گزارنے والوں کو اس سال میں جو دیکھا جاتا ہے کہ
 چھینٹے ہی جاتے ہیں، چلاتے ہی جاتے ہیں، چلتے ہی جاتے ہیں اور گھٹنے بھی جاتے
 ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بڑھتے ہی جاتے ہیں، چڑھتے ہی جاتے ہیں، تو درحقیقت وہ
 خود نہیں بڑھتے، خود نہیں چڑھتے، مشہر ان کی روشنی میں دیکھیں اس شیطان کو جو
 انہیں دبوچے ہوئے بڑھاتا اور چڑھاتا جاتا ہے۔ اسی موقع پر شیطان کی ربانی قرآن
 میں یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ اس نے آدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
 لا احتسب ذریعتہ (میں ڈھائی لگاؤں گا، اس کی اولاد کو) گدھوں اور گھوڑوں
 کے منہ پر بھائے لگام کے لوگ رہتی ہاندہ کہ کسی کیسے ہیں، اسی کو اردو میں ڈھائی لگانا
 اور عربی میں احتساک کہتے ہیں، بہتر میں طبری لگاتار کہتے ہیں۔ یعنی جیسے گدھوں اور گھوڑوں کو
 شہری لگا کر لوگ لے جاتے ہیں جو گدھوں اور گھوڑوں کی تالیں کی شکل ہے۔ شیطان نے
 بھی دعویٰ کیا کہ انہیں گھسیٹوں گا ورنہ ذلت کے ساتھ گھسیٹوں گا! گھٹنے والوں کا
 یہ تھا شکنتا دردناک ہے، گویا وہی شکل ان پر صادق آتی ہے کہ کھل کو یہ نہیں
 چھوڑتے، ... بلکہ کھل ہی انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جب تک کہ وہی چڑھ کر اس پر چھوڑنا

جائے جس کے سوا دنیا کے کسی جھاڑ اور چوڑنگ کو وہ نہیں سنتا، صحیح مدخل میں آیا ہے،
 ۱۔ ذاکر اللہ خفس جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تب
 یہ وہ نیچے مرگ جاتا ہے۔

ور جب تک یہ نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جس چیز میں درحقیقت غنائشی کی قوت نہیں ہے
 یا درکرائے کہ وہی آدمی کو غنی بناتی ہے و خود بخشی کی خاصیت سے جو واقع میں محروم ہے، دھوکہ
 دیتا رہے کہ وہی خود بخش ہے۔ جن اعمال و افعال کا بالآخر کوئی نتیجہ نہیں، یا درکرائے کہ
 وہی نتیجہ خیز ہیں، جس راہ پر چلتے والوں کو کچھ نہیں ملتا، سکھاتا رہتا ہے کہ سب کچھ اسی راہ میں ملتا
 ہے، الغرض جو ہے، شیطان تسلط کے بعد نظر آتا ہے کہ وہی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے، عجیب بات
 ہے کہ آدمی دیکھتا ہے اور یقین کر لے کہ وہی ہے، یہی ترجمہ ہے، ایت کریمہ قرآنہ
 وما یعد ہم الشیطان الا فروراً اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان
 لیکن مرن فریب اور دھوکہ۔

کا، اور اب سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب کہ وہی قرآن ہی اسلام جس کی تعلیم ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ
 ہے، بلکہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، خدا نے سب کو انسان ہی کے لئے بنایا
 ہے، اسی قرآن میں

وما الخبیۃ الا لدینا الا
 اور نہیں ہے بہت زندگی، لیکن
 محتاج لغیر و سرا۔
 مرن مرن فریب۔

اور ان جیسی آیتوں کو بھی جو پایا جاتا ہے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ہر ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ ان آیتوں میں اسی لکھ کر دہرایا گیا ہے، جس کے ماتھے والوں نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو
 پایا اور پایا کا جہال قرار دیا ہے، بہتوں کو دونوں لکھریوں میں تناقض نظر آتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا
 ہے کہ اسلام کی تشریح و تفصیل کرتے والوں میں ڈسٹکل گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو دنیا کا بھی
 ایک معاشی نظام قرار دینا چاہتے ہیں، وہ تو اس قسم کی آیتوں، حدیثوں کے ذکر سے بیزگار کرتے ہیں

۱۔ مسلمانوں میں بعض چیزیں کہ ایسے طریقے سے شہر میں کہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ
 ۲۔ کے طریقوں کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ لیکن بات گئے علاقہ ہے کس مرض کا۔ اس سے بہت کم لوگ
 واقف ہیں، یہی ذکر اللہ کا مسئلہ ہے۔ اسلامی تصور کا سارا ارادہ، اسی کثرت ذکر ہے۔ صرفی کہتے ہی
 اس کو چہ جو کسی حال میں ذکر اللہ سے غافل نہ ہو، اور اسی دوام ذکر کی کیفیت کو حاصل کرنے کے
 اور اپنا تصور سے بے غدار طریقے ایجاد کئے ہیں، لیکن یہ سوال کہ ہر وقت ہر حال میں خدا کے ذکر کی آدمی کو
 فرصت ہی کیسے؟ اس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ دوسرے فوائد کے سوا ذکر اللہ کا سب سے بڑا
 فائدہ اسی شیعہ شیطان کے مرض کا زوال ہے، اس کا دوا صرف یہ ہے ۱۲

اور میں بروہی جذبہ کا غلبہ ہے وہ ان ہی آیتوں کو پیش کر کے ان کے خیال کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ زور و غلط ہے اور نہ غلط ہے، لیکن والوں میں دنیا اور دنیا کی پیداواروں کو جو ابتدائی ذمہ داریوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور شیک و ہی مثل جو پیغمبر سے بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں مروی ہے اسی کو اپنی بیعتی زندگی میں دستور العمل بناتے ہیں، ان کی بھی دنیا آخرت کی تمیز کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث کے ایک جڑ کا پچھلے بھی ذکر آیا ہے، یہاں پھر ہی حدیث نقل کی جاتی ہے، ابوسید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،

جلسہ ۲: نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخیر و جلسنا حوله فقال ان مما احاذثہ علیکم بعدی ما یضغ اللہ علیکم من نحرہ المذنباتین فقال رجل ۱: ویاتی الخیر بالشر یا رسول اللہ فکت عنه فقالوا ما شانک حکلم رسول اللہ ولا یکلمکما واسرئیا انه یفرل علیہ فافاق یحسم ۲: فخصاء قال ۱: ین المسائل ۳: انفا ۴: ان الخیر لایاتی بل الخیر وان هذا المال خضرۃ حلوة وان ما ینبتا ۵: الریح ما تقبل حیطا ۶: دیلہ ۷: الا کلمۃ الخضرۃ فانھا اکلت حتی اذا ۸: متدن خامرناھا ۹: استقبلت عین الشمس فقلت ویالیت شما ارفعت وان هذا المال حلوة من اخذہ بحقہ و وضعہ فی حقہ فغص المعوذۃ هو و غص صاحب المال حولین اعلیٰ منه ۱۰: الخیر

تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے جب اللہ کے پیغمبر نے کہا شروع کیا، بائیں میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں اپنے پیروں پر وہی چیزیں ہیں جنہیں فتح کرے گا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے دنیا کی ترقی دے گا اور اس کی تربیت بناؤ سنگہ رسے یعنی آئندہ اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا تھا تب کہا ایک انصاف اسے اللہ کے رسول کا غیر وار جولوگ کے بعد شروع رہائی آئے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پڑائی کا نتیجہ پیدا ہوگا ۹: تب مجب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے تو نہیں بول رہے تھے (جو تو نے خواہ مخواہ سوال کیا) اسی حال میں دیکھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی نازل ہوئے تھی یعنی تزلزل دہی کے وقت جو ایک خاص حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری تھا وہی کیفیت شروع ہوئی پھر اس حال سے اتفاق ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینہ پونچھ رہے تھے اور فرمایا کہ

والینیسر و ۱۰: السبیل ۱۱: و کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وان من یلحد الخیر حقہ کالذی یاکل ولا یشبع و یکرہ علیہ شہید ۱۲: یومہ الفقیہ۔

(رواہ البخاری و مسلم و انسائی)

ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں پر؟ پھر فرمایا کہ اچھی چیز نہیں پیدا کرتی لیکن اچھے ہی نتائج کو اگر جب اس کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے (پھر فرمایا کہ دیکھا یہ مال اور سرمایہ میرا لایا بیٹھی چیزیں لیکن جو ساتی پہاڑوں کے کنارے جو برائی آگتی ہے (معاذ اللہ اچھی چیز ہے لیکن اس کے جب کوئی باغی زائد مقدار میں کھا جائے تو وہی، اگر تو کسی سے یا قریب موت کے پہنچا دیتی ہے، مگر اسی مویشیاں جو مرق پر پڑی ہری دوب کو چرتی ہیں کہ وہ انہیں کھاتی ہیں، پھر جب ان کے دونوں پیرو برابر جو جاتے ہیں، تو آفتاب کے سامنے دو سوپا میں جا کر بیٹھتی ہیں، پھر گوہر کرتی ہیں، اور پیشاب کرتی ہیں، پھر جا کر چھوٹی ہوتی ہیں، اس سستان کو بیانی کر کے منسوما ۱۱: پس پس مال مال کا ہے، بڑا مینا ہے جب بچہ والا اس کو حق کے ساتھ لے، اور حق ہی میں اسے خرچ کرے، تو پھر بہترین حادو ہے، اور ایسا سرمایہ واپس آجائی ہے، اپنے اس مال سے جتنی جیم مناسف کر دیتا ہے پھر مال ہی الفاذا یا پس رسول، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو اس مال کو اس کے حق کی راہ سے نہیں لیتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ اس کا نہیں ہوتا اور قیامت کے دن وہی مال اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔

آپ نے دیکھا اسلام کے غفلت نظر کو وہی مال اور وہی سرمایہ جس سے عموماً مذہبی مزاج والوں نے ہمیشہ نفرت ہی کا اظہار کیا ہے۔ جو مقرر کا وہی حالانکہ سمجھا جاتا ہے کہ روشن خیالی کا وہی تھا۔ لیکن چونکہ پھر حال وہ دین ہی تھا، اس لئے غفلت گروہوں کے خطاب سے زیادہ جو مقرر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ کسی اور نام سے ان دو فتنہوں کو موسوم کرے جن کے متعلق انجیل میں خبر دی گئی تھی کہ سونی کے کنگے سے اونٹ کا گدڑا اس سے زیادہ آسان ہے کہ آسمانی بادشاہت میں دو فتنہوں کو گھسنے کی اجازت دی جائے، لیکن اسلام اسی دولت اسی سرمایہ اور مال کو حیرت کثرت ہے اور یہ کہ بھلے خود وہ قلعہ منتر نہیں ہے، وادہ خبریوں کا غلط احتمال اس کو خبر نہ دیتا ہے، یہی حاصل ہے مذکورہ بالا حدیث کا بلکہ پوچھتے تو جانتے ہیں کہ سب کچھ یہیں ہے، یہاں کے سوا کہیں بھی کچھ نہیں ہے، قرآن میں لحد برد الا الحیوة الدنیا منظور کیا اس لئے لیکن مرق ہی بہت زندگی کو۔

منل یحیو فی الحیوة الدنیا یا کھوئی ان کی سرگیاں اسی بہت زندگی میں

و غیر انقطاع میں جس مسلک کی تہذیب کی گئی ہے، یعنی وہی مسلک جو تمام مغربی اقوام و ملل اور ان کے طبیبوں کی اکثریت پر مسلط ہے، یعنی ہیٹ اور روئی والا خالص مادی نظریہ اور تنیک اسی کے بالمقابل جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی یہاں نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے جو گئے کے لئے نہیں بلکہ بدل گئے اور مرتبہ بدل گئے کے لئے ہے، جس کا ذکر جیسا کہ گذر چکا، قرآن میں

مرہباتہ ۱۰ ابتدا عوہا ما ریانہ کا مسلک جسے ہم نے ان پر واجب نہیں بنایا تھا۔

کے انکسار میں کیا گیا ہے۔ ان فرض مادیات اور روحانیت ان دونوں و فرائض و تقویٰ میں فضل نظریات کے درمیان صوب و دستور بدلے و زلزلے کے اپنی پرانی تدبیر ان کے کام لے کر اسلام نے انسانی فطرت کو اس کی وہ کھوئی ہوئی چیز عطا کر دی، جسے مغربوں کی تعلیم سے بچنے کے بعد وہ ہمیشہ کھو جیتی ہے، الخیر لایا قی الا بالخیر (اچھی چیز نہیں پیدا کرتی، لیکن اچھے ہی نتائج کو) یہی وہ غیر مذکور ہے جس میں وہ حارص مضمون سمٹ کر آ گیا ہے جسے اب تک بسلی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، دولت اور سرمایہ سے جب غلط نتائج کا تجربہ لوگوں کو ہونے لگا اور سرمایہ کا کونسا دور ہے جس میں سرمایہ اور مال کے ان صحیح نتائج کی تمیز لوگوں کو نہ سمجھتی پڑی ہو، آج ہم بھی ہوا ہے، اور کئی بھی یہی چاہتا ہوتا چلا آیا ہے، ہم نے والے جب چھینے لگے، اور ہر شے سے شے سے وقفہ سے دنیا کو اس راہ میں چھینا ہی پڑا ہے تو غلطیوں نے غم کے کو دیکھ کر مریض کے دوا دیا کو غم سے ہی کی طرف منسوب کر دیا۔ سرمایہ اور مال دولت اور ثروت کے نام سے تیرہ بازیوں شروع ہو گئیں، اسی پر مغفول کے تیرہ نظریوں کی گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، ان ہی مغفول اور نظریوں نے کبھی رجبیت و کلیت کی فکر اختیار کی، کسی ملک میں فروگیت کا چر لاہیں کر اسی نے سراٹھایا اور آج وہی اشتراکیت و اشتالیت اور انہیں قبیل مختلف تھیں کے بیس میں سرمایہ داروں کو دھمکا رہی ہیں، مالداروں کو ڈرا رہی ہیں۔

لیکن انسانیت کی صحیح و علاج کے لئے جن طبیبوں کو قدرت پیدا کرتی ہے، ان قدرتی ایما نے سرمایہ کو نہیں بلکہ ان کو نو کا جو سرمایہ کو غلط طریقہ سے استعمال کر رہے تھے ان کو سلجھایا جنہوں نے خود اچھ کر دولت سے کام لینے کے فطری طریقوں کو اچھا دیا تھا۔

متمم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور تمہ سے دن کی جب وہ روشن ہو اور تمہ سے اس کی جس نے نرو مادہ (مرد و عورت) پیدا کئے۔

قرآن مجید میں ان ہی عجیب و غریب جنہوں اور تاریکی انکسار بات کے عمیق اشاروں مردوں، و عورتوں اور باہم ان کے تعلقات سے پیدا ہونے والے عجول کے کن فی ذکر کے بعد ان صلیکھ لشتی۔ قضا تہری کو ششیں (محلی مرغیاں) طرح طرح کی ہیں۔

فرانکر

خامہ صحن اعطی و لشتی
وصلت با لشتی خلیس
لایسری
زندگی کو۔

جس میں تک میں سمجھا چوں وہ سب کچھ دیا گیا ہے جو اس سلسلہ میں اب تک کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے، اسیسری (آسان زندگی) کی ضمانت لی گئی ہے، ان لوگوں کے لئے جو عقلی مشوروں سے ہٹ کر قدرتی طبیبوں کے اس علاج کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، چوں کہ قرآنی آیات کے متعلق جو کچھ کہنا تھا پہلے کہا جا چکا ہے، ہم نے واول کو چاہئے کہ پھر اسی کو دھیں و خور سے پڑھیں، علاج کا یہی لازوال فطری طریقہ ہے۔ فطرت کی راہوں سے ہٹ کر جو کچھ چاہتے ہیں، دکھ کے ساتھ اسے واپس ہی ہونا پڑے گا، آج نہیں تو کل اسے پھینٹنا پڑی گا، ایک کا شمار نیکے کا تو دس کا نئے چھین گئے، اگر ایک کو مکمل ہی تو مکمل کر دی بیسیوں فرہوں کی شکل اختیار کر لے گی، عارف رومی نے اپنے تیشی بیان میں اسی مضمون کو کہتے اچھے

کس ہزیر دم خرمنا سے بند

خرد وادخ او بر می جسد

نہ آدمی کسی گدے کی دم کے نیچے کاٹا چھا رہتا ہے
گدے کاٹے نکالنے کی تیر سے چونکہ ناوقت ہے اس نے
دوتا چھا رہتا ہے۔

می جہاں خامہ صحن تر زند

حلقے باید کہ آں خارشش کند

کھانا پکانا ہے، دکھ کا اور یہ مضمون ہے چھینا جاتا ہے
یہیں فزیک کسی کھانے کی ہر جس کھانے کا کھانے سے نکال د
جو نہ بدخ خامہ صحن تر زند

کھانے کو نکالنے کے لئے ہمارے جلی اور درد کے

دردوں پر گدے لگا کر سیکڑوں جگر زخم پیدا کرتا ہے

آج دنیا اسی حال میں مبتلا ہے، انسانیت کے جسم میں جو کاٹا چھو گیا ہے، اس کاٹنے کے نکلنے کا طریقہ جس بزرگوں کو معلوم ہے، اٹھکے ان بیضا مبروں سے قوانین و اختیارات کی گئی ہے، اور خشش کی جا رہی ہے کہ ان سے بے فتنی رہ کر اس کاٹنے کے نکالنے میں کامیابی حاصل ہائے گی، لیکن مسکین گدے کو کون سمجھائے کہ خار براری کی اس کوشش میں بھائے جھنے کے اور اندر حسنا چلا جائے گا، ہر وہ دگر جو اس کاٹنے کو نکالنے کے لئے گدے کاٹے گا یہی ناظم اپنے اندر پیدا کر لے گا، بقول اکبر مرحوم

بتنا پھر کو جال کے اندر

جال گیسے گا کمال کے اندر

تجربہ بسلی میشت کی ذمہ داریوں سے انحراف کے وہ نتائج جن کا تہر علاوہ اخروی زندگی کے

اسی معیشت اور زندگی میں ان کے لئے قرآن و حدیث اسی دنیا میں ہوتا ہے۔

قدری معیشت اور اس کی ذمہ داریوں | اب میں چاہتا ہوں کہ قدری معیشت کی ذمہ داریوں سے انحراف کے نتائج سے گریز کرتے والوں کے ان نتائج کی تفصیل کروں گا کہ

ذکر اسلامی وثائق و لغوص میں کیا گیا ہے، قربات یہ ہے کہ

من اعرض عن ذکرہ | جو کہ یا میری یاد سے ہیں اس لئے

فان له معیشتہ فضلاً | معیشت ہے میں اور نگاہوں سے بھری ہوئی

کی قرآنی آیت میں جس جرم کی پاداش میں زندگی کو رخ ویرانہ بنا دینے کی دھمکی دی گئی ہے ظاہر ہے کہ جس طرح اس کا تحقق ان لوگوں سے ہے جو سبلی پیمانے پر رزق پاتے ہیں، اسی طرح اس کے دائرے میں وہ بھی شریک ہیں جنہیں قدری پہلے پر روزی ملی رہی ہے کیونکہ حق کا حکم عام ہے اور ہر اس شخص کو مادی ہے جو ذکر اثیر سے ہٹ کر اور کٹ کر جینا چاہتا ہے، الغرض معیشت خواہ سبلی ہو یا قدری جب معلوم ہو چکا کہ الرزق کا ہر حال خاص قسم کی خدائی ذمہ داریوں طالب ہے تو جو ان ذمہ داریوں کو پوری کرے گا، ان کے نتائج بھی ان کے سامنے آئیں گے اور جو ان سے لاپرواہی اختیار کرے گا قدرت کے استقامی خمیازوں سے اپنے آپ کو وہ بچا نہیں سکتا، اسی طرح

من یبش عن ذکرہ لرحمن | اور جو انہیں چھوڑتا ہے الرحمن کی یاد

فیضہ شیطانا فحولہ شرہ | سے پیچھے رہا دیتے ہیں ہم اس کے

شیطان کی، پس وہ جو ہوتا ہے اس کا ساتھی۔

کا قانون جیسے مبیوں کے لئے ہے اور ذکر الرحمن سے اعراض کی سزا شیطان فیض کی شکل میں جیسے انہیں ملتی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس جرم کا ارتکاب اگر قدری معیشت والوں کی طرف سے ہو گا تو اس قدرتی تازیانے کی دھمکی وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بلکہ

الشیطان یبد کہ ۱ مغشور | الشیطان دھمکتا ہے تمہیں افوس سے

ویا ہر کہ ۲ انھشاء | اور ہم دہشتہ بیانی کی باتوں کا۔

کی آیت جب میری تلاوت میں گزرتی ہے، تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جو بیچاروں کی آمدنی شیکہ خرچ کے مطابق باطل اس کے برابر رہا ہوتی ہے، یعنی خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس کچھ نہیں ماند نہیں رہ سکتا، ایسوں کے لئے معیشت کے اسی رنگ کو پیش کر کے ہر گزرتے والے دن کو جلاش سے نکال کر شیطان نے دے دئے دن کی ضرورتوں کے اندیشوں کو پیدا کر کے ان کے کلیجوں کو سفت اور فردا کی فکر میں ڈال کر آمد و رفتی لذتوں کو بھی ان غریبوں کے لئے تلخ بنا چلا جاتا ہے اور یہی مطلب ہے الشیطان یبد کہ ۱ انھشاء (یعنی شیطان تمہیں محتاجی اور ناداری کی دھمکی دیتا رہتا ہے، لیکن سبلی معیشت رکھنے والوں میں اس خیال سے ڈرانے کی گمانش چمک نہیں پاتا، اس لئے عموماً

اعطت اور اور بے حیائیوں پر الشیطان ان لوگوں کو اکسا تا رہتا ہے جو سبلی معیشت رکھتے ہیں، جس سے کہ فکر کی دھمکی تو دن پر کارگر نہ ہوگی، تو آدمی اور بد چینی کی راہوں پر ان کو ڈالتا ہے، مگر خود پر فراہمی، جاگیر داروں، سرمایہ داروں کا جو حال ہے کہ اپنی سبلی معیشت کی ابتدائی ضرورتوں کو جب وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، تو ان کی آمدنیوں کا بڑا مصرف بھی انھیں اثر نہ جاتا ہے۔

بہر حال یہ تو اجمال ہے، قرآنی میں اسی اجمال کے جو تفصیلات پائے جاتے ہیں، اب ان ہی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان تفصیلات کے ذکر سے پہلے میں پھر اسی مسئلہ پر تیسرے دوری خیال کرتا ہوں جن کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔

عرض کر چکا ہوں کہ قدری معیشت والوں کو جن معاشی پریشانیوں میں عام طور پر مبتلا کیا جاتا ہے، ان کا ایک حصہ تو وہ ہے، جن کی ذمہ داری بالکل ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو سبلی معیشت رکھتے ہیں، لیکن اگلے حصہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے قدریوں کے ان جائز حقوق کو نہیں ادا کرتے، انہیں ادا کرنا چاہتے، جو دینے والے کی طرف سے ان کے سرمایہ میں ضرر کیا گیا ہے۔

اور اگلے لم کا استقامتی روگ ہے بھی ایسا ناپاک روگ کہ جن پر اس کا دورہ پڑ جائے وہ صرف یہی نہیں کہ جو آچکا ہے اسی کو پوری طاقت سے اس طور پر پکڑے رہتے ہیں کہ ایک کھیل بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کے مزے میں ان کو نہ جاسنے پائے، بلکہ دوسروں کے لئے کے حقوق کو بھی چھین چھین کر چاہتے ہیں کہ کھتے چلے جائیں، خدا ان ہی کے ملک ان ہی کی ان ہی لوگوں پر جن میں وہ رہتے ہیں کچھ بھی گزر جائے، لیکن اگلے لم کے ان روگیوں کے ان پر جو سبلی نہیں، یعنی خصوصاً جن ممالک میں آئینی پشت پناہیاں بھی اگلے لم کے ان ممالک کو میسر آ جاتی ہیں تو پیران کے بے پناہ مظالم کا کیا شکا نہ ہے، آج جن کے تاشے ان ممالک میں نظر آ رہے ہیں، جہاں دولت کا طوفان رہا ہے، ان کی کس اوسا آمدنی کی کسی بقیوں کا بیکار ہوا ملک کے سادہ لوح عام باشندوں کو خرچ کرنے کے لئے کھینچا جا رہا ہے۔ مٹایا جا رہا ہے ہر ہر تھوڑے تھوڑے وقت سے مختلف پیرایوں میں اعلان کرایا جا رہا ہے کہ شکا ہمارے ملک کی اوسا آمدنی فی کس

قیمت سو اسی روپے ہیں

مٹانے کے وقت تو اس آمدنی کو فی کس پریشایا جاتا ہے، لیکن بجائے اوسط کے واقعی جو مٹا نہیں بلکہ دولت سے افراد ہے، اس کی قسم کا وقت جب آتا ہے تو اسی گیارہ سو اسی روپے اس آمدنی رکھنے والے ملک کے عام باشندوں کے متعلق یہ خبریں بھی معلوم ہوتی رہتی ہیں کہ ملک میں بے روزگاریوں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ہے۔

روں کی زمین امریکہ کا حال ہے (دیکھو رسالہ جامعہ دہلی اپریل ۱۹۵۹ء)

شرک پر شراب پینے لگی ہزار کے اوپر حوام کا ہجوم تھا جو مرا حیاں اور بڑھاپے
لے ٹوٹ پڑا، اور بعض ترسی ہوئی روجوں نے ٹوٹ کر لے ہی کر دیا کہ شرک پر
اونڈ سے لیٹ کر نانی میں بہتی ہوئی شراب کو پینا مشورہ کیا اور بعضوں
نے اس میں کڑے ڈبو ڈبو کر پھر انہیں بوتلوں میں بھر ڈیا (ما خود
از کج جو۔ مئی ۱۹۲۲ء)

اگرچہ یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سرمایہ داری کا جو نظام نظام
آج یورپ و امریکہ میں قائم ہے، وہ اسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ممالک میں سبلی معیشت
رکھنے والوں نے قدرتی رزق والوں کو محرومی و مفلسی کے کس آخری نقشہ تک پہنچا دیا ہے، گندری
نالیوں میں پینے والی شراب جس کے پینے پر شایرکت بھی با سانی تیار نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھ
رہے ہیں کہ یورپ کے غریب افراد کتنی سرت کے ساتھ اس نفست غیر مرتزقہ کو اونڈ سے ہو چوکر
نالیوں میں منڈولے اسی کو پی رہے تھے!

اسی لئے قدرتی معیشت کی وہ دردناک حالت جو سبلی معیشت والوں کے اگلے گمراہانہ
خود خواری و خود نوشی کے جذبات کے تسلط کا نتیجہ ہے، اس کی اصلاح و تصحیح کے قصہ کو تو اسی
قدرت کے حوالہ کرنا چاہیے جس نے ان ظالمانہ پیرودستیوں کے جنگلوں سے نجات دے دے کہ
سراج کے موجودہ دور تک نسل انسانی کو پہنچایا ہے، و خیرن کا وہی خدا جس نے اپنے متعلق

ان سبک لباس صناد
کا اعلان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ قدرت کی محنت نگرانی اندازہ کرتی رہتی ہے، تاہم
فاکثروا فیہا الفساد
(سردار اور اصلاح پر)

کے درجہ تک علم و قدری کا یہ پارہ بڑھ کر جب پہنچ جاتا ہے تو معاشی کے ساتھ
نفس علیہ جس بک سوط
عذاب کا کوڑا۔

کا تجربہ کرہ زمین کے باشندوں کو پیش کرنا پڑا ہے، اور گرج بھی معاشی توازن کے جس قصہ کو نامہ داری کے
جن حدود تک پہنچا دیا گیا ہے، مرصاد (گھات) والے رب کے سوط عذاب (نازیادہ عذاب) کو لوگوں
انتظار کرنا چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید قدرت کی اس مخفی بے آواز والی لاشعری کی مار کے ناز کا
ظہور شروع ہو چکا ہے، آخر قرآن ہی میں یہ جو فرمایا گیا ہے، یعنی

وذرنی واطلکذین اور الخلق
وہلک قلیلا وقلیلنا
ہمکا لا وھیما وھیما

ذخيرة وعذابنا لیست
انک چاہے اور وہ کہ ہر عذاب۔

نہت کیے یا تمہارے اسی کو پانے کے بعد اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا، کچھ دن کی
ڈھیل کے بعد ان ہی کے حلقوں میں آج اشتراکیت و اشتراکیت اور اسی قسم کے مختلف نئے جو ان کے
نظر آ رہے ہیں، ایسے نئے جنہیں نچنے والے زنگی کتے ہیں، ڈانگنے والے اگلے کتے ہیں، سرمایہ، محنت،
غزوہ رنی اور اسی قسم کے دوسرے معاشی مسائل کچھ ایسی بھیانک شکلوں میں جو دانت دکھا رہے
ہیں کہ موجودہ عہد کا ہر صاحب نفعت اپنی اپنی منتوں یا اپنے اپنے سرمایہ کے حساب سے بدخواہیوں
میں مبتلا ہے، کیا ان کو دیکھ کر بھی امر کا انکار کیا جاسکتا ہے کہ مرصاد والے رب کا سوط
عذاب اور بھی کوڑا غیب سے سر نکال کر شہادت میں رہنے والوں کی پیشوں پر نہیں
برسنے لگا ہے؟

اشتراکیت معاشی نظام نہیں | ہر حال قدرتی معیشت کا یہ پہلو زبردستیوں کی زبردستیوں کا جو کہ
بلکہ قدرت کا انتقام ہے | نتیجہ جوتا ہے، اس نے ان زبردستیوں کا مقابلہ تو ہی کر سکتا
ہے جس کا ہاتھ سب سے اونچا ہے اور راج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے زبردستیوں کو زبردستیوں پر چڑھاتا
رہا ہے۔ بڑے بڑے گھروں کو گھروں سے دیکھا گیا ہے کہ اس نے چور ڈبا، اور میں تو سمجھتا
ہوں کہ تو چور چور کے اس سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے، پھر جب آغاز ہو چکا ہے تو کسی چیز تک پہنچا
اس آغاز کا انجام، پہنچ جاتی رہے گا، غلطی میں مبتلا ہونے والوں کو غلطی جو کچھ بھی لگ رہی ہے
وہ صرف یہ ہے کہ انتقام کو وہ واقعی انسان کا کوئی معاشی نظام سمجھ رہا ہے، لیکن واقعات خود
اس کی شہادت پیش کرتے ہیں جہاں گئے کہ انتقام صرف انتقام تھا، اوہ دنیا کا کوئی واقعی نظام نہ
تھا اور نہ ہو سکتا ہے، انتقام کے دن جنہ پرے ہو جائیں گے، تب ہی آدم کی معیشت کا ہوشیاری
نظام ہے وہ خود بخود قائم ہو جائے گا، وہی ہوتا رہا ہے اور دنیا کی جبر کی مدت اگر ابھی کچھ باقی
ہے تو اللہ کی اسی منت کا ظہور یقیناً ہو کر رہے گا۔ دن تجد لسنة الله تبدل۔

پس قدرتی معیشت کے اس پہلو کو چور کر میں اسی معیشت کی صرف اس شکل سے بحث
کرنا چاہت ہوں جو جبرنی آدم کے صفات و کمالات کے قدرتی تفاوت کا لازمی نتیجہ ہے، اور فساد ان میں
جیسا کہ بار بار گذر چکا

الله یبسط الرزق لمن یشاء
و یقدر۔
اللہ ہی بشارت کرتا ہے جس پر چاہتا ہے
روزی کو اور وہی جی تقی کو دیتا ہے
جس کی روزی کو چاہتا ہے۔

کے الفاظ میں یہ لے کر دیا گیا ہے کہ انسانی اعمال کی مصنوعی کوششوں کا نہیں بلکہ معاشی و راج و
مرتب کا یہ اختلاف حق تعالیٰ کی قدرت قاهرہ اور ارادہ بامر کا پیدا کیا ہوا قصہ اور ادا ہے کیا ہو رہا ہے

غریب پریشاں، یا مطلق کی سرمد آوردہ ہیشاں جن میں عموماً قدری معیشت رکھنے والوں کی اکثریت ہے، ان کی عظمت و احترام سے لوگوں کے محبوب کیوں محروم ہوتے۔

اور بعض دماخوں میں غریبوں کے متعلق اگر اس قسم کا کوئی گندہ خیال پایا جی جاتا ہو تو خود غریبوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، کسی پابن، محنت، تاب، خاتون کو کوئی بد فکر حیثیت انصاف آدمی اگر بری لگا ہوں سے دیکھتا ہے تو گندگی دیکھنے والے کی ہے و یا اس حیفہ خاتون کی جیسے بری نگاہ سے دیکھا گیا، سسدری کا مشہور فقرہ

”الحمد لله الذي جعلني من غفلة ارم زبہ مصیبتہ“

میں میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ افلاس و غربت اگر کوئی مصیبت بھی ہے، تو وہ صرف مصیبت ہے، کوئی مہبت یا کر داری خرابی تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آدمی ذلیل خیال کیا جائے واقعہ قہری ہے کہ غریب آدمی کو ذلیل خیال کرنے والا دراصل خود ذلیل ہوتا ہے جس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو ذلیل خیال کرنے والے علانیہ اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کر سکتے تھائی لے نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے کہ وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ میرے اس خیال کو جو بھی سے گا، بجائے غریبوں کے مجھ کو ذلیل خیال کرے گا۔

پس حقیقت تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔۔۔ لیکن قدری معیشت کی ذمہ داریوں سے جو محروم ہو کر زندگی گزارتے ہیں، دیکھا جی جاتا ہے کہ خواہ انہیں کوئی ذلیل خیال کرے یا نہ کرے لیکن وہ جو میں گئے اسی احساس اور خیال میں گھلتے رہتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا ایک ذلیل ترین فرد ہوں وہ بے چارہ تو ذلیل خیال کرنا ہے کہ میرا یہ احساس خود میری طبیعت کا احساس ہے اور ایک واقعہ کا احساس ہے، لیکن اب اس سیکن کو یہ کوئی بتائے کہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا ہے اور جو واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ واقعہ کا رنگ دے کر اس کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے اور شیطان کا سب سے بڑا کر تیب یہی متویل و تروید ہے۔ اور بات اسی نقطہ پر کب ختم ہوتی ہے، عزت و ذلت بلندی و پستی کا سارا معیار جس کے سامنے صرف رو پر رہ گیا ہو، ایسا آدمی اگر ہر چیز سے الگ ہو کر صرف عزت و بطلان کے اسی معیار و وجد کے عشق میں ڈوب جائے تو اس خط خیال کا وہ شکار ہو گیا ہو، اس کا تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، بسلی و فہذی معیشت دونوں کو اپنی حالت قرار دیتے ہوئے سورۃ الفجر کی آیتوں کے بعد آخر میں دو فقرے جو پائے جاتے ہیں جن کا پہلے بھی ذکر کیا ہے، یعنی

و تاكلون النراثۃ الاكلا لسا و اور کھاتے ہر اوروں کو اکل تم کے ساتھ اور

تعبون المال حباً جملتا پہنچتے ہمال کو مہجم کے ساتھ۔

میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جیسے پہلے فقرے یعنی تاكلون النراثۃ الاكلا لسا کا تعلق مسکینوں سے ہے، اسی طرح اگر دوسرا فقرہ یعنی تعبون المال حباً جملتا اور پانچتے ہمال کو مہجم کے متعلق لگے بھی جائے گا اس کا تعلق قدریوں سے ہے تو جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے اس کے منکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی

میں رکھنا چاہت ہوں کہ نکرۃ ابتلائیہ کے انکار کے بعد جیسے مسکینوں کا گردہ پائے کے چھوٹتا ہے کہ مال دولت کے جس حصہ پر اس کا اقتدار قائم ہو گیا ہے، وہ اس کے اور اس کی خلی وراثت باہر نکلنے نہ پائے، و قرآن نے جس کی تفسیر تھاکلون النراثۃ الاکلا لسا کی ہے، اسی طرح جو لوگ مسکینوں کی محنت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی قدری رزق پاتے ہیں، ضروریات حیات میں صرف ہو جاتے ہیں، بعد ہر سرمایہ کے کسی جز کو پس ماند نہیں کر سکتے، ان کا مال و دولت سے وہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جو در و فراق، غم و جز میں مبتلا ہونے والے عاشق و مہجور و مسکین کو اپنے پچھڑے ہوئے معشوق سے

لو کہ ہے، ایام ہجر میں عشق کا جذبہ جیسے عاشق و مہجور کو ہر چیز سے توڑ کر صرف

بیتے رہیں تصور جاتا ہے ہونے

کے مشغلہ میں غرق کر دیتا ہے، جو کہ ”عجب جم“ کے معنی بھی ہیں، یعنی ہر چیز سے الگ ہو کر کسی شے کے ساتھ ہو جانا، اسی اس کے لغوی معنی ہیں، عربی محاورہ ہے کہ ہر طرف سے سمت کہ جب پانی کسی گڑے میں جمع ہو جاتا ہے، جم التسابیہ تالاب وغیرہ کے کسی ایسے حصہ میں جو سب سے زیادہ گہرا ہو اور اسی میں تالاب کا سارا پانی آخر میں جمع ہو جاتا ہو تو اس کو حوضۃ الماء اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ پس قرآن کے بیان کردہ کیفیت کو چاہتے ہو تم مال کو جب جم کی چاہ کے ساتھ جہاں تک میں بھرت ہوں یہ دیکھتے ہیں جس میں عموماً قدری معیشت رکھنے والے اس وقت مبتلا ہو جاتے ہیں جب بجائے امتحان و ابتلا کے وہ بھگنے لگتے ہیں کہ ساری خرافات اور بندوں کا دار و مدار وہی ہے، وہی یا عزت ہے جو

قدری والا ہے، اور بے عزت وہی ہے جو روپے سے خال ہو، مشہور فارسی شعر

شکر باخش و خرس باخش و باسگ مزار باخش ہرچہ باخشی باخش، لیکن اندکے زردار باخش کی ذہنیت جب کسی فرد یا قوم اور ملک پر مسلط ہو جاتی ہے تو ان کے اندر باخش کے شور سے کی قسیل کا حرقہ جن لوگوں کو نہیں ملتا، قدرتی طور پر ہر چیز سے الگ ہو کر اسی زردار باخشی کو وہ لپٹے و جود کا آخری نصب العین بناتے ہیں، شیک آج موجودہ مغربی تمدن نے جس جانی کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہاں حال کو شاید تہمتی میں اس کی تفسیر مشک ہی سے لی سکتی ہے۔ کیونکہ عشق مال و سرمایہ اگرچہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، قدری معیشت کو جس زمانہ میں بھی محسوس کرنے والوں نے اپنی اہانت کا ذریعہ محسوس کیا ہے۔ قدرتا اس عشق کی آگ ان کو اپنے قلوب میں سلگانی اور بھڑکانی ہی پڑی ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں دل کے اس کیفیت کے اظہار کی عموماً لوگوں کو جرأت نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی تھی تو کچھ پیچھے دیے فنکاروں میں ہوتی تھی، آدمی مرت ماں اندوئی یا زور آفرینی کا آلہ ہے اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے، یا دوسرے فنکاروں میں اس کی تفسیر آج کرنے والے ان افغانوں جو کر رہے ہیں کہ آدمی صرف ہیٹ سے یا فٹ بول روٹی سے ہیٹ ہی کے لئے وہ جیتا ہے اور ہیٹ ہی کے لئے مرنے والا ہے، روٹی ہی کے لئے قدرت نے انسانی شغل کو پیدا کیا ہے، اسی کا حاصل کرنا اور اسی حاصل کرتے ہوئے اپنی آخری سانس پوری کرنی، یہی خطہ ہی اس کے وجود کا حسب بل نصب العین ہے

اسلامی معاشیات کے ساتھ جیسی کہ ہم دیکھتے ہیں وہ جیسا کہ آج سے سب کچھ یہ بانگ و بیل نہ سہی یہ بانگو بیل ہی ہو گا جو کیا بار بار ہے، تفریقوں میں، تفریقوں میں جیتنے والے صرف ان ہی آوازوں کے ساتھ جو جیت رہے ہیں، آگے چھاڑ دیا کر جو چھوڑ رہے ہیں، انسانیت کی تاریخ کا کوئی مؤرخ کسی قوم کسی ملک کے کسی دور کا مؤرخ کیا بت سکتا ہے کہ وہ زمین کے کہہ پر بنی آدم کے گھرانوں میں اتنی ڈھائیوں اور انتہائی بے حیائیوں کے ساتھ کافروں کو کبھی پہلے ہی منہ ملنے والوں نے یہ سنا یا تھا، یا زبانوں پر اس قسم کے الفاظ کسے سے تاثیر یہ قرآنی الفاظ

تعبیوت السال حباً جسدہ اور چاہتے ہیں کہ مال کو تمہیں کس قدر کی حلائیہ حبیب ہے، اسی نے ان حالات میں جو کیفیت دلوں میں پیدا ہوئی تھی زبانوں سے بھی اس کا اقرار کر دیا گیا، اور اس طرح اقرار کیا گیا کہ آج ان الفاظ کے انکار کرنے والوں کو ہی مصلوبی طیار یا جا رہا ہے، وہی دور کے اور دشکار سے جا رہے ہیں، اور انسانی جیسی ہند ہستی کو اس پست قرار دینے سے بچکا رہا ہے۔

پھر حال انسانیت کی ہندی دہشتی کا یہ حصہ بچائے خود ایک الگ قصہ ہے، جو خود دوسروں خوس (دیکھو) یا سنگ مر مرار بنا کر نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کو انہی چرندوں یا درندوں کے مقابلہ میں اتارنے کی کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرے سامنے یہ بحث نہیں ہے میرے پیش نظر اس وقت جو کچھ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ قرآن کے نظریۂ ابتداء کا انکار کیجئے، یا گدا کی ذمہ داریوں سے انکار کیجئے، اس انکار کے بعد انسانی معاشیات میں قدری معیشت کے تحقق پر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، قرآن کی روک تھام میں اسے ان لوگوں کے آگے رکھ دوں جو فتنہ آں کو سمجھتا اور سمجھ کر اسی کی روک تھام میں چلتا چلتے ہیں، آپہنٹے دیکھ لیا کہ پہلی افتاد انسانی فتنہ پر اس مسئلہ میں چڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ قدری معیشت کو لوگ اپنی اہانت و ذلت کا ذریعہ بھیج کر دیتے جاتے ہیں، اس کے بعد قدرتی خوراک و ذلت کی اس حالت سے بچنے کے لئے مال اور سرمایہ کے اس حب غریہ یا عشق منفرد کی آگ اپنے اندر بھرا لیتے ہیں، جس کی تھیر قرآن نے حبیب جمے کی ہے، گویا پہلی معیشت والے جیسے نظریۂ ابتکائیت کے انکار کے بعد سرمایہ کے متعلق آگ لہر میں جلتا ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآنی اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدری معیشت والوں کو مال کے محبہم کا فکار چھوڑنا پڑتا ہے، یہی قرآن سے بھی سمجھا جاتا ہے اور واقعات بھی اسی کی تشریح دیتے کر رہے ہیں، لیکن بات کیا اسی منزل تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ختم بھی ہو جاتی تو جنہیں اپنی انسانیت اور اس کی قدرتی ہندوں پر تانے ان کا ایک معمولی ذہنی انقلاب کے ہاں ستوں آنتا بیچے گر جانا یا گرانے والے کا ان کو اتنا بچہ گر دینا در حقیقت کچھ کم سزا نہ تھی، لیکن کہنے والے کہہ سکتے تھے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہندی ورتی کا یہ خیال انسانوں کا خود ساختہ ایک ہی خیال ہے، زمین پر چہننے والے سوروں، جنگلوں میں گھوم گھوم کر شکار کرنے والے ریکھوں، گیہوں کا اور

اسلامی معاشیات کو چوں میں در بدر مارے پھرنے والے کنوئں سے آخر آدم کے بچوں کو ہندو بالائیوں خیال کیا جائے، کیوں سمجھا جائے کہ کھانا، پینا، مرغانا اس جوانی نصب العین سے زیادہ انسانی وجود اپنے ساتھ کوئی اور اپنی نصب العین بھی رکھتا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ قرآنی حجت جبرئیل پالائے، یعنی آخری دروازے تک پہنچانے والی حجت ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی کم از کم میرے نزدیک ہی طرز عمل اس لئے اختیار کیا ہے،

مطلب یہ ہے کہ مال کے حب جم اور سرمایہ کا عشق منفرد جب ان طبقات پر مسلط ہو جاتا ہے جنہیں قدرتی میلانے پر یہاں روزی ملی رہی ہے، تو پھر اسے عشق بجھے لئے چل اسے عشق کہیں لے چل کے دوروں سے ان بجا روں کو کون بچا سکتا ہے جو اپنے آخری محبوب کے وصال کی فتنوں میں تھپتھپتے اور اڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، قدری معیشت کی دشواریوں کو آسان بنانے کے وہ سامنے ذرائع جن کی غذا سب نے تعلیم دی ہے، عشق کی اس آگ میں جل جہنم کہہ سکتے ہیں کا اور وہی پیرا معاشی چھوٹا

ان الفعل فی احوالنا ہا فشاہ اپنے سوال اور سرمایہ کو ہم چاہیں کریں کا دباخوں میں نمودار ہوتا ہے، صلوات کیجئے یا مذہب و دین ایمان و حریم کا معاشی جدوجہد کی راہوں سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ مذکا قانون خدا والا حکم، صبر و قنوت، دعا، انکرا فی الاولیٰ، ترک مالائینی، الزنہ وہ ساری ذمہ داریاں جو قدری معیشت میں الرحمن کی طرف سے حادث کی گئی ہیں، وہ جھٹ دی جاتی ہیں، اپنے عشق مطالبات کی تکمیل میں بے روک ٹوک لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آئینی کی اس زندگی میں زمین پر جس قسم کا فساد بھی پھوٹ پڑے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، معاشی مسائل کے متعلق حضرت شعیب علیہ السلام کی تخیل قوم جس نے اپنے اندر مال کے اسی حب جم کو پیدا کیا تھا، اسی قوم کو خطاب کر کے اللہ کے متاد کی حضرت شعیب علیہ السلام کے جو اس قسم کے الفاظ قرآن میں محفوظ کئے گئے ہیں،

و اتقوا دن بکل صراط قعدون اور بیٹھے ہو تم ہر راہ پر دھککتے ہو لوگوں کو۔ یا فرماؤ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصل صحتہا اور نہ بگاڑ دینا زمین میں اس کی صحت کے بعد۔

مقبض موانع کے ان فقرات کی تفسیر اگر کوئی پڑھتا ہے، تو وہی ملک میں جا کر پڑھ سکتا ہے، جو کہنے کی مدد تو سب سے بڑے آئینی ملک میں، بلکہ آج نو دنیا کی آئین گئی اور آئین مادی کا کام دی کر رہے ہیں، اور انسانی اخلاق کی تسبیح کا وہ بے خطائے جس کے متعلق یاد دہا رہتا ہے کہ

جاہل ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے سرووٹھن جرنل نے لکھا تھا،

”یہ کالے بیسے عربی نے اعلان کیا کہ تقسیم چل کر ہوا مٹی اور حشاؤں گھٹی کا بہترین اور قیمتی علاج ہے۔ اس نے انگریزی گورنمنٹ کے لئے قطعی ضروری تھا کہ وہ ہندوستان کے ذہنی غلامی کی کوشش کرے۔“

براسی اور قانوں گھٹی کا یہی بہترین اور قیمتی علاج تعلیم سے بھی جن ممالک کے کوچہ و بزم تھے چلے ہیں، لیکن اور تو اور آئینیت اور تعلیمیت کے سب سے بڑے مرکز امریکہ میں قدری معیشت رکھنے والے جو کچھ کر رہے ہیں، ہر راہ پر پیچہ کرتا ہے کہ جب جم کے تقاضوں کی تکمیل میں جن جن ہتکنڈوں سے وہ کام لے رہے ہیں، کس دن کے اخبارات میں اس کی خبریں نہیں چھپتی ہیں؟ آج تو ان ممالک میں جو کچھ چور ہوا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اسے اسے تو جاننے دیجئے۔ جب اس کے دن تھے، حاجت کا دور دورہ تھا، اخبار یا نیر نے صرف امریکہ کے متعلق لکھا تھا کہ

”امریکہ میں سالانہ اوسطاً ایک لاکھ ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، پانچ لاکھ کے قریب چوریوں کی تعداد ہے“ (پاپیر الہ آباد، ۱۱ جنوری سن ۱۹۳۲ء)

سن ۱۹۳۲ء کی رپورٹ ہے اس کے بعد

سن ۱۹۳۲ء میں دیکھ ختم گیشن نے جو رپورٹ امریکہ کے متعلق حکومت کے آگے پیش کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ چوریتوں، نقب زنیوں، جعل سازیوں، خبن وغیرہ جرائم کی تحقیقات کے سلسلہ میں حکومت پورے تین ارب روپے خرچ کرتی ہے۔ (جگ ۲، اکتوبر سن ۱۹۳۲ء)

اور یہ تو خیر ایک ملک کا حال ہے، اسی اخبار کے میں ملک نہیں، صرف ایک شہر الو سوم بے لندن کے متعلق یہ روئادہ شائع ہوئی تھی،

”کچھ بندوں اس شہر (لندن) میں جو ڈاکے پڑے سن ۱۹۳۲ء میں ان کی تعداد ساٹھ اور سن ۱۹۳۳ء میں ستر تھی، اور سن ۱۹۳۴ء میں نقب زنی کے ذریعے سے ڈوہزار پینتالیس اور سن ۱۹۳۵ء میں اسی طریقہ کو کام میں لاکر دو ہزار آٹھ سو بیڑ آدمیوں نے چوری کی، راہ گروں کو ڈرا دھکا کر جن لوگوں نے شہر لندن میں روپے وصول کئے سن ۱۹۳۵ء میں ان کی تعداد (۲۰) اور سن ۱۹۳۶ء میں (۴۲) تھی“ (جگ ۱۸، ستمبر سن ۱۹۳۶ء)

اور یہ وہ واقعات ہیں جن کا سراخ پولیس نے لگا لیا، روز پولیس کے دائرہ اطلاع سے باہر جو حواش اس مسئلہ میں پیش آئے ہوں گے، ان کو اس پر قیاس کیجئے، اور کچھ تو یہ ہے کہ جس تمدن اور تہذیب نے مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں تک کو استاجری بنا دیا ہو، جیسا کہ امریکہ کے ایک اخبار اینڈریک گریگ نے لکھا تھا،

”تارے ملک میں اس سرے سے اس سرے تک تقسیم یا فخر حسین دیکھوں نے قرآنی اور راہ زنی کا پیشہ شروع کر دیا ہے۔۔۔۔۔۔ روز روشن میں حسین ذاکر روالہ اور ہندو سے سچ ہو کر موٹروں پر بیٹھ کر چیکوں کو لوٹنے لگی ہیں، (اخبار جگ، ۳۰ جولائی سن ۱۹۳۲ء)

بہر حال قرآنی آیت

وَتَقْدِرُونَ بَعْلًا مِّمَّا تَوْعَدُونَ اور بیٹے ہر راہ پر دھکتے ہیں

کی تفسیر جنت نئی بلکہ بعض ناقابل تصور شکلوں میں آج دنیا کے ان ممالک میں چور ہی ہے، جہاں کے قدری معیشت رکھنے والوں میں ”مال کا حب جم“ خود ہی کے راہ خاؤں، اور حرص و طمع اور لالچی، کے اہل شکوں نے پیدا کر دیا تھا، انہیں کون کس سکتا ہے، محسوس ہجوں کو اڑا اڑا کر بھاگ، اور ان کی ماؤں اور باپوں سے دھکی دے کر بڑی بڑی رقیب طلب کرنی کہ اگر وہ یہ نہ دیا جائے گا تو ان کا بچہ ذبح کر دیا جائے گا، پھر جن بد قسمت ماں باپوں نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی، بھولے زندے بچے کے اپنی آنکھوں سے بچے کی سرکشی لاش، خنیں دیکھتی پڑی، ایسے دن جہاں بد واقعات غمزدوں اور قصبوں کے لئے اب نئے نہیں رہے ہیں، اجدر باد کے پانچاٹھویں امیر نواب پھر بد جنگسہا نے اپنے سفر نامہ امریکہ و یورپ میں لکھا ہے کہ چنگا کو کے میجر بد نے خصوصیت کے ساتھ لاکھوں پر یہ امریکہ کا اپنی جان کی حفاظت کے لئے چاہیے کہ کسی خفیہ آدمی کو مقرر کریں، ورنہ امریکہ کے ڈاکوؤں سے ممکن ہے کہ ان کو گزند پہنچ جائے۔ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے یہاں کے لئے ایسا کرنا اپنی جان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان واقعاتوں تعلیم رکھنے والے اس ملک کی کیا حالت ہو چکی ہے، سالانہ اربوں کی رقم خرچ کرنے کے باوجود اس ملک کی حکومت لوگوں کی جان و مال کی حفاظت سے معذور ہو چکی ہے۔ اور تقسیم جسے آئین شکنی کے استدلال کا قیمتی نسخہ ہوا کر لیا گیا تھا، جہاں تک واقعات اور خبروں سے معلوم ہوتا ہے، وہی تعلیم برامتی اور قانوں گھٹی میں ادا دینا ہی ہے، ناداروں افسانوں کے ذریعہ لوگ نئے نئے جرائم کی تیاریوں کے فتنے پیش کر رہے ہیں، سیناؤں اور محرک تصاویر کی راہ سے ان ہی جرم کو کر کے دکھایا جاتا ہے، اور جو باتیں سوچی سمجھی نہیں جاسکتیں، بتایا جا رہا ہے کہ آدمی چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، افریقہ دیہی کے مائیک فک طریقوں کا رواج اس ملک میں بڑھ رہا ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ جن ملکوں کے اہل قلم ارباب تصنیف و تالیف تک کے متعلق ایسی باتیں سنی جاتی ہوں، اگرچہ واقعہ فوجی ہے، لیکن جزئیات ہی سے کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے، لندن کے اخبار نیو آف ورلڈ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ چارلس گارڈن نامی ایک صاحب جن کا شمار انگلستان کے مت زینتین میں ہے، متعدد مقبول کام کتابوں کے مؤلف ہیں، اپنی کتابوں سے ہزار ہا روپے دو تین سال کے عرصہ میں انہوں نے، لکھا کر لیا تھا، ان ہی مصنف صاحب کے متعلق

وہی یلین ان لہن یفعل اللہ
فی الدنیا والآخرۃ
فیہدیبسبب فی السماء
شمل یقطع فیہنظر حل یدھبن
کیڈ کا ما یفیظ۔
اور جو خیال کرتا ہے کہ نہیں بد کر سکتا
اگر اس کی دنیا میں اور آخرت
میں تو تاملے وہ دوری کسی
بہت دوری میں دھیر سانس نہ کر سکتا
کاٹ دے اور دیکھے کہ یہ اس پال سے

کیا پائے دل کے خم و خستہ کا ازالہ کر پائے

اس موقع پر ایک اور شخص واقعہ کا ذکر شام اس قرآنی اشارے کے سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے
مولانا عبدالمجید ریاض آبادی نے ایک سبزی خاتون جس کا نام سرکیٹس تھا
اسی کے متعلق یہ لکھنے کے بعد کہ

یہ ایک حسین عورت تھی ۲۹ سال کی جوانی عراشہ پر موجود تھا۔ اولاد بھی

ہو چکی تھی موجود تھی، شادی پر عورت پانچ سال گندے تھے۔
موت کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی اور جوانی شباب کے زمانہ میں "ظلم اشارے کا موقع
جی بچا تھا لیکن آخر چند سے ہٹ کر ایک کے چورہنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اب اسباب کیلئے
لیکن جیسا کہ مسعودی، رزق جس پیمانہ پر اس کے لئے مقدر ہوا تھا وہ قدر کا بیڑا تھا، سببائی
زندگی کی رنگ رلیوں کے بعد قدر کی معیشت کا یہ حال اس کے لئے ناقابل برداشت بن گیا جس قدر
وتہذیب میں وہ پیدا ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ خدا اور اس کی نعمتوں سے مایوس تھیں اور مایوس تہذیب
تھی، ایسی حالت میں جو تحسیر کی فیصلہ اس نے کیا اسی کو پیش کرنا یہ مقصود ہے۔ اس کی خود
نفس نے تحسیر کا ترجمہ ہے۔

میں مالی مشکلات سے جن کا کوئی حل نہیں مجبور ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی

ہوں، میری آمدنی اتنی رہی جس سے خود میری اور میری بچی کی گذر ہو سکے،

خوہر سے میرا فراق ہو چکا ہے۔ میری ایک اولاد کی وہ پرورش کر رہا ہے۔

میرے دوست و احباب ایسے موجود ہیں جو مجھے مالی امداد دے سکتے ہیں لیکن

اس کے بعد ان کے دلوں میں میری محبت اور قدر باقی نہ رہے گی۔

اس تحسیری فیصلہ کے بعد اپنی امانتوں اور خدائی نعمتوں سے اس مایوس تھیں میں پیدا ہونے والی
اس عورت نے کبھی عجیب بات نہ کہ جس کا قرآن میں اشارہ کیا گیا تھا یعنی ظلم دہسبب فی السماء
(پاچے کو چھت میں رہی لٹکاے) شمل یقطع (پیرا سے کاٹ دے) گو یا اسی حکم کی تعمیل اور تحسیر کی
پادہ بتائے ہوئے اپنا اور اپنی بچی کا اس نے خاتمہ کر دیا لیکن جیسا کہ قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

فلینظر حل یدھبن کیڈ۔
ما یفیظ۔

ہر دیکھ کر کیا اس پال سے کسی اس کے
دل کے درد سے کاڑ کیا۔

اس کے دل میں بھی اس کا خیال آیا، مردہ مفروں میں زندگی کے بعض جزائیم موجود ہوتے ہیں، خصوصاً
موت کے وقت کسی نہ کسی حد تک ان زندہ جزائیم کی حرکت کا احساس ہوتا ہے، اسی احساس کو دہانے
کے لئے اس عورت نے یہ بھی لکھا تھا۔

جس اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ ختم کئے دیجی ہوں، اس لئے بھی ختم کرتی ہوں

کہ اگر وہ حسین زندگی اور میرے خیال میں وہ حسین نہیں ہے۔ تو کوئی اسے

پوچھے گا بھی نہیں، میں ہی اس بچی کو جو دین لائی تھی، اور میں ہی اس کے

ختم بھی کر دیجی ہوں!

جو سوالات اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، سادہ کے ان ہی پردوں کو الٹی پر ڈال رہی تھی۔

آخر میں اس نے یہ بھی لکھا تھا،

مجھے یقین ہے کہ میری بچی کی جانی لینے میں حق بجانب ہوں، ابتداء

میں چھتا رہتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ

ہے، خیر اس زیادتی سے ہندو دو عورتوں کے تو کسی جو ہی جائے گی!

لیکن ظاہر ہے کہ دم نکلتے کے بعد اس کی یہ ساری چالیں اور اس کا کید فقط اس کے لئے فحش بخش زہنا ہو سکتا

تھا، جیسا کہ موت سے پہلے کی زندگی جو الرحمن کے ذکر سے الگ ہو کر گذر رہی تھی۔ اس کے متعلق اس نے

لکھا تھا کہ میں نے زندگی کو اپنے حق میں ایک معیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ میں سے نہ گذر۔

میں نے مردوں کو دندہ پایا، کوئی مرد اپنی عرض کے بغیر مجھے پوچھتا بھی نہیں، اس لئے اس بچی کو میں

اس معیبت میں ڈال نہیں چاہتی!

من اعرض عن ذکری
فان لہ معیشتہ ضنکا۔

اور جو کراہی میری یاد سے اس کے لئے ہی
میش متق اور تنگیوں سے جبری ہوئی۔

کی یہ کتنی کھلی شہرہ اور اس کی تقدیر کی کتنی واضح شہادت ہے۔

حقیقت قریب ہے کہ بچائے ابتلاء و امتحان کے موجودہ زندگی اور اسی کی راحتوں اور نفسانہ

اول و آخرتوں کے درمیان سے بے پروا ہو کر جھپٹے ہیں، اگرچہ یہ ظاہر وہ بھی جیتے ہیں، لیکن

کچھ پوچھتے تو وہ ہر وقت موت و حیات کی کش مکش میں مبتلا رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک جوان کو

حسین عورت کو جوانی اور بہار کے دن میں نے ہر قسم کے خود سے آزاد ہو کر گذارے، مینا کے اخق پر

ستارہ جی جی کہ کتنی رہی، لیکن وہی اقرار کرتی ہے کہ

میرا نے زندگی کو اپنے حق میں معیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ میں سے نہیں گذر۔

۱۲ اشارہ قرآن کی شہادت کی طرف توجہ دلائے، الا نشان علی نفسہ بصیرۃ و لولائق معاذیرہ (دیکھ دی اپنے آپ کا

دیکھنے والا ہے خواہ اس پر فردوں کے پردے ہی کیوں نہ اٹھاتا چلا جائے ۱۲

کرتی جس کا تلفاق بنی طور سے جس کا کھانا اور مطلب یہی ہے کہ مصلیٰ اور قدری معیشت کے دونوں حالات میں معیشت خشک اور تنگ زندگی ہی وہ گزارتی رہی یہی اس کا احکام ہے اور اس کی زندگی کے دونوں کے جو یکساں آخری نتیجہ ہے۔ آخر دونوں کو دنیاوی دولت و ثروت کے ساتھ جب اس طرح جوڑ دیا جائے کہ وہی سب کچھ ہی کر رہ جائے، نہ ہونے کی صورت میں ہونے کے دہانے اور جذبات اور ہونے کی صورت میں زوالی نعمت کے اندیشے اور خطرات اس قسم کے نفوس کے لئے جس طرح سودا ہی روح ہے نہ سچے ہیں بلکہ ان کا اندازہ بہ نسبت دوسروں کے خردان ہی کو زیادہ ہو سکتا ہے اختیار رکھ ہی میں ایک دفعہ دنیا کے سب سے بڑے ہنر، خود دہننے اور دوسروں کو مہمانے والے نکال چارنی چارپن کے متعلق یہ خبر امریکین رورین اخبارات کے حوالے سے چلی تھی۔ مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا تھا۔

پچھلے دنوں انجمنی دامر کے کہنے اخبار موصول ہوئے۔ سب میں ختم کیا یہ افواہ موجود تھا کہ اپنی چارنی چارپن کی بیڈی صاحبہ مسز چارپن نے اپنے شوہر کا مار پر دھوئی دائر کر دیا جو ہر طرح کے گفت و گو کے الزامات پر شامل ہے، اور جس کی بنا پر چارنی چارپن کی برسون کی کٹائی، لکھو کھا پڑی کی جائے اور خطرے میں ہے۔

مولانا نے اس کے بعد جواب لکھی تھی وہی سخت ہے کہ دنیاوی مہجرت و ہجرت سے اسے بڑھا جائے لکھا تھا، ان راویوں کے بیان کے بموجب اب چارنی کے جسم پر پر شکھ لباس کی جگہ چیتڑے لگے ہوئے ہیں، چہرے پر چھائیاں چھوٹ رہی ہیں، صورت پر وحشت برسنے لگی ہے، پیرا نہ سالی کے اٹھار اس پر جاری ہو گئے، صورت اتنی بدل گئی کہ پہچانا نہ سکا رہا ہے۔

آخر میں فیروز آف ورلڈ لندن کے حوالے سے مولانا نے نقل کیا تھا،
 گل جردین کا زہ ترین دل تھا وہ تاج دنیا کا مردہ ترین شخص ہے (کا ۱۲۱۲ء)

اللہ شہر اپنے چہرے اور اس کی کیفیات کو دل کے حالات سے جدا رکھنے کی عمر جوشن کرتا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال کے حبس اور سرمایہ کے شمشق مفراتے اس کو کتنا متاثر کیا تھا کہ مصنوعی حالت کے طاری کرنے کی بھی ساری مہارت خائب ہو گئی اور جو آگ اس کے دل میں بھری ہوئی تھی اسی کے شعلوں نے چہرے کی ساری مصنوعی بناشوں کو جلا کر خاک و بیاہ بنا دیا، اور یہ قدری معیشت میں جبکہ جو جانے کے خطرے، صرف خطرے کے احساس کا اثر تھا، پھر اسی سے اغازہ کیجئے ان سکینڈل کی نفسیاتی کیفیتوں کا جو واقعی ان ممالک میں قدری زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنے پر مجبور ہیں، نگرہ ابتکائیت کا اٹھار کر کے ان کے منکر ہی اور بے ناؤں نے جن ذہنی اور فکری انگاروں کو دیکھتے ہوئے انکساروں پر فوٹنے کے لئے ان کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ اس کی سوزش و تپش کو کوئی سکاتہ ہو سکتا

بائبر کی دوزخ کا انکار نہیں کیجئے کہ ایسوں کے لئے خردان کے اندر دوزخ بن کر جڑک اٹھتا ہے اور نہ والے لئے آدمی کی فطرت یوں ہی بنائی ہے، ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ بنائی ہے، قدری معیشت کا وہ حال میں میں انسان کا خدا اور خدا کی مشیت، خدائی رحمت و لغت سے رشتہ توڑ دیا گیا ہے قدری زندگی کو بندہ بسلی زندگی سے بدل دینے کا سارا اقتدار اختیار چاہا خود انسانی ہی کے پروردگار دیا گیا ہو، وہی جس کی میسر اس زمانے میں ہے کی جاتی ہے کہ اپنی تقدیر کا مسما ہر شخص بذات خود ہے، کامرا فوٹ کو فاس وقت جانے دیکھئے، میں ذکر ان لوگوں کا کر رہا ہوں جو یہ سب کچھ سیکھ کر سکھا کر پھر بھی اپنی قدری کی تمیز میں ناکام رہتے ہیں، اور حالات ان کو ناکام رہنے پر مجبور کرتے ہیں اور ہی جن کے بھی انگاروں اور باطنی جہنم کو ٹھنڈی کرنے کے لئے آج اشتراکیت کا جھنڈا اڑا دیا گیا ہے سرمایہ داری اور سرمایہ بے زاری کی اس کش مکش کا انجام کیا چوگا، ابھی تو وہ سامنے نہیں ہے، جس سوال ان سے ہے جو اس وقت حل رہے ہیں، اور ان سے پہلے حل ہو کر جن بیماریوں نے اپنی قدری زندگیوں کو دوزخ بنانا کر گذاری ہے، ان کے ساتھ یقیناً ہی کیا گیا کہ دوزخ دوزخ کا اصل نکال کر ان کے دلوں میں دوزخ بھری گئی، اس وقت تک بھری ہوئی ہے۔

حالانکہ میں یہ کہتا ہوں، پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہی قدری معیشت جو انسانیت کے لئے جہنم بنی ہوئی ہے، ابتکائی نگرہ کی ناہمائی میں اسی زندگی کو جہنم کے لئے گزارا ہے اور آج جہنم کے فضل سے ایک بڑی تعداد زمین کے اس کرپڑا ہی زندگی کو گزار رہی ہے جو خوشی و سکون گزار رہی ہے، اگر اپنی زندگی کو وہ جنت کی زندگی نہیں بنا سکے ہیں تو اتنی بات یقینی ہے کہ اس جہنم میں ہی تیس جنت نہیں پڑا ہے جس میں جہنم کے انگار کر کے دلوں کو آج جلتے جلتے کڑھتے اور کر پتے دانہ تھے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ کچھ پوچھتے تو جس جنت کو آج خیال صرف خیال یا بار بار ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس جنت کے خیال نے بھی ان بہتوں کی زندگیوں کو جنت بنا دیا ہے، ان کی آبادیوں کی کٹکٹ جی اگر دھونڈا جائے تو کو ان کی تعداد گھٹ چکی ہے اور گھٹائی بدلی جا رہی ہے لیکن پھر آپ کی ایسے افراد ہی انسانوں میں مل جائیں گے جن کی زندگی کو جنت کے اسی خیال ہاں صرف ان کے جنت بنا رکھا ہے، دوسروں کو اختیار ہے خواہ وہ کچھ ہی سمجھیں، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جب بھی دیکھا ہے تو ہمیشہ ہی انفرادی میں پیدا ہوا ہے کہ جن کا خیال بھی جتنی زندگی کے خاتمہ لینے اندر رکھا ہے، اسی جنت کی واقعی حقیقت اپنے اندر مسرت و نشاط کے سمندر کو سیٹھٹی۔

لوگوں نے سمجھا نہیں ورزدی الدین یا مذہب کا اور جس کے نتائج کا براہ راست تعلق ہے اسے سمجھا جاتا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مذہب اور مذہبی کاروبار کے نتائج کا جتنی تعلق ہے آخرت ہی کے ساتھ، لیکن امتداد ہی ذہنی طور پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شعوری یا غیر شعوری طور دنیا کی زندگی میں بھی دین یقیناً انقلاب پیدا کرتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، انقلاب اور کس انقلاب

اسی بات
تجربہ شاہ ہے کہ دین کی دوزخ کا خوف جس حد تک جس کی زندگی پر مسلط ہوتا چلا گیا ہے، اسی حد تک دنیا کی دوزخوں کا دکھ بھی اس کے لئے سکھ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا ہے، پیغمبر مسلّم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ فقرہ

عن الیقین صا قوتن مبہ
یعنی یقین کی قوت میں جس کے ذریعے دنیا

کی سببیں ہلکی پڑتی چلی جاتی ہیں۔
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے اور سبب ہی مال و من کی جنت کا بھی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ احکا دین کی اس جنت پر بڑھتا چلا گیا ہے، دنیا ہی میں اس پر جنت کے وعدہ نامے کھٹے پٹے گئے ہیں۔
اب لوگوں کو کیا کہیے وہ آدم کی اولاد سے نیکی اور نیک کردار کی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں ہر ایک کو جہانمانہ بھی سپرد کی جائے بغیر کسی خیانت کے امت کے خرافوں کو وہ انجام دیتا چلا جائے ان غریبوں پر پشیمانیوں چڑھائی جاتی ہیں جو حکومت کے محکوموں میں رشوتیں لینے ہیں اور عایا کو بھی لوثتے ہیں اور جس حکومت کے غلام رہتے ہیں موصوفے پر اس کی آمدنوں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں ان مسکینوں کے خلاف ایک چنگا کر برپا ہے جو تجارت میں دھوکے دیتے ہیں وستی و دستکاریوں میں فریب سے کام لیتے ہیں، ان کے لئے قانونی پر قانون بنائے جا رہے ہیں، تخریبی دفعات و دھابے جا رہے ہیں، جیلوں کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، سوسائٹی میں ان کو روک لیا جاتا ہے، لغتوں اور عامتوں سے ان کے قلوب کو لوگ حسنی بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ سوچنے کی بات یہ تھی کہ جہم کا خوف جن کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے اور نکال دینے کی مسلسل کوشش ہمارے ہے، کابلوں میں اسکولوں میں، لختیوں میں، باغیچوں میں، رسالوں میں، سینماؤں میں اور شاہ گاہوں میں مجلسوں میں اور کبیلوں میں اور کچھ ہوتا چھوڑا ہو چکا ہے، لیکن دیا ت کر مرنے کے بعد بھی مرنے کا جزا سے آدمی کو دوچار جاتا رہتا ہے گا، اس کا منکر پر گیارا یا جائے ہے، یہ مذہب کا ڈھکوسلہ صرف ڈھکوسلہ ہے، ہر ایک کی قدر شریک کوشش اس کے باور کو اسے پر مرکز ہو گئی ہے، پھر جو آتے والی زندگی کی سزاؤں سے نذر بندے گئے ہیں، جہاں ڈر نہ ہو، پولیس کا ڈر نہ ہو، عدالت کا ڈر نہ ہو، ہاں ان افعال کے ارتکاب سے آپ بھی بنسکتے کہ وہ کیوں ڈریں، جن سے ڈرنے کا آپ ان سے خواہ مخواہ مطالبہ کر رہے ہیں، رشوت کی اس آمدنی سے وہ کیوں دست بردار ہوں اس کی اطلاع حکومت کے دسترس سے باہر ہے وہ دھوکے کیوں زد ہیں جب جانتے ہوں کہ جسے دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، مگر لوگوں کو آپ یہ بھی سکھا رہے ہیں، آپ کے اساتذہ سکھا رہے ہیں، آپ کے ارباب نصیحت و تائید سکھا رہے ہیں، حضار گارہے ہیں، مقررین سننا رہے ہیں، حتیٰ کہ بازرگروں کو تک دیکھا جا رہا ہے کہ باور کر رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں اور اس زندگی میں کوہیا جاتا ہے، پھر وہ

کسی کو مٹتی ہے اور وہ چیزیں مٹی میں جن کی زندگی کو مزدت ہے، آپ یہ بھی منواتے جاتے ہیں، اب میں آپ کو اور آپ کی عقل کو کیا کہوں کہ اسی کے ساتھ بھی بڑھاتے جاتے ہیں کہ اس روپے کو ہاتھ مت لگاتا جس کے لینے کی قانونی اجازت نہیں دیتا، کیا قانون کے روکے ہوئے روپے کو چھوڑ دینے سے قانون پر اس رحم کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے، آپ نے انسانی کی فطرت کا مطالعہ کر لیا ہے تو کیا کیا ہے جس پر بغیر کسی خطرے کے قبضہ کیا جا سکتا ہے، ان پیسوں کو کوئی کیوں چھوڑے، جب تک یہ رہا اور کر لیا جائے کہ ان پیسوں کے چھوڑنے والوں کو روپیہ دیا جائے گا لیکن روپیہ تو روپیہ ان چھوڑے ہوئے پیسوں کے معاوضہ میں کوڑی دینے کے لئے بھی آپ تیار نہیں، پھر کتنا غیر فطری مطالبہ ہے کہ ان پیسوں کو چھوڑ دیا جائے، انہیں حرام سمجھا جائے صرف و سخت ہو کر کی حیثیت، بددیانتی و جھوٹ کے مذہبی الفاظ فقط الفاظ سے آپ کب تک فائدہ اٹھا میں گئے، جب خود اپنے ہاتھوں اس دیوار کو ڈھا رہے ہیں جس پر ان الفاظ کے نور کی بنیاد قائم ہے، مولینا رومی نے کچھ فرمایا ہے،

مہم زند کو دک کے کو سبب ہست
اور کو دک یا تجوں کی فطرت کا جو حال ہے کہ مٹری پیا ز کو ہاتھ سے اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب اس کی جگہ سبب انہیں پرکھ دیا جائے اسی فطرت جو انوں اور پڑھوں میں بھی عمل کرتی رہتی ہے، تبدیلی جو کچھ بھی ہوتی ہے باہر میں ہوتی ہے لیکن اندر ہر حال میں سب کا ایک ہی رہتا ہے، قرآن مجید کی آیت

اعلموا انما الحیوة الدنیا
لعب و لعبون و تنالون و تنالون
یبتغون و تنالون فی الاحوال
والاولاد۔
ما از اس بات کی کچھ نہیں ہے، یہ سب زندگی کا کھیل (کھیل) اور تھوڑا وقت ہے، اور تھوڑا سا کھانا اور کچھ پیسے ہیں، تنالون ایک کا دوسرے کے مقابلہ میں

فرزنا اور اسٹیل (سراپ) اولاد کی کثرت میں مقابلہ۔
میں آدمی کی موجودہ ہست دنیا ہی زندگی کو بظاہر دیکھتا ہوں جو تقسیم کیا گیا ہے، شاہدہ سے بھی جس کی تقدیر مہم دی ہے یعنی پیدا ہونے کے بعد آدمی پر پہلا حال جو ہماری ہوتا ہے اس کی قبیر لبت سے کی گئی ہے، لبت کھیل کو دکا نام ہے یا الفاظ دیگر ایسے احوال و افعال جو اپنے اندر کسی خیر کو نہیں رکھتے۔ عام خیال یہی ہے کہ بچپن میں بچے شگفتگی شاک و دھول کے گھر وندے بننا بلکہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ زانی گھروں میں کوئی رہ سکتا ہے زانی سے آدمی قسم کا فائدہ کوئی اٹھا سکتا ہے، اس قسم کا کام آدمی صرف ابتدائی زندگی ہی میں کرتا ہے، اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک اس میں دنیا کے بچنے بوجھ کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ دور گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے، شاہد اس کی فحشیت پر نہیں ہوتی، ایام فطولیت کے کسی

دور کے گزرنے کے بعد جو کچھ عالم حالات میں کہنے والے کرتے ہیں پہلے ان کی فہرست مرتب کر لینی چاہیے۔ تب معلوم ہو سکتا ہے کہ اس مام خیال میں حقیقت کا حصہ کتنے خریک ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دور لقب والے کے گزرنے کے بعد چار دور آدمی پر انداز کرتے ہیں۔

(۱) پہلی دور کے معنی خلقت کے ہیں، خلوت کے ختم ہونے کے بعد جب بنیائی محرکات کا انسانی دماغ پر اس وقت ہوتا ہے، وہی جس کا نام جو آتی دنیا کی رکھا گیا ہے، یہ خلقت اور سرسستی کا دور ہوتا ہے، ہر چیز سے غافل ہو کر کام حالات میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ان ہی جذبات اور دونوں میں ڈوب جاتے ہیں جن کا ناکہ مٹا جو ان کے ان دونوں میں زور پکڑتا ہے۔

(۲) پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی کے پیچھے پیچھے بننے اور نکلنے کا ذخیرہ آدمی پر منتقل ہوتا ہے صورت شکل کیسی ہی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن جسے بھی دیکھتے نظر آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، تسوا دھڑکی، موچک کھانا پینا خیرا مشق بنائے ہوئے ہے، لباس میں پچال میں داخل ہیں، الغرض اپنی اپنی سیاحت کے مطابق زیب و زینت میں عمر بھر لوگ مشغول ہو جاتے ہیں ماسی کا نام تو حق نے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں "زینت" رکھا ہے یہ فیض اور بناؤ سنگار کا دور ہوتا ہے۔

(۳) یہ دور بھی بدلتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں ہر چیز کو اپنا مقابل بنا کر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان مشغولوں میں مصروف ہیں جن کا قرآن نے تقاضا نام رکھا ہے۔ اپنے نسب پر اپنے کمالات و صفات پر غفلت پر صورت پر نظر آتا ہے کہ ہر ایک ناز کر رہا ہے اور کیسا ناز کہ گویا اس کے مقابل میں دوسرا کچھ نہیں ہے۔

(۴) ان سب کے بعد آخری میدان جس میں ہر حال ہر ایک کو بالآخر قدم رکھنا ہی پڑتا ہے وہ وہی ہے جس کا نام لوگوں نے کھیل کا میدان رکھا ہے۔ دراصل تعالیٰ زندگی کا گھر گھر سب کی زندگی ہی کا نام عمل کا میدان رکھا گیا ہے، اور زندگی کا یہی دور سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں داخل ہو کر کرنے والے جو کچھ کہتے رہتے ہیں، اگر خوراک جائے تو دینی بات حقیقت معلوم ہوگی جسے قرآن میں

کھا کر فی الاصول والاوداد

کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے،

وہی بات یعنی ہر دائرے والے چند خاص افراد کو ملنے والے وقت کا ہزار گم کرتے ہیں، عملی میدان کی اس زندگی میں پہلے تو دونوں وقت کا مقابلہ کرنا چاہیے، تنہا میں عالی جہاں ہیں اگھر خوں کا موازنہ کر کے اگھر ہی اگھر ہر ایک دوسرے کے مقابلہ میں آگے بڑھ جاتے کی فکر اور کوششوں میں تنہا رہتا ہے۔ الاسوال کے بعد ہر اولاد کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، بچے گتے جاتے ہیں، پیشیاں شمار ہوتی ہیں، اور موقوفہ جاتا ہے تو مقابلہ کے اس میدان کو پرتوں اور پرتوں خیروں اور نواسوں تک دیکھ کر دیا جاتا ہے۔

الاسوال والاوداد کے نکاح و نکاح ہی مشغلہ ہوتا ہے، میں انہوں کی زندگی کا آخری مشغلہ ہوتا ہے دم توڑ دینے والے اسی مشغلہ پہنچ کر دم توڑ دیتے ہیں، مشرق ہوا مغرب، قہم دنیا جو یا جدید ہر جگہ یہی تماشہ ہے جبرئیل آدم کے گھروں میں کھیلنا اور دیکھا جا رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ زندگی کے ان پانچ ادوار میں سے خلوت کے پہلے دور کے مشاغل کی نوعیت اگر لقب (کھیل کود) کی تھی ایسی کرنے والے زندگی کے اس ابتدائی دور میں جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں وہ حاصل اور بے تجربہ ہوتے ہیں، اسی لئے نگاہوں میں ان اعمال و افعال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو چار دور جو اس کے بعد آتے ہیں ایسی بہتیت و زینت، تقاضا و الاسوال والاوداد میں نکاح و امالی ادوار میں جو مشاغل انجام دیئے جاتے ہیں، اگر ان کو بھی اسی نقطہ نظر سے جائزہ جائے یعنی سوچا جائے کہ کوئی حاصل، کوئی نیکوئی کا بھی ہے یا نہیں، تو میں نہیں جانتا کہ فرق پیدا کرنے والے یہی دور کے مشاغل اعمال اور باقی چار گز ادوار کے اعمال و افعال میں کیا فرق پیدا کر سکتے ہیں؟ ہر جگہ کھیلنے کے بعد خود کرنے والوں کو ایسا کوئی تجربہ اور حاصل ہوتا ہے جسے واقعی حاصل اور تجربہ قرار دیا جاسکتا ہے ماسی کے بعد قرآن ہی میں جو مشاغل بیان کی گئی ہیں،

کشت غیث، عجب الکفر، انت بارش کے کسرہ کوئی کچھ بزرگ

مباہتہ مشیخ فخر، اس کی روئے گاہ پر لڑا ہے قہم ہی قہم

مشہر کو کون حطام، روید گیارہ پرتو دیکھتے ہر کوئی بڑھ گئیں

• وہی ہر جگہ جاتی ہیں وہی ہر جگہ (یعنی یوں سے سمجھنا کہ جو مشغلہ بنائے ہیں

جس کا حاصل یہی ہے کہ بارش کا پانی آسانی سے نہیں پڑتا ہے، روئید گئیں کو بھی بارش آگاتی ہے ہر باتوں اور کھیتوں پہاڑ اٹھتی ہیں، چروہ زرد پڑنے لگتی ہیں، بالآخر گھاس بھوسہ بن کر ختم ہو جاتی ہیں، جیسے ہر سارا تماشہ بارش کا ہوتا ہے، یوں ہی زندگی کی تماشہ انسانی اجسام میں کسی جسد میں ہوتی ہے، زندگی اسی جسد کو خلوت شباب اور شہر خستہ (پیر زسالی) کے ادوار سے گزرتے ہوئے اس مشغلہ پہنچا دیتی ہے۔ جس پر زندگی کی اس تماشہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے پہلے یہ ہے کہ بارش کے اس تماشے سے خود بارش کو جیسے کچھ ہاتھ نہیں آتا، انسانی جسد میں نمایاں ہو کر مختلف ادوار سے گزرنے والی زندگی ان تمام ادوار اور ان کی تمام نمائشوں سے خود اپنے لئے کسی نتیجہ کو حاصل کرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بارش اور بنائی شکل میں بارش کی نمائشوں سے بارش کا پانی جیسے کسی نتیجہ کو حاصل نہیں کرتا، بہت سی حال اس زندگی اور المیۃ الدنیا کا ہے جس کا عہد انسانی جسد میں ہوتا ہے، اور ادوار پہنچا کر اسے گزر کر موت پر جس کا خاتمہ ہوتا ہے بجائے بارش کے بارش کی بنائی نمائشوں سے اگھار (کشت) لغت گر جاتے ہیں، کچھ بھی مال ہمارا بھی ہے کہ ہمیں ایک کی زندگی اور زندگی کے ادوار دوسروں کے لئے ایک تماشہ ہوتے ہیں، لیکن خود زندگی والے کو اپنی زندگی اور اس کے ان ادوار سے کوئی تجربہ ہوتا ہے نہیں آتا، یوں ہی لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں،

بچے جتے ہیں، جو ان جہتے ہیں، بوڑھے جتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مرنے پہلے جا رہے ہیں اور کاشما
بات اسی پر ختم ہو جاتی، یعنی الحیوة الدنیا اور اس کی مختلف نمائشیں بے نتیجہ اور لا حاصل ہو کر
یہ نہیں ختم ہوتی جلی جاتی ہیں جیسے بارش اور اس کی نمائشیں خود بارش کے ٹکڑے سے بے نتیجہ جلی
جاتی ہیں، لیکن قرآن میں آگے جو اظہار دی گئی ہے کہ

وَفِي الْأَخْصَانِ ذُنُوبٌ مُّشْتَرِكَةٌ
وَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مُضَوٍّ
الْبُيُوتِ
یعنی حق تعالیٰ کی رضا مندی

جس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی ان نمائشوں کو ختم کر کے اتنی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، یعنی اس طور پر
ختم نہیں ہو جاتی جیسے بارش کی بنائی نمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہاں ختم ہونے کے آدمی کی
زندگی کو دوباروں میں عذاب شدید (سنت مار) سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا اس کے سامنے
مغفرت کا وہ سرچشمہ آتا ہے جس میں خوف لگاتے والے ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک و صاف
ہو کر اپنے تمام احساسات و جذبات کے مطابق دائرہ وجود کی اس مرکزی طاقت کو پاتے ہیں
جس کی کوئی حلا و رستہ نہیں ہے، قرآنی اصطلاح میں جس کا نام رضوان اور رضوان اللہ ہے۔

الحیوة الدنیا کی پست زندگی پسند اور دار کے ساتھ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد
کیا جاتا ہے؟ فیض یا انبیا تا جو اس کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کے حواس دے سکتے ہیں، اور
ان کی عقل دے سکتی ہے، وہ اپنے اس جہل سے ظاہر ہے کہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پورے
جنب و شہادت کے جاتے والے نے عطا کیا ہے، پس پیغمبروں کو وحی خدا کے پتھر جو لوگ
مان چکے ہیں اور جانتے ہوئے ہیں کہ اس پست زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ان ذوات و اوقات
میں سے کسی ایک کے روبرو ان کو ہر حال ہونا پڑے گا، اور جب واضح ہے تو پھر ان جہتوں
ایک ہی ختم ہونے والے نتائج کے مقابلہ میں ہماری موجودہ الحیوة الدنیا اور یہ سارے بے حاصل
ادوا و اس کے سوا اور کیا رہ جاتے ہیں جو مذکورہ بالا آیات کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ

صَالِحِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اور نہیں ہے یہ پست زندگی لیکن دنیا

آئندہ پیش آنے والے استقامت الہام نتائج سے غافل جا کر جس بے نتیجہ زندگی نے اپنے ان لا حاصل
ادوا میں آدمی کو الجھایا ہو، خود ہی سوچنا چاہیے کہ "سرایہ قریب" یا "استراح الغرور" کے سوا اس کا
نام اور کیا رکھا جائے۔

تجربہ تو ان آیات کا مطلب ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لا حاصلی اور بے نتیجہ کی وجہ سے
الحیوة الدنیا کا ابتدائی دور اگر کسی دور ہے، طغیوت اور غفلت کے سارے مشاغل اگر صرف

کھیل کود جس قوس کے بعد آنے والے ادوار پار تھو، نہ سوچنے والوں کی نگاہوں میں خواہ مخواہ ہیست
رکھتے ہوں، لیکن اپنی بے غری و لا حاصلی کی وجہ سے ان کو بھی لقب یا کھیل کود کے سوا اور کوئی دوسری
بات آخر کیوں بھی جائے۔ غائبانہی وجہ سے قرآن میں کسی پوری الحیوة الدنیا ہی کو لہو و لعب کے
نام سے موسوم کیا گیا ہے اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ مشاغل اور کامیابیاں کے لحاظ سے زندگی کے مختلف
ادوار میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ صرف باہر میں ہوتی ہیں، اور اندر کا نقطہ نظر ہر حال میں
جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی لوگوں کا وہی رہتا ہے جو بچپن میں ہوتا ہے، یعنی تجو سے بچے پروا
ہو کہ صرف لذت و مسرت کے وقتی تقاضے کو سب ہی پورا کرتے رہتے ہیں، الا یہ کہ اپنی الدنیا کا رشتہ
پیغمبروں کی راہ نمائی میں جس لوگوں نے اللہ دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں
کہ دین سے رشتہ پیدا کر لینے کے بعد دنیا بھی بدل جاتی ہے، اس میں بھی انقلاب اور عظیم انقلاب
پیدا ہو جاتا ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ سلجھانے والے دنیا کو بھی سلجھنا نہیں سکتے، فلما سلجھا نہیں
سکتے، جب تک وہ انسانیت کے دین کے سلجھانے میں کامیابی نہ حاصل کر لیں گے۔ دین کے بگاڑنے
والوں کو آج نہیں محسوس ہوا ہے تو کل ماننا پڑے گا کہ انھوں نے انسان غریب انسان کے دین کو
بگاڑ کر اس کی دنیا بھی بگاڑ دی، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس بگاڑ کے تھوڑے کا سلسلہ شروع ہی
ہو چکا ہے اور جو شروع ہو چکا ہے وہ ہر حال ختم ہو کر بھی رہے گا۔ تجربات یہی ثابت کرتے چلے
جائیں گے، مشاہدات یہی بتاتے چلے جائیں گے، ہم ہوں گے باز نہیں گئے، لیکن اس وقت جو بھی
ہوں گے ان کی "نیکیں دیکھیں گی، بے نیٹا دیکھیں گی، اوہ سب کچھ دیکھیں گی جو اس وقت کہا جا رہا
تھا اللہ اللہ سارے معاشی جھگڑے، معاشاتی مقابلے جو افراد سے گزر کر اقوام تک کو
میدان میں لے آئے ہیں، زمین انسانی رنگوں کے فاصلے سے لالہ زار بنی ہوئی ہے، آسمان آگ برسا
رہا ہے، فتنہ اور فساد کے دھوئیں سے کائنات کی ساری فضا بھری ہے، پیچھے والے چھوڑ رہے
ہیں، چلانے والے چلا رہے ہیں، نازکی ساری کوسٹشیں جو ان جھگڑوں لا حاصل اور بے نتیجہ جھگڑوں
کے ختم کرنے کی راہوں میں ممکن ہیں، تجربہ ہوا کی ناکامی کا اعلان کر چکا ہے، لیکن عقول ازالہ کی
جن کوششوں میں شک و شک در ماندہ ہو چکے ہیں، اگر سوچا جائے انصاف کے ساتھ ہر قسم کی تنگ
نظریوں سے الگ ہو کر سوچا جائے تو الدنیا کا الدین سے رشتہ جو لڑکھائے ازالہ کے صرف
ایک ہی ہلکی سی خبر کو مقابلہ کے سارے جذبات کا رُخ الحیوة الدنیا اور اس پست زندگی سے ہٹ کر
الحیوة الاخریٰ کی بند و دہائی زندگی کی طرف پھیر دیا جائے اور مال کی اسی تیر میری زور دیا جائے۔ اسی
قدر زور دیا جائے جتنا کہ اب تک ازالہ کے لا حاصل سعی میں دیا جا چکا ہے۔ اور جیسے
الدنیا کے الآخرہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ انسانی کو دعوت دی جائے جیسا کہ مستور آن نے
اسی طریقہ عمل کو اختیار کر کے

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ فَلْيَتَنَبَّهْ
پس بیدار ہو کہ بیدار ہو اس میں متاثر نہ رہے

کی دعوت دی ہے تو میں سمجھتا کہ ازالہ کی کوششوں کی راہوں سے جن مقاصد کے حصول میں دنیا کا کام قطعاً ناکام ہو چکی ہے اور چوتی رہے گی، ان ہی مقاصد میں امارہ کی اس معمولی تحریر سے کامیاب نہ ہو سکے گی۔ یہ انگ بات ہے کہ لوگ امارہ پر آمادہ نہ ہوں۔ یا زبان سے اقرار کر کے دل کے ساتھ کواحد نہ ہو جس کی طرف پھر لے گا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن سزا لینے کے بعد تو ان مقاصد میں کامیابی اصول امارہ کی تشہیم کا ایک ایسا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے جس میں حتمیت کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ امارہ کے اس اصول پر اعتماد اسی حد تک بڑھتا جائے گا، جس حد تک مذہب پر انسانیت کے اعتماد کو آپ بڑھائیں گے، لیکن مذہبی اعتماد کے انحصار کا جب تک وہ حال ہے جس میں دنیا کو آج بتا کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ امارہ کی اس عمر کا ذکر مفہوم کے سوا اور کیا ہے؟

اور یہ تھے اسلامی مسابحات کے وہ اصول کلیات جن کا قرآن میں اب تک میری جستجو نے سراغ لگایا ہے، اس وقت تک تو جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہیں، آئندہ ان چیزوں میں جو ملتی جلتی باتیں گی، انتظار رکھیں، ان کا اضافہ کیا جائے گا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ہی باتوں کو دیکھ کر دوسرے ارباب فکر و فکر قرآن ہی سے دوسری چیزیں بھی نکل سکتے ہیں، جن پر میری فکر اب تک نہ پہنچ سکی ہے۔

ابتہ آخر میں، ایک چیز قرآنی ہی کی ایسی ہے کہ اس کا ذکر اگر نہ کر دیا جائے گا تو قرآن پڑھنے والے ممکن ہے کہ بعض دوسروں میں بتلا رہیں:

میرا مطلب یہ ہے کہ سماجی مروج کے جس اختلاف کی تفسیر قرآنی اصطلاح کی رو سے میں نے بے حد قدری معیشت سے کی ہے، جیسا کہ یہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ عام حالات میں معیشت کی دو فزوں شکلیں ابتلائی رنگ ہیں، یعنی کسی کے ساتھ عمل کے جو کہ طرز زندگی کی تقسیم ان دو فزوں پر ہوتی ہیں، بلکہ زندگی کے یہ دو فزوں بیانے استقامت اور ابتلا کی دو شکلیں ہیں، جو چونکہ دو فزوں استقامت ہیں، یعنی ہر پیمانہ اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں رکھتا ہے، ان ہی ذمہ داریوں سے جہد یا جہد کی کوشش بھی ان میں ہر ایک کا نصب العین ہونا چاہیے، جیسے ہر استقامت کا قاعدہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والوں میں بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو معیشت کے ان دو شکلیں بیانے پر زندگی گزار رہے ہیں، اسی مسئلہ میں جو کچھ مجھے کہنا تھا کہ چکا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موجودہ پست زندگی (المریۃ الدنیا) میں جیسے جیسے دیا جائے گا، کیا یہ ابتلائی معیشت ہی سے دیا جاتا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں اور ان کو جانتا ہی چاہئے کہ اجتماعی طور پر اقوام و امم کی خوش حالیوں اور بد حالیوں کو مسکافات اور مجازات کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، قرآن کے مروج و زوال کی تاریخ کا جتنا حصہ قرآن میں محفوظ ہے۔ وہ یہی بتانے کے لئے محفوظ کیا گیا ہے کہ خدا اور اس کی مرضیات پر پڑنے والوں سے خدا بھی راضی رہا اور خدا کے قوانین نے بھی ان سے

ہم نوائی کی، اور قدرت کے مقررہ قوانین پر پڑنے سے جنہوں نے بغاوت کی یعنی غرضی قوانین سے تصادم کیا وہ جن قوموں نے اختیار کیا، ان سے خدا اور خدا کے حکم پر غرضی قوانین تصادم ہونے لگے، اور اسی تصادم کے بعد ان کے عروج کو زوال سے ترقی کو تزلزل سے بدل دیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآنی پڑھنے والوں کے لئے قرآن کا یہ دستور کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، بلکہ چند کلیات جن کے محمد پر قرآنی تعلیمات گردش کرتی ہیں ان میں سے قوموں کی حیات و ممات کا یہ ایک مسئلہ اور بدیہی کلیہ ہے جس کے خواہ و نوا کے لیے بھی پیش کرنے کی حاجت نہیں، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ نکرہ ابتلائی معیشت کے بے حد قدری بیانوں کو قرآن میں ابتلا و استقامت کی جو دو شکلیں قرار دی گئی ہیں تو اس کا حقیقی اقوم و امم کے اجتماعی حالات سے نہیں ہے بلکہ استقامت کی شخصی زندگیوں کا یہ قانون ہے، یہی وجہ ہے کہ اجتماعی طور پر عروج کی حالت میں کوئی قوم ہو یا زوال کی، لیکن انفرادی حیثیت سے افراد میں روزی کی تقسیم کرنے کا یہ مسئلہ دو فزوں بیانوں پر جاری رہتا ہے، دوسرے شکلوں میں یوں کہیے کہ اجتماعی اور فزوی نقطہ نظر سے، ان کا سال کچھ بھی ہو، مگر کسی نہ کسی رنگ میں بعض افراد ان کے امیر بھی نظر آتے ہیں اور بعض غریب بھی۔ یعنی بعضوں کی آمدنی قدرتی و ضرورت کے برابر اور اس کے ساتھ ہی جی جوتی ہے، اور بعضوں کو اس کا موقع مل جاتا ہے کہ روزی و حاجت پر خرچ کرنے کے بعد وہ پس ماند بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ان فرض قدرہ بے حد کے ان دو فزوں بیانوں پر افراد میں پھر بھی روزی کی تقسیم ہی جوتی رہتی ہے، حکم ازکم انسانیت کی جو تارنگی اس وقت تک کی موجود ہے اور قوموں کو اس زمانہ میں بھی جن حالات میں پایا جاتا ہے ان کے افراد کی معیشت کی یہ کیفیت نظر آتی ہے، عروج یا فز قوموں میں جیسے یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان میں ہر ایک شخص بے حد رزق والا بن جاتا ہے، یعنی سب امیر بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ باوجود فزوی عروج کے افراد کی بڑی اکثریت میں عروج و ارتقاء کے ان ہی فزوں میں قدمی بیانے پر بھی روزی پانی ہے، اسی طرح زوال و انحطاط کے فزوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد اسی حکمت زدہ قوم کے بے حد بیانے پر رزق پا رہے ہیں!

اور پہلی بات تھی جو اس مسئلہ میں کہنا چاہتا تھا، یعنی اقوم و افراد میں جو فرق قرآنی میں کیا گیا ہے اس پر لوگوں کو متوجہ کر دوں!

دوسری بات اسی مسئلہ کی یہ ہے کہ انفرادی معیشتوں کا ابتلا و استقامت پر مبنی ہونا اگر یہ معیشت کا عام قرآنی قانون ہی معلوم ہوتا ہے، بے حد ہو یا قدر جس پیمانہ پر بھی یہاں افراد کو جو کچھ مل رہا ہے، یہی سمجھنا چاہئے کہ ان میں سے ہر فرد اپنے کی جو ذمہ داریاں ہیں، موجودہ زندگی میں ان ذمہ داریوں کی تکمیل ہی آدمی کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اس نچے کے جو گئے یا خیاروں کے سمجھنے کا وقت اس زندگی کے بعد آئندہ زندگی میں نہیں ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابتلائی معیشت کے سرمایہ معیشت کی ان دو فزوں شکلوں میں اور کچھ نہیں ہوتا، کہنے والوں نے اگر ایسا سمجھ لیا تو

جو کچھ میں عرض کرتا چلا آیا ہوں وہ غالباً صحیح طور پر اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے میں نے پہلی اور قدری معیشت کے ان دونوں بیانیوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ان نتائج پر بھی جو تینہ کرتا چلا آیا ہوں جن سے موجودہ زندگی ہی میں آدمی کو قرآن کے بیان کے بموجب دو پارہ چونا پڑتا ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ موجودہ زندگی کے احوال کی جزا اور جزا کا حقیقی مشہد اگر یہ مجازات و مکافات کی آئندہ زندگی ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ بعض احوال و افعال ایسے بھی ہیں جن کی جزا و جزا کا ظہور موجودہ زندگی ہی میں شروع ہو جاتا ہے اور معاشی ذمہ داریوں کے متعلق احوال و افعال بھی جیسا کہ قرآن کے حوالے سے مسلسل دکھاتا چلا آیا ہوں جیسے اس قبیلہ کی چیزیں نگرانی میں اسی دنیا پر ہیں یہ خیال کرتا ہوں کہ الرزق یا معیشت کے یہ دونوں پیمانے ابتلائی بھی ہیں اور ابتلائی ہونے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات مجازاتی و مکافات بھی جوتے ہیں، اسی سلسلہ میں جو چیزیں نکلی جا چکی ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے تو آپ کو یہی نظر آئے گا مثلاً قرآن کی آیت

فَالْمَالُ وَالْعَمَلُ لِلْعَمَلِ وَالْعَمَلُ لِلْعَمَلِ
وَصَدَقَ بِالْحَسَنِي فَسَيُجْزَى
پس میں نے دیا اور ڈرا اور احسنی
لا بھی باتوں کی، تصدیق کی، تو ہم دنیا
ہے کہ آسان بنائیں گے اس پر آسان زندگی

میں احوال (داد و دہش) جو توفیق اور احسن کی تصدیق پر مبنی ہو، فرمایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں کے لئے "بیسری" کو آسان کر دیا جائے۔ "بیسری" (آسان زندگی) ایک عام اور مطلق لفظ ہے جو ہر قسم کی زندگی کو عام ہے، اگر یہ سمجھا جائے اور یہی سمجھا یا گیا ہے کہ موجودہ زندگی ایسوں پر آسان کر دی جاتی ہے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ قرآنی آیات اور حدیثوں کے حوالے سے یہ بات جو گذر چکی ہے کہ مثلاً صدقہ سے روٹا ہوتا ہے یا اسی قسم کی دوسری آسانیاں میرا آتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق موجودہ زندگی ہی سے ہے، تجارتی کے حوالے سے میں نے کئی جگہ بتایا تھا کہ چٹان کے ڈھک جاتے کی وجہ سے جو لوگ خار میں بندھ گئے تھے، اپنے حل کے دل سے انہوں نے اسی زندگی میں نفع، اشیا یا بارخ کی آمدنی کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آب پاشی کے جو فوائد حاصل کرتا تھا، اسی ساری روایتوں کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ غیر ذرات و صدقات و ہبات و غیرہ کے نتائج سے موجودہ زندگی میں بھی کوئے دلے کے لئے قدرت سہولت مہیا کرتی ہے، یعنی بیسری کو آسان کرتی ہے، سیاسی کے بالمقابل قرآن سے سورہ نون میں بارخ والوں کا جو شہدائے حق ہیں جان کیا گیا ہے کہ میکینوں اور فریبوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لئے چاہتا تھا کہ پہلوں کو سب سے پہلے تڑکے توڑ کر نکل جائیں، لیکن قبل اس کے کہ وہ بارخ پہنچیں قدرت کی طرف سے ان کا بارخ اور اس کے پل برباد ہو چکے تھے تو اس قدر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نیکی کے بدلہ کا پھر اسی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح معاشی سرازیر کی بربادی پر بدی اور بدیہی کا بھی اثر پڑتا ہے۔

اسی طرح قرآن کے احسن انفس (قدرت بوسعت حیلہ اسلام) حضرت دالاک مختلف

آپ کا کثرت کے تذکرے کے بعد جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ معری خزائن الارض (زرین کی آبد نیوں) کو ان کے پردہ کے سرزمین مصر کی حکومت ان کے حوالے کر دی تھی تو یہ ارشاد فرماتے کے بعد میں

کل ملک مکنا یوسف فی الارض
یتبوعہ منھا حیث یشاء
(یوسف طر اسلم) جہاں چاہتے تھے۔
زمین مصر) ہر شاہانہ بناتے تھے وہ

حق قضا ئی نے عمومی رنگ میں جو اعلان کیا ہے:

فصیب برحمتنا من فشاء
ولا نضیع اجرا لمحسنین
اپنا لے ہیں ہم اپنی رحمت سے چاہتے
ہیں اور نہیں ضائع کرتے ہیں ہم نیکوں کا

ان لوگوں کی جو جہاں کرنے والے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس آیت کے تحت سیر میں اسی دولت و ثروت اقتدار و اختیار کو جو زمین مصر میں حضرت یوسف طر اسلم کو مل گیا تھا۔ رحمتنا (یعنی ہماری رحمت اور مہربانی) کے لفظ سے اس کی تفسیر کی گئی، جس کے یہاں حق قضا ئی کی رحمتوں اور مہربانیوں کا ظہور کبھی دنیاوی دولت و ثروت کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ فرما کر ہم مسخوں کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتے، اس سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف طر اسلم کو دنیاوی نعمت و عزت جو مصر میں ملی تھی، یہ حق قضا ئی نے احوال و افعال کا بدلہ دیا تھا، خود یوسف طر اسلم کی زبان مبارک کا یہ فقرہ آخری ہی میں جو محفوظ ہے یعنی مصر میں خدا نے ان پر جو نوازشیں فرمائیں اور ان کا بچھڑا ہوا خاندان وطن سے چل کر مصر میں ان کے پاس جب آگیا تو آپ نے فرمایا:

قد من الله علینا امنا
من یثیق ویصلی فوات الله
لا یضیع اجرا لمحسنین
ہم پر بڑا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ثبات
ہے اور میرے کام یہ ہے ترقی
اللہ تعالیٰ جہاں کرنے والوں کے
اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

قرآن کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے احوالی احوال کا حاصل ان آسانوں اور سہولتوں کو قرار دے رہے تھے جو اس وقت ان کو مصر میں میسر آئی تھیں۔

لیکن یہ عجیب بات ہے اور یہاں بات میرے اس مضمون کی سب سے زیادہ قابل توجہ بلکہ خائبہ دل پلا دینے والی بات ہے کہ ائیدہ الدینا کی بھی سہولتیں یہی آسانیاں جنہیں ہم پہلی معیشت بھی کہہ سکتے ہیں زندگی کی بھی شکل اقوام کے لئے بھی اور کہہ سکتا ہوں کہ افراد کے لئے بھی قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عیال و فرد کا قدرتی انتظام بھی اختیار کر لیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں وہی انتظام صلہ اور جزا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خود دینے والے کا

یہاں ہے کہ درحقیقت باطنی مزا کی خطرناک انتہائی خطرناک شکل ہوتی ہے۔ اقوام کے مطلق اسی عجیب و غریب قانون کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموں اور امتوں کو جو حکمانے کے لئے جب پیغمبر اور رسول بھیجے جاتے ہیں تو ابتداً، ٹھکر و سرکش انتہا کرنے والوں کو ابھارتا، (جنگ و فساد کی صفیوں) اور انفراد (فرد و باوجود کی مصیبتوں) میں مبتلا کر کے جھنجھوڑا جاتا ہے لیکن جن کے دل سخت، سینے پر ہوتے ہیں، وہ قدرت کی ان تہیوں کو مختلف تاویلوں کی رام سے یہ قرار دیتے ہیں کہ تنبیہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے عام حوادث و واقعات ہیں، انسانی اخلاق و کردار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مایک سے زائد مقامات پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کی تاویلی و ہنسیوں رکھنے والی قوموں کے ساتھ قدرت کا عام دستور یہ ہے کہ کچھ دن کے لئے انہیں ذلیل دی جاتی ہے، ذلیل ہی نہیں بلکہ ان مواقع کی ایسی آیتیں مثلاً سورۃ الانعام میں ہے،

فلما استراھا ذکرنا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شئ۔ جب وہ بھول گئے ان باتوں کو جس پر نکالے گئے تھے وہ تو کھول دیا ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے۔

یا سورۃ الاعراف میں ہے،

ثم مددنا ما کان الیئہ
لنحسبہ حتی عمنوا۔

پھر ہم نے برائی کی جگہ بھی کر دی
تاکہ وہ لوگ توبہ کر لیں۔

وغیرہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ حالات سے بھی زیادہ آسانیوں کے دروازے ان پر کھولے جاتے ہیں اور کل شئ یعنی ہر قسم کی چیزوں کے اور زندگی کے تمام شعبوں کے ابواب و دروازے ان پر دھوپا جاتے ہیں، الیئہ (برائیوں) کو الحسنہ (صلوئوں) سے بدل دیا جاتا ہے، گویا مٹی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر ایسی حالت میں سونا بنتی چلی جاتی ہے، وہ بڑے بڑے اس بڑھائے جاتے ہیں بڑھائے پلے جاتے ہیں، حتیٰ جس کے ہی معنی ہیں اس کو اس زمانہ میں ترقی و عروج ارتقاء و اعتلا کی انتہائی بلند یوں پر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ گو اس کے بعد یہ فسر کر دیا کہ انعام کی آیت کے آخر میں ہے،

حتیٰ اذا فرجوا ابواب الفرج
احضنا ما هم یفتنہ فاحضنا
مبلسون فقلع دابر القوم
الذین ظلموا والحمد للہ
سرب بالصلوئیں۔

جب ان کے لئے اس چیز سے جو دیا گیا
ان کو تو پڑ لیا ہم نے ان کو کھانگی تبا
وہ ایسی حالت میں رہ جاتے ہیں یوں
ہر کہ ہیں کاٹ دی گئی بڑا ان لوگوں
کی جنہوں نے اپنے مدد سے تمہارا کیا
شا اور ستائش دی گئی، رفتہ رفتہ اسے جہان کے پائے دے کی۔

یا الاعراف کی آیت کے آخر میں ہے،

حقاً عطفوا و قالوا قد صرنا
ایماناً انما الضمیر و ما لیسوا
فلنخذنا ہم یفتنہ و ہم
لا یشترون۔

جب وہ پڑ گئے تو بولے کہ چاری
گزشتہ سنوں کو بھی دیکھ اور تمہ
نے چھوڑا، پس پڑیا ہم نے ان کو
اپنا کہ اس طور پر کہ ان کو اس کا شکر
بھی نہ ہوا۔

جس کا معاملہ یہ ہے کہ ان ساری ترقیوں اور انمولوں کے بعد قدرت کا مطلق باوجود چنانکہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور اس طور پر پکڑ لیتا ہے کہ ان کا سارا کیا کر لیا برباد ہو کر رہ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ان کے آخری انجام کا حال ہے، لیکن سرکش و طاعنی اقوام کے ساتھ قدرت کا یہ انتقامی برتاؤ، جو یہ ظاہر سر فرازیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ان لوگوں کے لئے بڑا صبر آزمائہ اور انتہائی ضرورت کا صیغہ بن جاتا ہے، جنہیں انہماک سے پہلے انتقام کے اس عجیب و غریب مجبوری و دور میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اور جو حال اقوام کا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ افراد کے ساتھ بھی قدرت کسی ایسی قسم کا سلوک کرتی ہے، یعنی دیا تو جاتا ہے ان کو مزا و انتقام ان کی عقلوں و جہان عقلوں پر تاکر عقلوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے، مقصود یہی معیشت کی اس فوجی کے اڑھائے سے بھی اور مرتبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اندھے بنائے جاتے ہیں اور دولت و ثروت کی ڈالیں ان کے کانوں میں اسی لئے ٹھونس جاتی ہیں تاکہ پھر ان کی راجوں پر اب ان کی نظر نہ پڑے اور سب بڑوں کے ہتھ سے یہ بھرے بن جائیں، لیکن ایسی جگہ وہ اس خیال میں گم رہتے ہیں کہ وہی قدرت کے پیار سے اور ان لوگوں میں ہیں جنہیں پیدا ہی کیا گیا ہے، خدائی نعمتوں سے مستفاد کئے، قرآن میں ایسی آیتیں مثلاً

فلان یبیک ہوا الحمد والادام
انما یرید اللہ لیعذبکم
بما فی البصیرۃ الذین انزلنا
القرآن و ہم کافرون۔

پس حیرت میں نہ ڈالے جسے ان کا حال
بھڑان کی اور اس کے سوا اور کوئی
دوسری بات نہیں ہے کہ خدا جانتا ہے
کہ ان کو عذاب دے ان ہی چیزوں

سے (یعنی اموال و دولت و کثرت سے) اس بہت زندگی میں اور فرمودہ ہو کر نکلے
ان کی جان اس حال میں دھنا شکر ہے۔

مطلق معیشت کی اس مطلق قالب کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا حال کہیں لوگوں کے ایمان کو نہ لڑا دے، ماحول و مکتول میں اعلان کیا گیا ہے کہ اموال اور الاولاد کی یہ وہی قسم ہے جس سے قدرت ان لوگوں کی سزا کرتی ہے اور اس سے عرض بھی ہوتی ہے کہ اسی ناشکری اور کفران کی حالت میں بدلے سے ان کی جان فرمودہ ہو کر نکل جائے اس طور پر نکل جائے کہ پھر کئے اور

تورن کی حد تک تو شادی میں معیشت کا یہ مزائی قالب ایسا نہیں ہے جسے پہناتے والے
 بآسانی پہچان نہیں سکتے، آخوندیائی کی یہی قومیں جن کی زندگی کا ہر شعبہ خدا اور اس کے رسولوں کی تعلیم کی
 بناوت صرف بنیاد پر مبنی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان کی ہر بناوت ان کے سامنے ایسے دونوں
 لاری ہو، جن میں دیکھا جا رہا ہو کہ کسی زکس خیر کا دروازہ ان پر کھولا گیا، اپنی ان ہی طغیانوں میں
 وہ جس حد تک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی حد تک ابواب کی سختی (ہر چیز کے دروازوں) کے
 کھلنے کا سلسلہ بھی زور پاتا جاتا رہا ہو، ایسوں کے متعلق ان لوگوں کی متعلق جانشین اور اس
 کے رسولوں کو سامنے ہیں، مذاہب و دیانات کے نظام کو انسانی دماغ کا خود تراشہ اور خود بنا ہوا
 نظام نہیں سمجھتے، بلکہ نسل انسانی کے سینے اور دماغ کا خلقی انداز ہوتی دستور ان کے نزدیک مذہب
 ہے، ان کی متعلق اس کے سوا دیکھا جاسکتی ہے جس کی اصلاح قرآن میں دی گئی ہے۔ ایسی بات جس کے
 سوا کوئی دوسری بات بھی نہیں جاسکتی، اگر قرآن وہی بچھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کے
 کسی ایسے مسئلہ کے سمجھنے میں کسی کو کیا دشواری پیش آسکتی ہے، البتہ اگر دشواری یہ ہے تو ان کے
 سامنے ہے، یعنی مسکینوں، غفل کے مسکینوں کا جو طبقہ ایک طرف تو خدا کو ہی ماننے ہے اس کے رسولوں کو
 بھی سزا ہے، لیکن اللہ کے باخبروں اور رسولوں کے دستور پر ابواب کی فتح کا جو راستہ ہی سلسلہ
 خروج ہوا اور ان کی اس سیر (ری حالت) جب احسن (سبیل سائنس) سے بدل گئی تو اس نظام کو
 وہ اضافہ اور اس سزا کو وہ باور کرنے لگے کہ ان کے عمل کی جزا اور ان کے کرموں کا یہ حصہ ہے
 اس قسم کے ماحول کی ذہنی دستور کے سمجھنے سے کم از کم میں تو قطعاً قاصر ہوں، یہ جو مسئلہ تھا کہ
 ان باخبروں کے ساتھ بھی مذہب سے بناوت کا اعلان کر دیتے، جیسے وہ مرد ہیں، اور نہ اس کے
 اس اصول کو یہ بھی تسلیم کر لیتے تو جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر اس وقت کہتے تو میری اس کی گنہ نشین بھی نہیں
 تاقض اور عقائد کا فکرو موجودہ حالات میں ان کا دماغ ہے میں تو اس کی قیاس سے قطعاً عاجز ہوں
 اور دین کے اس عجیب و غریب گردہ سے اگر قطعاً منکر کیا جائے تو جہاں تک میں جانتا ہوں وہاں تک
 میں تو گدہ ہی مان بھی سکتا ہوں جو ان کی ان سے سزا پاتا چاہتا ہے یا سزا سے انہوں نے ہی مذہب
 اور مذہبی زندگی کی واقعیت اور تجربہ بڑی کا اسی طرح انکار کر رہا ہے جیسے خود اس قسم کی سزا یافتہ
 قومیں اس کی منکر اور اس اصول سے باخبر ہیں، مگر کہنے کی ذہنیت ان کی ہے جو مذہب ہی سے
 مغرور ہو کر زندگی گزارتا چاہتے ہیں اور نہ اسی فیصلہ سے وہ مطمئن ہوتا چاہتے ہیں کہ باطنی مذہب
 سے باطنی، اقوام کا یہ حال قدرت کا استقام اور قدرتی خطاب ہی کی یہ ایک شکل ہے۔

ہر حال قوموں کی حد تک جیسا کہ میں نے عرض کیا کم از کم میرے نزدیک اس مسئلہ کی
 دشواری نہیں ہے، البتہ افراد کا مسئلہ ذرا مشکل ہے، لیکن اس میں بھی دشواری جو کچھ ہے وہ رسولوں
 کے اجتہاد سے ہے، وہ مردوں کو دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، باہر سے دیکھتے ہیں
 لیکن خود اپنے حالات و خیالات، عمل و افعال کا برہنہ کہ وہ مردوں پر نہیں تو خود اپنے آپ پر

پر خیرہ نہیں رہ سکتے، خود کا بھی جس کے اس تفسیری قانون کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے،

بل الا انسان علی نفسه بصيرة
 ولو القى معاذیرکا۔

خود واقف ہے اگرچہ اس پر (استقل)

خود دل کا (برہنہ) بھی کیوں نہ پڑے۔

(الباقی)

پس ان لوگوں کو جو سبیل پر چلنے پر رزق پا رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گمراہ اور گمراہ کے مریضات کس طرح
 ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے۔ اگر ایسا حال ہے کہ جس حد تک خدا سے خدا کی مریضات سے وہ ٹکراتے
 ہیں، اسی حد تک معیشت کے اس سبیل پر زبیں کشا دی گئی پیدا ہوتی جاتی ہے، فرد اور سرکشی کے ہر حال
 میں ان کا قدم بننے آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اسی حد تک دنیا اور دنیاوی مقصود ہی ان کے قدم
 پر مبنی جاتی ہیں تو ایسی حالت میں (ایسا قرآن میں) انہیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ سبیل نعمت و معیشت
 کی، قرآن ان کے سر پر اسی لئے ٹھہری ہوئی ہے تاکہ وہ انہیں ہی جو کہ طبع اور اخلاق ہی بنے ہوئے
 وہ مر جائیں، (امثال ۱۰) اور اولاد کی کثرت نشان ہے اس بات کی کہ قدرت ان سے استقامت
 پاتا ہے اور ایسا انتظام کر چکے کی ساری راہیں ان پر بند کر دی گئی ہیں، خدا سزا سزا
 مسلم و عیسوی ہونے کے کوئی سزا کے اس حال میں اگر گرفتار ہو گیا ہو تو چاہیے کہ تیرے قرآن

ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم
 انہما یرویونہ اللہ انہما ینہم

اور نہ حیرت میں ڈالیں جیسے ان کے اولاد

اور نہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں

بہائی اللہ دنیا و آخرت و حق و قسم

ہے کہ انہما پاتا ہے کہ سزا دے ان کو

وہم کا فساد۔

انہما (اموال و اولاد سے) اور فساد

ہو کر نیک ان کی جان اس حال میں وہ نا شکست رہتے۔

کے درمیان مظلوم ہیں، اسی قسم کا معاملہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک فوجدار نے
 کابلی جیتا چوکی، خاندان بانی کی تا واقعیت کی دہرے طوائف کی دوکان سے مشابہ، اشیا کر قیمت ادا
 کئے بغیر کیا گیا، پورے نے گرفتار کر کے اس کی سزا یہ تجویز کی کہ سر منڈا کر گدے پر سوار کر کے اسے
 خیر برد کر دیا جائے، وہ بھی کیا گیا، خیر کے دیکے گدے پر سوار اس کابلی کے چیمے تالیان بیٹھے جاتے
 تھے، اسی شکل میں وہ خیر سے باہر ہوا، کہتے ہیں کہ جب کابلی اپنے وطن پہنچا، پوچھنے والوں نے
 پرچہ آقا! وہ ہندوستان رفتہ بودی، پوچھ دی، جواب میں اس نے جو بات کہی اس سے حزن
 متاثر ہو کر اس اندر مرنے قرآن کی مذکورہ بالا آیت کے سمجھانے میں ایک دفعہ ادا حاصل کی تھی، کابلی
 نے جواب میں اپنے ارباب وطن کے سامنے، روبرو پیش کی،

ہندوستان خوب ملک است، طواغیر و ن مفت ست، امور ترا مستعد

مفت ست، سواری فرمفت است، اژدہا و ن طفلان مفت ست، ہندوستان

خوب ملک است

حضرت رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیر تو مجھ سے عزتی و روحانی کے سلسلے میں معاف کو جیسے اس باب میں کابلی کی ذہنیت نے اپنے اعز و اقارب کا ذریعہ یاد کر لیا تھا، اسی طرح بسلی نے بھی دیکھا تھا اپنی گروہ بھی آج اپنی سزا کو جزا اور قدرت کے انتقام کو انتقام سمجھ رہا ہے، دیکھیں حقیقت کی پیش گوئی میں پہنچ کر اس پر واضح ہو گا کہ الہی میں ایک چیز بھی منت نہ تھی، جیسے مقابلہ حذرہ کابلی کی طرح اس نے منت سمجھ لیا تھا، ایسی سزا جو مسلسل دوسرے سزاؤں کی سزاؤں کو مستحق بناتی چلی جاتی ہو سزا کی عام قسموں میں بدترین سزا جو سکتی ہے اعزازنا اللہ والمسلمین صفا۔

لیکن بسلی پر یہ ذمہ رزق پانے والوں کا سال اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ ابتلائی منت ہوگی یا ابتلائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمت بھی ہوگی، خصوصاً بسلی معیشت کی ذمہ داریوں کی تکمیل کی راہ میں اگر اس کی وہ سے رفتہ رفتہ میں اور زیادہ تیزی پیدا ہوتی چلی جائے، تو تیسرا پیشانی ہے اس بات کی کہ اس کی یہ بسلی معیشت و مارت و ریاست و دولت سراسر رحمت ہے، وہی حال جس کی نشانی وہی حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کی زندگیوں میں قرآن مجید نے کی ہے، وہی سفر جس کی مکرمت و داخل میں فرعونیت پیدا کرنے کی سبب بنتی رہی، اور آج تک اس کا یہی حال ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اسی فرعونی سرزمین پر اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو خدا کا یہ بندہ دینے والے کے قدموں پر سر جھکا کر ان کو کہتا ہے تو یہ کرتا ہے،

سراب قد ایتقی من المثلک	میرے مالک اچھے آپ نے مکر مکر متا
وہلعتنی من تاوریل الاحادیث	حلائی اور باقوں کو ٹھیکس کے نکالنے پر
فاطر المسنونات والاسرار	پہنچانے کا سلیقہ عطا کیا، آپ ہی ہیں انکار
انت ولی فی الدینا والآخرۃ	کے پیدا کرنے والے اور زمین کے، آپ
قونی مسلما والحقنی بالصالحین	ہی میری پشت پناہ اور الہی دنیا میں

جی اور آخرت میں ہی، اشدائے کارندے (جیسے مسلمان اور دیکھئے گا)

اور یہی چیزیں آپ کو داؤد و سلیمان علیہما السلام کے تذکرہ میں فکر اچھے کی جن کا ایک حلقہ ان میں سمونڈ ہو گیا ہے۔ بلکہ تو یہ ہے کہ مذہبی دعوت کو نئی آدم کے لئے آخری شعور دعوت پانے کے لئے ابتدا ہی سے یہاں ہی قوت کا زور جب اس کی بنیادوں میں جبرائیل اور اس کی وجہ سے بہتوں کو بسلی معیشت گزارنے کا سو قہر تاریک میں مسلسل لٹا رہا، تو صرف ابتدا ہی میں نہیں، بلکہ زمانے کے مختلف ادوار و قریب میں ایسی ہیئتیں معرض شہود پر برآئی رہیں، جس کی بسلی معیشت ان کے لئے رحمت بنی رہی، اس کے لئے تاریخ اسلام کی حقیقت گردانی کی ضرورت ہے، میرے لئے یہاں اس کی تفصیل کا

لے مراد اسلام کی اس دعوت سے ہے جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو سچا آئینہ دی گئی،

موقف نہیں، بلکہ قرآن کی سورہ کہت میں ذوالقرنین کے نام سے جس پیش قدمی کا ذکر ہے، میرے نزدیک اس قسم کے شوق یہ سوال کہ ذوالقرنین کوئی شخص کہاں تھے، کہاں تھے، بجائے ان غیر ضروری اصولی تحقیق کے اگر سرچا جاتا تو سمجھا جاسکتا تھا کہ ایک ایسی ہیستی جسے زمین کے استے طول و عرض پر اقتدار عطا کیا گیا کہ گویا مغرب آفتاب اور مطلع الشمس تک وہ پہنچ گئی تھی، اور اتنی بریاں ہونے والوں پر اس کو حکومت بخشی گئی تھی جس کی برائی کو ان کی زبان سے کوئی مناسبت نہ تھی، وہ دوسرے کی انہیں جانا کہ بجائے گارے کے رائیگ کو بچھا کر ان ہی انہیں کو ان سے جوڑ کر دیوار بناتے تھے، جس کے یہی معنی ہونے کو ایسے ایسا باغات و اغراضات پر بھی انہیں قدرت حاصل تھی جسے سائنس و کیمیا کے اس عہد میں ہی مختار کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا تھا، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے اپنی اس سائنس تک دیوار کی تعمیر سے جب وہ فارغ ہوئے تو بجائے کسی کبر و ناز، تجرؤ و غرور کے جس میں عہد ان ماحول میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بندگی اور دینے والے کی خدائی کا احترام انہوں نے ان الفاظ میں کیا

هذه ارحمة من ربی	یہ میرے مالک کی مہربانی اور رحمت
فاذا اجاء وعسل ربی	آئے گا منورانی میرے مالک کا
جعلہ دکاء وکان وعدی	ہو جائے گا یہ مکتبہ نمکے اور ہے
سری حقاً	وہ میرے مالک کا سچا۔

حالانکہ اسی کے مقابل اسی سورہ میں اس شخص کی داخلی کیفیت سے دو پہلو اور ان کے درمیان کھیتیاں وغیرہ دی گئی تھیں اور درمیان میں پہنچنے والی تہرور سے جس کی سیرانی ہوتی تھی وہاں پہنچنے باغ میں داخل ہونے کے بعد بڑبڑاتا تھا تو یہ بڑبڑاتا تھا،

ما اذن ان تبیل حد۱۲ بدنا

میں نہیں خیال کرتا تھا کہ یہ بے یار و مددگار

بسلی معیشت اور اس کی مختلف شکلوں کو جیسے ان شکلوں کے خصوصیات و علامات سے پہچانا جاسکتا ہے قدرتی معیشت نیز ایسی قدرتی سے ہم کام لے سکتے ہیں، ایسی دوسروں کو ذخارہ ہو سکتا، زمین کے ایکس جن پر گذرتی ہے وہ ہمارے تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی معیشت کا قدرتی پیدا خدا نخواستہ دینے والے کے ساتھ کسی شوخی اور گستاخی کا نتیجہ تو نہیں ہے، وہی قرآن کی سورہ فوری میں اور سورہ کہت کے قدرتی باغ والوں کے باغ پر جو بنیادی آئی تھی اور ان کی بسلی معیشت نے اپنا رنگ قدرتی رنگ جو اختیار کر لیا تھا، یعنی قدرتی معیشت کی وہ عبادتی شکل تھی، سورہ کہت میں بھی ہے کہ باغ کی بنیادی و بربادی کے بعد وہی گستاخ آئینہ خود اپنے اندر یہ احساس رکھتا تھا اور اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتا تھا، قرآن ہی میں وہ منقول ہیں،

واضحہ بظنک فاصبح یکتب کفینہ

اے خدا کا ذکر کیا گیا اس کے باغ کے بار بار

اسلامی معاشیات

کے

قانونی ابواب

اس وقت تک آپ کے سامنے اسلام کے معاشی
نقائص جو زیادہ تر قرآنی مجید کی آیات ہی سے اخذ ہیں
پہلی جلد کی شکل میں پیش ہوئے ہیں۔ اب ان ہی نکات کو
پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام میں جو قوانین نافذ کئے ہیں
فقہ و اسلام نے قرآنی اور سنت کی روشنی میں جو طریقہ
پیدا کیا ہے ان کی تفصیل اس حصہ میں آپ کو ملے گی۔

منظر احسن گیلانی

آخر میں اسی خلیفۃ المذاہد (کم ایمر بزمعاش) والے عرصے کی طرف اپنی مبارک آنکھوں سے یہ اشارہ
فرماتے ہوئے کہ بے چارہ کچھ دن دنیا میں جیا اور پھر آہ کر

مجمعت مینتہ قلت برا کیہ
حق قراشہ۔
چوڑا اس سے کم ہی۔

قانونی رنگ زندگی کے اس بندھن سے پر وہی قدم جما سکتا ہے جس پر آدم اور آدم کی
اولاد کو بے حیثیت و ناجو ہو چکی ہو کہ

لاہر شس رہنڈ آرد پھر
دہچا کہہ سکتا ہے اور اسی نے کہا بھی

مالی وللدنیا ما انا والدنیا
الا کو اکب استغنی تحت
شعبہ شمعہ لاج و ترکھا۔
لا تزدنی یا مد۔

صدق مولانا العزیز

امان الدار الاخرة علی المصداق اور پچھلا گھری ہے زندگی کا گھر۔

—+—

الحمد للہ

السیون نظر احسن گیلانی غفرلہ ولین ربنا
گیلانی جہاد بحول الباطن و بقاء حقہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی معاشیات

حصہ دوم

قانونی ابواب

مستراح کی مشہور حدیث ہے کہ بندے قیامت کے دن اس وقت تک اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہیں گے جب تک کہ چار باتوں کے جواب سے فارغ نہ چریں، ان ہی چار باتوں میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہو گا کہ

حق مالہ من ایمن التمسبہ آدمی سے پرچھا جائے گا اپنے مال سے

وفیہم ائقتہ یعنی اس مال کو کس قدر ائقت سے منے

حاصل کیا اور کن راہوں پر خرچ کیا۔

کا یہ چیلے تو معاشیات کے قانونی یا فقہی مسائل کا تعلق ان ہی دو باتوں سے ہے۔ دوسرے فقہوں میں یوں خیال کیجئے کہ دولت کے دخل و خرچ کے متعلق اسلام نے مسئلوں کو جو عقلی ضابطہ دیا ہے اب آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش ہو گی، دولت جابر کے پہلے قاضی القضاۃ قاضی ابو یوسف نے بھی اپنی سیاسی و معاشی کتاب کتاب الخراج جو خلیفہ ہارون الرشید کی فرمائش سے لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی قاضی صاحب نے تنبیہ کلام میں اس حدیث کو اسلامی معاشیات کی بنیاد قرار دیا ہے۔

اس معاشی ضابطہ کے اساسی قوانین کو پیش نظر رکھ کر فقہ اسلام جیم اللہ جیس نے جزئیات کے متعلق دفتر کے دفتر جوتیار کر دیئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس فقہی کتاب میں ان مسائل کا احاطہ ناممکن ہے

اسلامی معاشیات
تاجم میں کوشش کروں گا کہ ایک خاص ترقیب سے اس مسئلہ کے اہم مسائل کو اپنی جگہ پر جمع کر دوں، یہ ممکن ہے کہ راہ بن جانے کے بعد آئندہ کام کرتے ہوئے اس پر اضافہ کر دیں۔

معاشیات کے دو اسکول

پہلا اسکول واقعہ یہ ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ کے سوا خود قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے بنی آدم میں ایک طبقہ ان لوگوں کا پایا گیا ہے جو مایات یا تحصیل دولت و صرفت دولت دونوں کو ہر قسم کی اخلاقی و مذہبی پابندیوں سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مکتبہ چاہتے ہیں کہ کسی ذریعہ سے ہوا آڑا ناپا ہے خواہ خرچ کی جہراہیں بھی ہوں۔

اس مسئلہ میں یہاں تک دیکھا گیا ہے اور اب بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کی زندگی بظاہر دینی اور فروعی ہوتی ہے، یعنی نماز روزہ و درود و تلاوت الحج و قربانی ان تمام امور کے وہ پابند ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ جو اس قسم کی مذہبی پابندیوں کو اپنے لئے لازم سمجھتے ہیں، مایات کے مسئلہ میں ہر قسم کی بے قیدیوں کا دیدہ و دلبری سے ارتکاب کرتے ہیں، اس مکتبہ خیال یا اسکول کا تذکرہ قرآن نے حضرت خثیب طبرہ اسلام کی قوم کے ذکر میں کیا ہے، یعنی حضرت خثیب نے جب ان پر سماجی قوانین کی پابندیوں کو حائل کرنا چاہا تو ان کو جواب دیا گیا کہ

قالوا یا خثیب اهلنا تک انہوں نے کہا خثیب ایک تہا رہی تھیں

قامرک ان فخرک ما یعبد یہ حکم کوئی ہے کہ جس میں دوں کو ہمارے

ایمان و ادائیغہ فی اہمواننا باپ دادا پر جتنے انہیں ہم چھوڑیں

ما نشاء۔ (سورہ بقرہ ۹)

جو چاہیں کریں (اس میں وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں)

مرث بھی نہیں بلکہ قوم خثیب کے معاشی ماہرین نے ان کے فروع میں پراگیا رتیبہ کیا اور ان کی عقل و فہم جس کا ایک مدت سے تجربہ تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان روخی خیالوں نے فرقے کے لیے یہی کہا کہ

انک لانت الطلیحہ الوشیش تم ڈوبے ہمارے بہرہ بقاء و سوجود

(سورہ بقرہ)

بہر حال معاشیات کا یہ تو ایک آزاد مکتبہ خیال ہے تحصیل دولت کے ذرائع پر بے تباہی ان کے نزدیک کسی قسم کی قید حائل کرنا سوجوہ عقل و ادائیغہ کے خلاف ہے بلکہ جس کو جس وقت جس ذریعہ سے بھی حصول دولت کا موقع ملے برحق ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے یا روپیہ رہتے ہوئے اپنی خواہش خواہ جس بات کی ہر آدمی پوری نہ کرے۔ قرآنی نے جن الفاظ میں ان کے اس معاشی نظریہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مذہب جو عموماً لوگوں کے خیال میں پر جاپاٹ یا مخلوط نہیں ہوتا ہے۔ معاشی کاروبار میں اس کی دخل اندازیوں کو وہ ناپسند

اسلامی معاشیات
کرتے تھے۔ اسی لئے انھوں نے کہا کہ قہر ہر سی غازیں کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے اموال کے متعلق جو چاہیں کریں۔

دوسرا کتب خیال اسی کے مقابل میں معاشیات ہی کا ایک دوسرا اسکول بھی ہے جو دوسرے پہلوؤں کی طرح انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو بھی چند خاص حدود میں رکھتا چاہتا ہے، یعنی وہی بات جو حدیث میں آئی کہ حق میں مالکیت دینی مال فقہ (کہاں سے کہا یا اور کس راہ میں خرچ کیا) دونوں پر نگرانی قائم کرتا چاہتا ہے، تقریباً پرزائے میں اس جگہ کی بھی نہیں رہی ہے۔ عملی طور پر خواہ اس اصول کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو لیکن فکری حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اکثریت کم از کم زبان سے اس نگرانی کی ہمیشہ حامی رہی ہے۔ اسی لئے چورس، ڈاکو، رشوت، خیانت، دھوکا وغیرہ ذرائع کسب کو ابھی سوسائٹیوں میں پیشہ روی نظروں سے دیکھا گیا ہے، غائب اس ہنسا پر دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں حد بندی قائم کرنے والے معاشی قوانین پائے جاتے ہیں، اسلام کا تعلق بھی ثانی الذکر طبقہ سے ہے اور اس وقت میں انہیں پابندیوں کی کئی حیثیت سے تفصیل کرنا چاہتا ہوں جو ان دونوں اصول یعنی حق میں مالکیت یا دوسرے نظروں میں داخل اور فقہ فقہ یا خروج اسلام نے قائم کئے ہیں، دونوں سوالوں پر مستقل جوابوں کے نیچے بحث کی جائے گی۔

دخل

دخل یعنی مال و دولت کے کہنے اور ان سے استفادہ کے ذرائع پر اسلام نے جو قیود عائد کئے ہیں، اس کی تفصیل کے سمجھنے کے لئے چاہیے کہ آج کل کے دنیا کی چیزوں کی اس تقسیم کو سمجھ لیا جائے جو معاشی حیثیت سے اسلام میں اختیار کی گئی ہے۔

اسلام میں اشیاء واقفہ ہے کہ غنہ کی کنہوں میں، اگرچہ مالی مسائل کو مختلف ابواب کے ذیل کی معاشی تقسیم میں منتشر کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن تمام ابواب کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر منطقی طریقہ سے چاروں قہم ان کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا بنی آدم میر، کوئی مالک ہے یا نہیں، اگر مالک نہیں ہے تو قبضہ کرنے کے بعد بھی آدمی ان کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح جن چیزوں کا کوئی مالک ہے ان کی بھی دو صورتیں ہیں، مالک کی مرضی کے بغیر اسلام ان پر دوسروں کو قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اگر دیتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں، اور نہیں دیتا ہے تو چاروں چیزوں کے مالک ہونے کے قانونی ذرائع کیا ہیں اور اسلام ان قانونی پابندیوں کو ان چیزوں کے مالک ہونے کے لئے کیوں ضروری قرار دیتا ہے۔ چونکہ ان تمام منطقی شقوں کے نیچے کچھ نہ کچھ چیزیں داخل ہیں اس لئے میں ہر ایک پر الگ الگ بحث کرتا ہوں۔

ایسی چیزیں جن کا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مالک نہیں ہے، ہمارے ہیں۔
الاستفاح بے حق و بصرہ
مسند و ربا کے پانی سے استفادہ کی

کالا امتناع بالشمس والقمر
واللہو و (کتاب الشرب ۴)
ان سے استفادہ کا عام حق حاصل ہے

جس سے معلوم ہوا کہ مسند و یا وغیرہ درانی کا پانی اور آفتاب و خورشید اور ان کی روشنی اسی طرح ہوا اور نفع کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا کے برائے جنگ کے جانور و مسند کے حیوانات ان کے کوئی مالک نہیں ہے اور یہی حال جنگی ہوا وغیرہ کے درختوں اور دیگر نباتات کا ہے کہ ان کا کوئی مالک ہے اور نہ ان کے پھول کا بلکہ ہر شخص کے لئے وہ شرفا بصرہ اور چائے اور قافیہ ابرو و صفا حق بامعنا میں غنہ بامعنا وغیرہ کے خورد و خوراک جنگی و درختوں اور شہد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اذ احسان فی المضافات
والجبال علی الاشجار و فی
الکھوف فلا شئ فیہ و هو
بمقتلہ المشارکون فی
الجبال والاودیہ۔

باقی راضی یعنی زمین کی بھی اسلام میں چند قسمیں ہیں، صاحب ذرائع نے ان تمام کو اس طرح بیان کیا ہے۔

والارض فی الارض نوعان
مملوكة والا من مباحة
غیر مملوكة والمملوكة نوعان
عامرة وخراب والمباحة
ایضا نوعان فروع هو من
مرفق البلد و محتلتانہم
ومرفی مرفقہم و فروع
لیس من مرفقہا و هو
مطسعی بالموات۔

چراگہ، اور دوسری وہ جس کا شہر مرفق مہولت آفریں خطہ نہ ہر اسی کا نام

اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی بعض قسمیں غیر مملوک بھی ہوتی ہیں، اور تاہم ہرے کہ جب ان پر کسی کا قبضہ ہوتا ہے تو ان کے مملوک ہونے کے یک سنی ہو سکتے ہیں، سوال اس کے بعد ہے کہ ان چیزوں کے ٹیکہ کیا شکل ہے، عام طور سے ان چیزوں کے مالک ہونے کا طریقہ اسلام نے بھی وہی اختیار کیا ہے جو مرفقہ میں مروج ہے، البتہ اودیں مرفقہ کا تعلق مرفقہ و مرفقہ سے مرفقہ ہے۔

ان کی درخواست پر تارکین (میں) کے ایک کھارے چتر کو بطور جاگیر کے حلفا فرمایا، لیکن منہ کے جیسے
روانہ ہوئے تو لوگوں نے عرض کی کہ ان کو نے خیال نہیں فرمایا کہ اس شخص کو جاگیر میں کیا چیز عطا فرمائی
وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا جاری چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا "فلا ذی"
یعنی جب وہ ایسا چیز ہے تو پھر وہ جاگیر میں نہیں دیا جاسکتا، اسی لئے فقہاء نے فرمایا کہ دیا ہے
کہ حکومت اس قسم کی چیزیں کسی کو جاگیر میں بھی دے جب بھی وہ کسی کی جاگیر نہیں بنے گی، اور وہ
میراث میں پہلک جاتا کہ انہی کے لئے ہے۔

خلاوہ الان مصادن کے تہا نے انہیں مصالح کی بنا پر لکھا ہے کہ

لویس للامصار ان قطع مالا
عنی للامصار عنہ یعنی
اذا احصا من اجرة او
غیضه او غیره برفقہ
او مصلحة لا حل لبلد
فلیس للامصار ان یقطع
فلک للاحل
(عبارت معانیہ ۱۰۲ ص ۴۴)

یہ چیزیں جاگیر میں دے دے۔
اسی طرح آبادی کی چراگاہیں یا ارد گرد کی جائزوں جن سے لوگ ایندھن کا کام لیتے ہیں یا آبادی کے لڑکے
کی ایسی زمینیں پر کھیلان وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کا کوئی مالک نہ ہو تو فقہاء نے لکھا ہے
ماکان خارج البلد
من مزارع و غنایا
لا حل لہا او مریح لہا
لا یكون مزارعاً حتی لا یملك
الامصار قطعاً۔
وامام (حکومت) کسی کو جاگیر میں چیزیں دے سکتی ہے۔

زیریں نے اس دفعہ کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔

فتاء الامصار فیفتنوں
بہ لا خیر تحت اجون
ایہ نوعی مزارع
وطرح حصا مثل حمہ
آبادی کے اطراف و اکناف کی زمین کا
جو بھی حکم ہے کہ عام لوگ اس سے سب
استعمال کرتے ہیں اور اپنے سببوں کے
چرنے کے لئے اور کھیلان کو لگاتے

فلعلیکم انتفا عجمہ
منقطعاً عنہ خلا حمہ
فلا یكون مزارعاً
(زیریں پر ۱۰۲ ص ۴۴)

اسلام نے جب ان چیزوں میں انفرادی ملک کو ناجائز ٹھہرایا ہے تو ظاہر ہے کہ شایع
یا عام آب پاشی کے ذرائع جنہیں یوں بھی پہلک کی ملک خیال کیا جاتا ہے ان میں انفرادی ملک کو
کس طرح جائز قرار دیا جاسکتا ہے، ان کی یوں میں اس کی مراعت کر دی گئی ہے کہ جس طرح
عذر ہو بلا امور کو حکومت کسی کی انفرادی ملک نہیں قرار دے سکتی کسی طرح
لا قطعاً عنہ کما شاع
و طرقات السبلین
(امام ۱۰۲ ص ۴۴)

حکومت دے سکتی ہے اور آبادی کے باشندے ان پر قبضہ کر کے اپنی ملک بناتے ہیں، لکن شرعاً دیا گیا ہے
و کذا لا یجوز احیاء
ما تعلق بہ حق العاصۃ
کما فی النضر و الطریق
(۱۰۲ ص ۴۴)

خلاصہ یہ ہے کہ پانی، آگ، گھاس اور ایسے معادن جن کی پیداوار کے حاصل کرنے میں کسی
محنت و مشقت و جدوجہد اور مصارف کی ضرورت نہیں ہوتی اور عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ان
سے برآمد ہوتی ہوں، آبادی کی چراگاہیں، جنگل، جائز جن کا کوئی مالک نہ ہو، آبادی کے اطراف
کی وہ زمینیں جس میں آباد کار اپنے زرعی کاروبار کرتے ہوں مثلاً کھیلان وغیرہ لگاتے ہوں یا شایع
عام (عام راستے) یا آبپاشی کے عام خزانے وغیرہ ایسی چیزیں حکومت کسی کو انفرادی طور پر ان کا
مالک بنا سکتی ہے اور نہ قبضہ کر کے خود کوئی ان کو اپنی انفرادی ملک بنا سکتا ہے، اگر کوئی قبضہ بھی کرے
تو تو ناخلف ہوگا اور ہمیشہ پہلک جائیداد ہی سمجھی جائے گی، مگر یا یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ان امور
کے متعلق اپنے فقہاء و فرائض کی رکھتا ہے، اجمالی طور پر تو ان امور کا یہی حال ہے، لیکن فقہاء نے ان کی
مختلف قسموں پر غور کیا ہے اور بعض چیزوں کو اشتراک کے اس حکم سے مستثنیٰ بھی کیا ہے، مثلاً پانی کی
انہوں نے چار قسمیں قرار دی ہیں، صاحب برائے لکھتے ہیں

پانی کی چار قسمیں ہیں: بیتا، ممت، پانی کی
المیاء اربعۃ انواع الاول

الماء الذي يكون في الاواني
والطهارة والشارب في الذي
يكون في الابار والحبس
والصوت الثالث ماء الانهار
والصغار التي تكون في الجبال
والنار في ماء الانهار والظلال
كبيوت السجون ودجله
والغدران.

بڑے بڑے پانی کے ان چار قسم کے تعلق بالانفاق صواب کا یہ مذہب ہے کہ جو پانی بڑے
دریا کا پانی ہے دریا مثلاً بحرین و سیحون یا بندوستانی میں گنگا جمن گوداوری کا ہے
ملک کے تمام باشندوں کا پانی ہے۔ ہر شخص کو اس سے خود پینے کا جانوروں کو پلانے کا درختوں
باغوں کے پینے کا قانونی حق ہے۔ صاحب پانی کہتے ہیں۔

الانهار العظام كسيحون
وجيحون ووجيلة والغرات
ونحوها فلا ملك لاحد
فيها ولا في ساقية
النهار ولا لاحد حق خاص
فيها ولا في اشرب جبل
هو حق عامة المسلمين
خلل احد ان يفتح
بهدا الانهار واشفة
والسلي.

ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ ان دریاؤں سے وہ پوشیدہ اور سرکاری دونوں قسم کے سامنی اضافہ کرے
بڑے دریاؤں سے نہایت ہی نہیں بلکہ ان دریاؤں سے نہایت کثرت اگر کوئی اپنی زمین میں لائے اور کسی دوسرے
سے نہ توں کا کٹاؤں کی زمین اس کے اس فعل سے برباد نہ ہوتی ہو یا باشندگان ملک کو اور کسی قسم کا نقصان
نہ پہنچے تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ نہ کھودنے سے اس کو روکے حتیٰ کہ حکومت بھی نہیں کر سکتی۔
بدلتے ہیں۔

لہذا ان لیشق ایضا نہر
من هذا الانهار وليس

لا اصابه ولا لاحد منعه
عنه يضر مبعدا ولا يضر
اس کو روکے بڑے دریا اس نہر کی وجہ سے کسی کو ضرر پہنچے۔
ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے پکلی وغیرہ
چلا تا یا موٹ چسپرس ان پر قائم کرنا
ان يتصب عليه من دواليه
وصايفه (ہا یہ)

الانهار حكومت اور ملک دونوں کو اس کا حق ہے کہ اس کے ان افعال سے خود نہر یا دریا کو کوئی نقصان
نہ پہنچے اس کی گروائی کریں۔ بدلتے ہی میں ہے۔

كل واحد بسبيل من
الاستغناء لا كمن بشرطة
عد من الضرر بالنهار
كالا متغاض بطريق العامة
وان اضرب بالنهار فلكل
واحد من المسلمين منعه

دریاؤں کے سوا پانی کے اقسام | اسی طرح پانی کی دوسری اور تیسری قسم یعنی مخصوص افراد
کی زمین میں جو نہر بن رہی ہیں یا ملوک زمینوں کے مالکوں کو کوئی اس کے تعلق حکم ہے کہ
حق اشفة ثابت
یعنی خود پینے یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق تو اب بھی عام ملک کو حاصل ہے۔ البتہ چونکہ ملوک
زمینوں سے اس پانی کو تعلق ہے۔ اس لئے زمین کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسروں کو اس پانی
سے باخول یا کھیتوں کے پینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہا یہ میں ہے۔

فان امرنا درجل ان يستقي
بذلک الارضا احياها كالأصل
النهار ای یمنوع منه اضربهم
اولا یضرب (ہا یہ ص ۳۸۱ ج ۲)

یوں کنوئل تالابوں کے | مگر بااں ہر اس قسم کے پانی کے پینے یا ابارہ کی بھی اجازت
ہے کہ اس سے پہلے اس باب میں ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔
انھوں نے اس حدیث میں ملے شیخ فرماتے ہیں کہ کنوئل
کے سورت کے پانی کو کوئی فروخت کرے۔

اسلامی ساقیات
 شیخ البرکات صاحب برائے فضل انہما یعنی کنوئوں کا نائما از ضرورت پانی کی ہر پہچان
 اس حدیث کی وجہ سے پینے پلانے سے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن اگر شخص کو ایسی نہروں یا تالابوں
 یا یاوہیوں سے آپاشی کی عام اجازت دیدی جائے گی تو جیسا کہ صاحب برائے کہتے ہیں
 کل احمد مبتدا در ایسہ شخص مشغولی کہ کے اسروانی سے شیخ
 فیستی منہ زمرہ لا شجارہ دشناما چاہے گا اور اس سے اپنے
 فیصل حقہ حاصل۔ کھیت اور باغ کو سیراب کیے گا
 پس نہروں کا حق مارا جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے پانی میں اشتراکیت کا نظریہ صرف حق الشفہ یعنی نوشیدنی تک محدود ہے، پھر
 فقہائے اس کی مختلف شکلوں کے احکام بھی لکھے ہیں۔ مثلاً اگر کنوئوں یا تالاب کا مالک پبلک کو پانی نہیں
 سے آئے سے روکے اور کہے کہ قافو پانی پر تیار حق ہے لیکن میری ملکوت زمین کے احاد میں داخل
 ہونے کی تو اجازت نہیں تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر نوشیدنی کی ضرورت پبلک کسی اور ذریعہ
 سے پوری کر سکتی ہے تو جھگڑنے کی حاجت نہیں لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر کنوئوں کے مالک کو محور
 کیا جائے گا کہ یا تو وہ لوگوں کو اپنے کنوئوں سے پانی لینے دے ورنہ کوئی قلم کو سے کہ لوگوں کو ان کی
 قافو حق پہنچ جائے یعنی ان کے اور ان کے جانوروں تک پانی نہ پہنچ جائے۔ اس حق پر اتنا زور دیا
 گیا ہے کہ دونوں باتوں میں سے کسی پر راضی نہ ہو تو پبلک کو حق ہے کہ باضا بدسلخ ہو کر اس سے
 جنگ کریں اور اپنا حق حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی قسم کی ایک صورت
 پیش آئی تو آپ نے فرمایا۔

حلا وضعتم فیہم السلام (برائے) تم نے لوگوں کے دین کا پیار کیوں نہ ڈالا۔

پانی کی وہ قسم | یعنی پانی کی جو قسم میں جب برتنوں یا مشکوں میں پانی میرا گیا ہو تو اس قسم کے
 جو حکم ہو سکتا ہے | پانی میں انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے صاحب برائے کہتے کہ اب اس پانی کی نسبت
 ایسی ہو گئی کہ

کما استوفی علی بالمطیب کوئی جنگی کی کلہوں میں شہر و شہر کا جو

والحشیش و العبد۔ تیار ہونے والی اس کی ملک ہو جائے گی

کہ ایسی چیزوں سے استفادہ کا حق اگرچہ پبلک کے ہر فرد کو حاصل ہے لیکن جب ان کی کسی کا قبضہ ہو گیا تو قبضہ
 کرنے والے کی وہ ملک ہو جاتی ہے اسی طرح برتن اور مشک کا پانی بھی ملک ہو جاتا ہے
 فیجوش بیعہ۔ اور ایسی صورت میں (مشک و برتن) بیعہ۔

کے پانی کا فروخت کرنا بھی جائز ہے

اس قسم کے پانی کی بیعہ و فروخت کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ
 استاؤن بیعون المیاء برتنوں میں جس پانی کو فروخت کریں گے

الحوضات فی النظر و فی جہ
 جوت والعداد فی الامصار
 فی سائر الامصار من غیر ملک
 (برائے)
 اس لئے اس پانی کے متعلق حکم ہے کہ

فلم یحل لاحد ان یأخذہ
 منہ فی شرب من غیر اذ منہ
 چائز نہ ہو کہ کسی کے ملک کی اجازت کے
 بغیر کوئی اس کو لے اور پئے۔

ابنہ ایسی صورت میں کہ پیاس سے کسی کی جان پر ہونے والے اور دوسرے کے برتنوں میں نائما از ضرورت پانی جو
 تو غیر مسلح و زانی کہ کسی پانی زبردستی چھین کر پی لیتا ہے۔

شہد ضرورت کی چیزوں | اور حکم کچھ پانی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہلاکت کے اندیشے کی
 میں اشتراکیت کا نقطہ نظر | صورت میں نائما از ضرورت چیز دوسرے سے آدمی زبردستی چھین کر
 استعمال کر سکتا ہے خواہ کھانا ہو یا اسی قسم کی دوسری چیز۔ ہمارے میں ہے کہ
 وکلنا طعاما عندنا سبابة الخاصة یعنی ہم کھانے کا بھی ہے شدت
 (ص ۳۲۲)

ملوک کہ پانی میں بھی | لیکن پانی برتن والا ہی کیوں نہ ہو حدیث میں چوکہ (الاسرار) مطلق پانی میں عام
 اشتراکیت کا اثر | لوگوں کو شریک قرار دیا گیا ہے اس لئے فقہاء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلا
 ضرورت اگر کسی کی ملک یا برتن سے آدمی پانی پئے لے تو چوری کی شرعی سزا قطع پر کا حکم اس پر نہ
 لگایا جائے گا خواہ اس پانی کی قیمت اسی قدر کیوں نہ ہو جس کے چرانے پر ہاتھ لگنا جاتا ہے یا نہیں ہے

لوسر قندۃ انسان فی موضوع اگر کسی ایسے مقام میں جہاں پانی شخص
 میں وجود و حویب وادی سے میراث ہو اور کوئی برتن کے پانی
 نصا بالحد قطع حید کا پڑائے تو چور کا ہاتھ لگنا جائے گا نہ پانی
 (کنز بہ الغرب جلد ۱ ص ۳۸۱)

کیونکہ ہر حال ایک گونہ حرکت کا خیر اس میں پیدا ہو گیا ہے اور خیر سے اس قسم کی سزائیں ملتی جاتی ہیں۔
 پھیلنے کا حکم | پانی ہی کے ذیل میں پھیلنے کا اس کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح
 ہو اس کے برتنوں کا کوئی مالک نہیں ہے اور جو ان پر قبضہ کرے گا وہی مالک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس
 کہ کسی تالاب یا باغ یا کھیت میں یہ پرندے چرتے چلتے ہیں یا رستے ہیں کوئی ان کو فروخت نہیں کر سکتا
 حتیٰ کہ حکومت کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قسم کی خشکی یا تیزی کے جانوروں کو کسی کی انفرادی
 ملکیت قرار دے۔ حناہ خیر ہر ایہ میں ہے

الامصار لا یملک ان یخص (حکومت کو اس کا اختیار ہر حال نہیں ہے)

واحد اور دو اور واحد بن الگ
حقن اور اس واحد ۲۱
یاخذ شیشا حیدر البینہ
من براد و بھر لایمک الصاغر
قبل الاخذ والاصطاد
(۱۵۲۸-۱۵۲۹)

کسی خاص شخص کو ان امور کی خصوصی
حکیت حاصل ہے تا اگر کسی کو امام
حکم دے کہ فلاں خاص شکر کو پڑے
خاک کا چور یا دریا کا توبہ حکم دیا گیا
ہے وہ شکر پڑنے سے پہلے اس حکم کا
مالک نہیں ہو سکتا۔

سوال ہوتا ہے کہ جب پورا شکر کا یہ حکم ہے تو پھیلیاں جن کی حقیقت پانی میں وہی
ہے جو ان وحشی بندوں کی ہوا میں ہے ان کو بھی کوئی شکر ملے گا یا نہیں۔ قاضی ابو یوسف نے
کتب الخراج میں ایک خاص باب اس مسئلہ میں باذکر ہے۔ خود اسی کا اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کا خیال
یہی ہے کہ ایک کتاب تر نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیر ملوک حق کی چیز ہے۔ بلکہ طاہریت کا
سبب یہ بتایا گیا ہے کہ خریدار کے شغل و سود کو کھانے کا اندیشہ ہے کہ پانی کے اندر کا حال اس کو
کیا معلوم ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ قاضی صاحب نے نقل کیا ہے کہ
لا یشاء یقولوا لیسک فی الماء
فانہ غمر
پھل کو پانی کے اندر بچا کر کس
میں دھو کر ہے۔

اسی قسم کے الفاظ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں لیکن اسی کے متناظر میں حضرت علی کریم
وجسے اسی کتاب الخراج میں یہ بھی مروی ہے۔ رسانی مقام میں جرمین میں واقع ہے۔

انہ وضع علی بصرہ
اس جگہ الا فت دس جہر
و کتب لہو کے تابی قطعہ
ا دھر۔
کتب الخراج ص ۱۵۰

مروں میں نہیں کہ حکومت نے اس خزانہ آب کو چار ہزار درہم میں بندوبست کیا بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے بھی
اس کتاب میں مروی ہے کہ عبد الحمید بن عبد الرحمن نے جہاں کے سود دار تھے انہوں نے
مشکلہ عن مع حیدر التجار
تہام (آبی پستانوں) کے شکر کے شغل
در یافت کیا کہ ان کو فروخت کیا جائے۔

جواب میں عمر بن عبد العزیز نے فرما دیا۔
ان لا یاس یہ و سواہ الخ
کتب الخراج ص ۱۵۱
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاہب کی پھیلیوں کے شغل و سود سے کچھ اختلاف پیدا آتا ہے خود قاضی ابو یوسف نے

کھلے کہ اگر کسی ایسے گڑھے میں پھیلی چوہ غیر شکاری نمبروں کے ہاتھ آجائے قاس کے پیچھے میں
حرج نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کے الفاظ یہ بھی ہیں۔

ومثلہ اذا سکان یوخذ
بغیر صید کمثل مسک فی
الجلب۔
۱۱۰ سال ان پھیلیوں کا ہے جو غیر
شکاری نمبروں کے پکڑی جاتی ہیں
جیسا کہ ان پھیلیوں کا پتہ یا گڑھ جو
کتب الخراج ص ۱۱۱

ان تمام اقوال کے دیکھنے سے فیصلہ کی صورت یہی معلوم ہوتی ہے کہ سمندروں و دریاؤں
مندیوں وغیرہ کی پھیلیاں جو بند اور محدود پانی میں نہیں رہتی ہیں ان کو نہ حکومت بچ سکتی ہے اور
نہ شکار کرنے سے پہلے کوئی اور بچ سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام ملک کی چیز ہے۔ ملک کے ہر باشندے کو
ان کے شکار اور ان سے استفادہ کا حق ہے۔ البتہ اگر محدود اور بند پانی مثلاً تالابوں وغیرہ میں
ہوں تو حضرت علی کریم اللہ وجہ اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے مطابق ان کے
فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں خصوصاً ایسی پھیلیاں جن میں اس زمانہ میں لوگ اپنے مخصوص تالابوں
میں خرید کر پالتے ہیں یعنی ان کے بچے جن میں زیر دہکتے ہیں خرید کر تالابوں میں چھوڑ دیتے ہیں چرک
بند کر کے اور ملوک بنانے کے بعد ان کو تالابوں میں چھوڑا جاتا ہے بظاہر ان کے فروخت میں کوئی
ممانعت نہیں، لیکن آبادیوں کے اطراف و جوانب کے تالابوں یا چوڑیوں میں جو قدرتی خزانہ
پھیلیاں پانی جاتی ہیں، اگر زمیندار اور جاگیردار ان کو گاؤں کے عام باشندوں کو شکار کرنے
کی بغیر کسی معاوضہ کے اجازت دے دیا کریں تو کم از کم حقیقی مذہب کی رو سے اسلام نے حرام کا
جو معاشی حق قائم کیا ہے اس سے محروم کرنے کے وہ مجرم نہ ہوں گے۔

پھیلیوں کے سود اور مہری | پھیلیوں کے ساتھ سمندر و دریا وغیرہ کی دوسری پیداواروں کا
آبی پیداواروں کا حکم | سبھی سوال اسلامی فقہ میں اٹھایا گیا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کا تو
کھلا جواب فیصلہ ہے کہ خواہ میں قسم کی چیز بھی ہو اس کی کتنی ہی قیمت ہو مثلاً خمر یا عورتی چوہ یا
اس کے سود کوئی اور چیز بھی سب کا حکم وہی ہے جو پھیلیوں کا ہے۔ یعنی ملک کے عام باشندوں کا
وہ شکر مرنا ہے جس کا بھی پل ہے انہیں نکال سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حکومت تک کو
اس سے کسی قسم کا محصول لینے کا حق نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف نے اس کا بھی کتاب الخراج میں ایک
مشغل باب باذکر ہے اور کھلے کہ

قد کان ابو حنیفۃ یمن ابی لیسلی
یقولان لیس فی شئ من ذلک
شیئ لانہ بمنزلۃ المسک
اور فیہ من ابی یمنی و فیل کا خیال تھا
کہ سمندر کی پیداواروں (مثلاً خمر و مہری
وغیرہ) میں سے کسی پر کوئی محصول یا
ان کی قیمت نہیں وصول کی جا سکتی، ان سب کا حکم وہی ہے جو پھیلیوں کا ہے

لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان کی بنا پر کاغذی ابو یوسف سے خود یہ مسئلہ اختیار کیا ہے کہ دریا کی وہ چیزیں جو بلور زریور یا خیر جو کے استعمال ہوتی ہیں (خلاصاتی مرجان خیر وغیرہ) اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ

فی ذلک خمس وادبعة
اخصاصہ لمن اخرجه
اور باقی چار خمس اپنے پاس شخص کے ہوں گے جس نے اسے نکالا۔

لیکن ان کے سوا اور تمام چیزوں کے متعلق ان کا بھی وہی خیال ہے جو امام کا ہے خود فرماتے ہیں۔

اما فی غیر ہذا فلا شیئ
جہ چیزیں بلور زریور (طلیہ) اور خیر
فیہ۔ کے استعمال ہوتی ہیں ان کے سوا

سندھ کی اور چیزوں پر کچھ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے عین فرمان سے انہوں نے طلہ اور حبر کو مستثنیٰ کیا ہے وہ یہ کہ پہلی میں امیر کو حضرت عمرؓ نے ہزار سندھ کے علاقوں یا بحرین یا کوفہ یا کربلا یا شام یا یمن یا ہندوستان میں یہ نیکو کر پوجا،

ہندو و جملہ کا سبیل پیشہ
عہا و عمامہ فیہا۔
جز (پہلی میں سے ہر نیکو کر) ایک
شخص کو ملے گا۔ وہ اس پھل اور

جو کچھ اس کے اندر ہے، رآمد ہوگا اس کے متعلق پوچھنا ہے۔

جواب میں یہ فرمایا گیا کہ

فیہا اخرجہ اللہ جل شانہ
من البصر الخفس۔
سندھ سے اللہ تعالیٰ جس چیز کو بیکار
کرتے ہیں، ان میں خفس (پانچویں حصہ)
حکومت کا حق ہے۔

اس فرمان کے راوی ابن عباسؓ ہیں، خود بھی فرماتے ہیں۔

و ذلک سرائی۔
اور پری بھی لکھا ہے۔

پھر مال یہ سارے مباحث تو امارت دینی پانی کے تھے جس میں آنحضرتؐ نے ملک کے عام باشندوں کو فریک قرار دیا ہے۔ گو شر بلا مسائل گویا اسی اخراج کی فکر کی تھی۔

نیال معنیات | پانی اور پانی کے خزانوں اور چٹوں کے ذیل میں چونکہ بعض نیال معادنی کو کے احکام | ختمہ اسلام نے اسی ذیل میں شمار کیا ہے۔ حتیٰ کہ کاغذی ابو یوسف نے تو کتاب الخراج میں صاف طور پر لکھ دیا ہے۔

لیس فی الفط والفسیر
والنزیق والموسیا ای صافی
شیئ من ذلک عین والارہش
جہاں تک میں جانتا ہوں شی کے تین
(فط) اور قر (تارکول) موسیٰ فی میں
کچھ نہیں ہے، بشرطیکہ زمین سے ان کا

شیئ تعلکہ کاغذی فی ارض عیش
اور فی ارض خیر (کتاب الخراج ص ۶۶)
کئی چیزیں ہیں جو افغان شیہ مزیٰ نہیں ہیں
ہوں یا خارجی زمین ہیں۔

لیکن یہ ایک اجماعی بات ہے کہ زمین سے پانی کے مختلف اقسام کے مختلف احکام تھے ان معنی چیزوں کا
بھی یہی حال ہے۔ گنتی کی حد تک ضروری سائل درجہ کے جاتے ہیں، اس مسئلہ کا پہلے بھی کچھ ذکر آچکا
ہے، لیکن اس وقت ہم اس کو شرح اگبر مفتی، الخینی سے نقل کرتے ہیں۔ اس میں ہے۔

لا تملک المعداد والظاہر
صالح الخ والفساد والکحل
والبحر والنفط والاحیاء
ولیس للامام قطعاً۔
ایسے معادنی جنہیں معادن غلبہ ہو
کچھ ہیں مثلاً نمک اور تارکول (تارکول)
سودا، فط (مٹی کا تیل) وغیرہ کے
بعد معدن کا کوئی شخص ذاتی طور پر
مالک نہیں ہو سکتا، نہ تمیض و تدریاً و

(۶۵)

کر کے ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے، اور حکومت کو حق ہے کہ اس خاص شخص کی جاگیر میں چیزیں نکالے
یہ تو متعلق کی جارت ہے۔ خراج میں لکھا ہے کہ

المعداد والظاہر والحق
یوصل الی ما فیہا من غیر
موتہ ینتاجها الناس
وینفقون بها کالمطبخ والکلب
والنقیور والموسیا والنفط
والکحل والیا قوت ومطبخ
الطین والاشباہ ذلک
لا یملک بالاحیاء والفساد
لاحد من الناس ولا
احتیاجاً لحد من المسلمین
لان فیہ ضرر للمسلمین
وقنیقاً علیہم۔
ایسے معادن جنہیں مصادن کہلاتے
ہیں ان میں کی طرف سے ہے کہ ان میں ملک
بزرگی عزت و شرف کے رسائی ہوں
لوگوں کی اس پر آمد و رفت جاری ہو (۶۶)
اور اس سے عام لوگ فتنہ مٹاتے ہوں
مثلاً نمک، نمک، بقر (تارکول) موسیٰ
نقدہ مٹی کا تیل، امرت، یا قوت، مٹی، گنے
کی جگہ (کھن) اور اسی قسم کی چیزیں
آباد کر کے بھی کوئی ان کا مالک نہیں
ہو سکتا، اور کسی کے لئے عیسائی جائز ہو
ان میں ضرر ہے کہ عام مسلمانوں کو
استعمال سے رکھا جائے، جو کہ مسلمانوں کا
نقصان ہو اور ان پر مٹی وغیرہ عائد کرنا ہے

(المنی اور تدریاً ص ۱۵۱)

نمک کا مسئلہ اگر شرعاً بالاجبار توں سے جہاں اور باتیں ثابت ہو رہی ہیں وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
نمک کی کاغذی بھی بیکار کا مشترک سرمایہ ہے۔ زودہ انفرادی ملکیت میں ملتی ہے اور حکومت اس پر کوئی
محصول عائد کر سکتی ہے اور اس بنا پر بعض علماء نے ہندوستان میں کچھ دنوں یہ عام فخری دیا
کہ اسلامی حیثیت سے نمک ساری پر محصول لگا نا یا حکومت کو نمک بنانے سے لوگوں کو روکنا جائز نہیں ہے

اسلامی معانیات سے بحث نہیں، لیکن علمائے متقدمین نے ضروریاتِ انسانی کے مسئلہ کو ہمیشہ اس کے ضمیمہ کے ساتھ چلک میں پیش کرنا ان کی دیانت کا اہم ترین حصہ تھا۔ چنانچہ ان کی ایسی کثیر جہیں مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی (۱) لوگوں کی رسائی بلاخرچہ تک ممکن ہوتی ہو (۲) عام لوگوں کی آہستہ اس کا ان تک ملے جوتی ہو اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہوں۔ بلاخرچہ تک کی ایسی کافوں کے متعلق اسلامی نقطہ نظر وہی ہے۔ لیکن اگر بجائے اس کے صورتِ حال یہ ہو کہ

محکمات لغویہ	محکمات لغویہ
موضوع ۱۰ حاصل فیہ	موضوع ۱۰ حاصل فیہ
الماء صار ملحا۔	الماء صار ملحا۔
تو اس کے متعلق فقہ کا عام فتویٰ یہ ہے کہ	تو اس کے متعلق فقہ کا عام فتویٰ یہ ہے کہ
ملک بالاحیاء والاموات	ملک بالاحیاء والاموات
اقطاعہ۔	اقطاعہ۔
تو اس کا آدمی مالک ہو جاتا ہے، اہل	تو اس کا آدمی مالک ہو جاتا ہے، اہل
اداری کے ذریعے بھی اور امام	اداری کے ذریعے بھی اور امام

د حکومت اس کو افراد کی جاگیر میں دے سکتی ہے۔
اس قسم کی زمینوں کی ایجاد یا زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ

تجارت لیس فیہ من	تجارت لیس فیہ من
حضر توبہ و تہید کا وضع	حضر توبہ و تہید کا وضع
قناۃ الیہ نصب الماء الیہ	قناۃ الیہ نصب الماء الیہ
کودنی اس کو کثادہ کرنا مستند ہے	کودنی اس کو کثادہ کرنا مستند ہے
کل لکل کما اس گڑھے تک لانا تاکہ سندر کا پانی اس میں آکر گڑھے۔	کل لکل کما اس گڑھے تک لانا تاکہ سندر کا پانی اس میں آکر گڑھے۔

تنگ بنانے کے لئے سندر کی ساملی زمینوں کو بندوبست کرنے کا حکومت کو اختیار رکھتا ہے اور ان میں انفرادی ملکیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ

لا ینفع علی المساکین	لا ینفع علی المساکین
باجلہ اشدہ بل یجحد	باجلہ اشدہ بل یجحد
فقدہ بفعلہ فلم یمنع	فقدہ بفعلہ فلم یمنع
منہ کفیفۃ الاموات۔	منہ کفیفۃ الاموات۔
(المعنی ص ۱۵۸ ج ۱)	(المعنی ص ۱۵۸ ج ۱)
یہ کہ مال کے گاہیے موت کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔	یہ کہ مال کے گاہیے موت کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔

اور غالباً ہندوستان میں ملک سازی کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی صورت تھی۔
عام معنیات کا حکم اور صرف ملک ہی نہیں بلکہ اس کے سوا بھی جن معنیات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کو بھی ہر قسم کی کافوں کے لئے عام حکم نہ سمجھنا چاہیئے بلکہ یہ حکم ان ہی معنیات میں ملتا ہے جو خود بخود باہر آگئی ہیں

اسلامی معانیات سے بحث نہیں، لیکن علمائے متقدمین نے ضروریاتِ انسانی کے مسئلہ کو ہمیشہ اس کے ضمیمہ کے ساتھ چلک میں پیش کرنا ان کی دیانت کا اہم ترین حصہ تھا۔ چنانچہ ان کی ایسی کثیر جہیں مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی (۱) لوگوں کی رسائی بلاخرچہ تک ممکن ہوتی ہو (۲) عام لوگوں کی آہستہ اس کا ان تک ملے جوتی ہو اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہوں۔ بلاخرچہ تک کی ایسی کافوں کے متعلق اسلامی نقطہ نظر وہی ہے۔ لیکن اگر بجائے اس کے صورتِ حال یہ ہو کہ

محکمات لغویہ	محکمات لغویہ
موضوع ۱۰ حاصل فیہ	موضوع ۱۰ حاصل فیہ
الماء صار ملحا۔	الماء صار ملحا۔
تو اس کے متعلق فقہ کا عام فتویٰ یہ ہے کہ	تو اس کے متعلق فقہ کا عام فتویٰ یہ ہے کہ
ملک بالاحیاء والاموات	ملک بالاحیاء والاموات
اقطاعہ۔	اقطاعہ۔
تو اس کا آدمی مالک ہو جاتا ہے، اہل	تو اس کا آدمی مالک ہو جاتا ہے، اہل
اداری کے ذریعے بھی اور امام	اداری کے ذریعے بھی اور امام

د حکومت اس کو افراد کی جاگیر میں دے سکتی ہے۔
اس قسم کی زمینوں کی ایجاد یا زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ

تجارت لیس فیہ من	تجارت لیس فیہ من
حضر توبہ و تہید کا وضع	حضر توبہ و تہید کا وضع
قناۃ الیہ نصب الماء الیہ	قناۃ الیہ نصب الماء الیہ
کودنی اس کو کثادہ کرنا مستند ہے	کودنی اس کو کثادہ کرنا مستند ہے
کل لکل کما اس گڑھے تک لانا تاکہ سندر کا پانی اس میں آکر گڑھے۔	کل لکل کما اس گڑھے تک لانا تاکہ سندر کا پانی اس میں آکر گڑھے۔

تنگ بنانے کے لئے سندر کی ساملی زمینوں کو بندوبست کرنے کا حکومت کو اختیار رکھتا ہے اور ان میں انفرادی ملکیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ

لا ینفع علی المساکین	لا ینفع علی المساکین
باجلہ اشدہ بل یجحد	باجلہ اشدہ بل یجحد
فقدہ بفعلہ فلم یمنع	فقدہ بفعلہ فلم یمنع
منہ کفیفۃ الاموات۔	منہ کفیفۃ الاموات۔
(المعنی ص ۱۵۸ ج ۱)	(المعنی ص ۱۵۸ ج ۱)
یہ کہ مال کے گاہیے موت کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔	یہ کہ مال کے گاہیے موت کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔

اور غالباً ہندوستان میں ملک سازی کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی صورت تھی۔
عام معنیات کا حکم اور صرف ملک ہی نہیں بلکہ اس کے سوا بھی جن معنیات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کو بھی ہر قسم کی کافوں کے لئے عام حکم نہ سمجھنا چاہیئے بلکہ یہ حکم ان ہی معنیات میں ملتا ہے جو خود بخود باہر آگئی ہیں

لا ینفع علی المساکین	لا ینفع علی المساکین
باجلہ اشدہ بل یجحد	باجلہ اشدہ بل یجحد
فقدہ بفعلہ فلم یمنع	فقدہ بفعلہ فلم یمنع
منہ کفیفۃ الاموات۔	منہ کفیفۃ الاموات۔
(المعنی ص ۱۵۸ ج ۱)	(المعنی ص ۱۵۸ ج ۱)
یہ کہ مال کے گاہیے موت کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔	یہ کہ مال کے گاہیے موت کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔

اور اس سے ثابت ہوا کہ صرف جاہل معادنی ہی نہیں بلکہ سب کمال معادنی مثلاً پارہ، پتھر، ہمارا کول وغیرہ ایسے معادنی جن کے کھودنے اور شکانے میں مصارف اور محنت پڑتی ہو وہ انفرادی ملکیت میں آتے ہیں اور حکومت ان کو بندوبست کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کو ان معادنی پیداواروں پر کسی قسم کے حصول کا حق نہیں ہے۔ یا پھر کسی ذریعہ کے ملک کے باشندے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا تفصیلی جواب تو آئندہ حکومت کی آمدنی کی ذیل میں دیا جائے گا لیکن اسلامی معانیات کی درست فہم کا سرسری اندازہ کرنے کے لئے غالباً اس مسئلہ کا ذکر بجا نہ ہو گا جو فقہ کی عام کتابوں میں پایا جاتا ہے، ابھی ہمارے اختیار میں لکھتے ہیں۔

اعلم ان ما يستخرج من المحدث ثلاثة انواع جامد يذوب وينطبع كالنفذ من والحد يذوب جامدا لا ينطبع كالجليص والنور ساق والكل والفرنج وما قرأ الاجاسر كالياقوت والطح واليس عجمامد كالماو والتير والنقط.

(نخ الترمذی ۱)

نہ ہو بلکہ سستال ہو، مثلاً پانی نہ رکھو، مٹی کا تیل۔
 دینی قیام قبول کر لیا ہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو چیز انھوں نے لکھی ہے دنیا کی حکومتوں کی خبر اس سے
 آنکھیں کھل جائیں اور جو وہ حکومتوں کی رعایا میں کسی حکومت کے اس نقطہ نظر کو سن کر معلوم نہیں کر سکتے
 کے جذبات سکالہ ہوئے لگیں۔ ابھی وہاں نہایت سادگی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک۔
 لایعجب ان النفس والا فی الاول،
 نفس دہیہ دار کا پانچویں حصہ صرف
 پہلا قسم سے حکومت وصول کر سکتی ہے۔
 جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا قسم اول کے سوا اور تمام معدنی پیداوار جس کے حصول سے آزاد ہیں اور یہ تو امام
 ابوحنیفہ کا خیال ہے۔ امام فاضل نے تو اس سے بھی آگے قدم بڑھایا ہے۔
 وعند الشافعی لایعجب
 بجز نوے پانچویں کے اور کسی پر غرض
 والا فی النفس من۔
 واجب نہیں ہے۔

اگرچہ اس مسئلہ کے متعلق بعض تفصیلات میں جن پر بحث کیا یہاں موقع نہیں با تفصیل اتنا اجمالی بیان کافی ہو سکتا ہے۔
حاصل یہ تھا کہ انسانوں میں جن جن چیزوں کو پہلے کا مشترک سرمایہ قرار دیا گیا ہے
اب تک اس کے لیے بجز اُلترا سائبر کے متعلقات کی گویا یہ تفصیل تھی۔ باقی دو جز اور دو حصے ایسی
اُلترا سائبر اور انسانوں اب ان کے متعلق مسائل کی تشریح کی باقی ہے۔
الفاظ (دیکھا میں اس کے) حدیث میں ہو گا اُلترا سائبر ایسا ہے جس نے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اُلترا
مسائل کی تفصیل کے متعلق میں کیا ہیں۔ صاحب مغرب نے اپنی کتاب فخری لغات میں اس لفظ کو
یہاں ہے اور اس پر ایک غریب بحث کی ہے۔ اُمم محمد کا قول قویٰ نقل کیا ہے کہ
اُلترا سائبر صلیبی صلیبی صلیبی
قادر علی صلیبی صلیبی صلیبی

۲۰۵
 مساقیہ مساقیات
 مساقیہ اور مساقیات پر جو بیانات مکرر ہوتے ہیں ان کی مثال میں موجود اور غرقہ وغیرہ عقل
 اور غرقہ کو شریک کیا ہے۔ لیکن طرزی صاحب مغرب نے خود اپنا فیصلہ لکھا ہے۔
 والظاہر انہ یقع علی
 مساقی وغیرہ۔
 بظاہر ہی معلوم ہے کہ یہ مساقیہ لفظ
 تھے والے اصلے تہذیبوں میں

خیانت پر چڑتا ہے۔
 چہرہ بیان کی ہے کہ فقہاء و اسکالر کی شرع میں عموماً یہ کہتے ہیں کہ
 لسا قوعا و الدواب جنہیں عموماً چرپائے کہتے ہیں
 خواہ خشک حالت میں یا تر۔
 سر جلیا کاں او یا بیا۔
 سر جلیا کاں اور یا بیا۔

سر ملہا کا گانا ادا دیا بسا۔
 خواہ خشک حالت میں یا نہ۔
 سب یہ ہے کہ چہ کہ جانور جو تاجے تہہ وال گمانوں کو بھی چہنے ہیں اور بعض تہہ رکنے والے بھی جابل
 مثلاً بول و موہج و فرقد وغیرہ کی پتیاں بھی چہتے ہیں اس سے انکلاہ کو بولے گھاس کے پر اس
 بنات کے نے حام رکھنا چاہئے جسے جانور چہنے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے ابو جید کی کتاب
 الاموال سے بھی اپنی تائید میں بعض چیزیں نقل کیا ہیں۔ مثلاً اس کا یہ ہے کہ اس وقت صل اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ چاہئے کہ اپنے بھائی کو بانی اور شجر (درخت) میں
 گھنٹا لٹک دے اور اس درخت سے مراد وہی چہنے جانے والے درخت ہی ہو سکتے ہیں البتہ انکلاہ
 کے بجائے ہی ہاں اشجر کا فضا استعمال کیا گیا ہے مگر معلوم ہو کہ حکم گھاس اور ان درختوں کو بھی عام
 ہے جن میں چہ پائے اور مویشی چہتے ہیں۔ نیز ایک مشہور حدیث "حشی" (رکعت) کے باب میں ہے کہ
 امین بن حمال نے اراک (ریلو) کے متعلق دریافت کیا کہ اس کو بھی (رکعت) یعنی اپنے اونٹوں کے لئے
 اس کے جھگڑ کو کوئی مخصوص کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 صالحہ مثلاً اخفاض الابل
 ہاں۔ اگر اونٹوں کے قدم اگر وہاں

پہنچتے ہیں تو یا نہ ہے۔
 جو جیتے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حکمِ تہو کے اُن وقتوں سے منقول ہو سکتا ہے جو کسی کی ملک کو راضی
 میں ہوں یعنی ملک کو زمین کے پلو کو بھی معنی اپنے مویشیوں کے لئے کوئی مخصوص نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر ملک
 زمین کے پلو کو بھی (رکعت) بنانے کا تو کسی کو کیا اختیار ہے خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے ہوں
 اونٹوں کی دسترس سے باہر ہوں یا نہ ہوں پس مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ملک کو زمین کے پلو کو بھی
 رفاہیت عامہ کے خیال سے معنی نہ بنانا چاہئے اور اس سے یہ ثابت ہو گا انکشاف کا لفظ تہ دار اور
 غیر تہ دار قسم کی جوئی جاننے والی روئید گیوں کو عام ہے اور یہی واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقصود
 مویشیوں کی جوئی میں سہولت پیدا کرنی ہے۔ خیریت کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو حتیٰ اورت
 پبلک کا عام مشترک سرمایہ قرار دیا جائے۔ قاضی ابوبکر صحت ب الحجرات میں چڑھا ہوں کی چند
 مثالیں بیان کی ہیں۔

اس ماحیات (۱) پہلی فصل تو ہے کہ کسی گاؤں یا آبادی کی کوئی چراگاہ اور جنگلی جھاڑو گاؤں کا کرنی
 ص باشندہ اس زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ

حق صرف انہما لعمد فی لعمد
 علی حالہا۔
 عورت یا مشہور و معروف ہر شخص پر ہوا
 (یا جنگلی جاندار) خوں گاؤں والوں

کی ہیں پس وہ اس حق کو ان کی اپنے حال پر نہیں گی۔
 رہا گاؤں والوں کی اس زمین میں اجالی ملک ثابت ہوگی بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس گاؤں کے باشندہ ایک
 بیٹوں وغیرہ کے لئے کوئی دوسری چراگاہ دیکھ کر اور نہ دیکھ کر یا نہیں۔ اگر ہے تو ایسی صورت میں۔

لیس لعمد ان یکتوا انکلاء
 ولا لعماد ولا صحاب الموشی
 ان یرعوا تلک المروج
 ویستقوا من تلک المیاء۔
 گاؤں والوں کو اس کا حق نہ ہوگا کہ
 عام مویشی والوں کو اس قسم کی چراگاہوں
 اور نخلوں میں چرائی سے دیکھیں اس طرح
 موشی والوں کو اس کا بھی حق ہے کہ
 یہاں جو پانی جو اس سے استفادہ کریں (خود نہیں ہاں گاؤں کو پانی)

اور اگر فصل نہیں ہے بلکہ
 لعمد کی لاصل حد القریۃ
 الذین لعمد المروج
 وفی ملکہ موضع مسرح
 ومصرعی لدوابہم وموشیم
 غیر ہذا المروج۔
 اس گاؤں والوں کے لئے جن کی یہ
 چراگاہیں ہیں ان کے لئے مجازان کے
 چرائی کی کوئی دوسری جگہ نہ ہو اور
 کوئی دوسری چراگاہ ہو جس میں ان کے
 جاندار اور مویشی بچ سکتے ہوں۔

اور اس کے ساتھ صورت مالی یہ ہو کہ
 حتی اذا نزع الناس فی مصرعی
 تلک المروج والاحتطاب
 منها اخضر ذلک بہم ولواہم
 ورواہم۔
 اگر عام لوگوں کو ان زمینوں پر چرائی
 پر چرائی اور پر خشک کو لکڑی کاٹنے کی
 اجازت دینے کے لئے یہ بات ان کے لئے
 اور ان کے مویشیوں پر چرائی کی لئے نصاب

قاضی ابو یوسف کا یہی مانت ہیں یہ فتویٰ ہے کہ
 کان لعمد ان یمنعوا حق
 من اسرار ان یرعی فیہا
 او یحطب فیہا۔
 اس قسم کے گاؤں کے باشندوں کو اس
 حق ہے کہ حرام کو اپنی چراگاہوں میں
 چرائی سے دیکھیں اور اس سے منع کریں

کہ کوئی اس کی جائزوں سے کوئی نہ کہے۔
 ہر حال حدیث کے انکلاء کو جب پہلے کا خرگ سرایہ قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں ہذا لعمد کی ملکیت تو

اس ماحیات (۲) پہلی فصل تو ہے کہ کسی گاؤں یا آبادی کی کوئی چراگاہ اور جنگلی جھاڑو گاؤں کا کرنی
 ص باشندہ اس زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ

حق صرف انہما لعمد فی لعمد
 علی حالہا۔
 عورت یا مشہور و معروف ہر شخص پر ہوا
 (یا جنگلی جاندار) خوں گاؤں والوں

کی ہیں پس وہ اس حق کو ان کی اپنے حال پر نہیں گی۔
 رہا گاؤں والوں کی اس زمین میں اجالی ملک ثابت ہوگی بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس گاؤں کے باشندہ ایک
 بیٹوں وغیرہ کے لئے کوئی دوسری چراگاہ دیکھ کر اور نہ دیکھ کر یا نہیں۔ اگر ہے تو ایسی صورت میں۔

لیس لعمد ان یکتوا انکلاء
 ولا لعماد ولا صحاب الموشی
 ان یرعوا تلک المروج
 ویستقوا من تلک المیاء۔
 گاؤں والوں کو اس کا حق نہ ہوگا کہ
 عام مویشی والوں کو اس قسم کی چراگاہوں
 اور نخلوں میں چرائی سے دیکھیں اس طرح
 موشی والوں کو اس کا بھی حق ہے کہ
 یہاں جو پانی جو اس سے استفادہ کریں (خود نہیں ہاں گاؤں کو پانی)

اور اگر فصل نہیں ہے بلکہ
 لعمد کی لاصل حد القریۃ
 الذین لعمد المروج
 وفی ملکہ موضع مسرح
 ومصرعی لدوابہم وموشیم
 غیر ہذا المروج۔
 اس گاؤں والوں کے لئے جن کی یہ
 چراگاہیں ہیں ان کے لئے مجازان کے
 چرائی کی کوئی دوسری جگہ نہ ہو اور
 کوئی دوسری چراگاہ ہو جس میں ان کے
 جاندار اور مویشی بچ سکتے ہوں۔

اور اس کے ساتھ صورت مالی یہ ہو کہ
 حتی اذا نزع الناس فی مصرعی
 تلک المروج والاحتطاب
 منها اخضر ذلک بہم ولواہم
 ورواہم۔
 اگر عام لوگوں کو ان زمینوں پر چرائی
 پر چرائی اور پر خشک کو لکڑی کاٹنے کی
 اجازت دینے کے لئے یہ بات ان کے لئے
 اور ان کے مویشیوں پر چرائی کی لئے نصاب

قاضی ابو یوسف کا یہی مانت ہیں یہ فتویٰ ہے کہ
 کان لعمد ان یمنعوا حق
 من اسرار ان یرعی فیہا
 او یحطب فیہا۔
 اس قسم کے گاؤں کے باشندوں کو اس
 حق ہے کہ حرام کو اپنی چراگاہوں میں
 چرائی سے دیکھیں اور اس سے منع کریں

کہ کوئی اس کی جائزوں سے کوئی نہ کہے۔
 ہر حال حدیث کے انکلاء کو جب پہلے کا خرگ سرایہ قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں ہذا لعمد کی ملکیت تو

اجازت کے بغیر جائز ہوگا۔ خواہ زمین کے مالک نے اسے لویا ہو یا خود بیچ دیا ہو۔ واضح ہے۔

لیس لا حیل الا یحیط
من باجمۃ سرجیل الا
باذنہ لان الحطب
والعصب مملوکان
لصاحب الاجمۃ یبستان
عنی ملکہ وان لم یوجد
منہ الا بیات (اصلا۔

میں مالک زمین نے کوئی کام نہ کیا ہو یا زمین خود دھو کر جب بھی اس کی ملک لڑائی جائے گی
بہر حال اس باب میں یکہ وہی ہے جو صاحب واضح نے لکھا ہے کہ

الاصل ان یسکون من
المملوک مملوکان الا ان
الا باجمۃ فی بعض الاشیاء
ثبت علی جماعۃ الاصل
یا لشرع والشرع وردی
فی اشیاء مخصوصہ
فیقتصر علیہا۔

ان ہی تک محدود ہے۔

تیسرے اثر کی طرف سے اب تیسرا جزا انا رکھ کر دیا گیا ہے۔ جسے حدیث میں عام ہلک کی مشرک
آگ کے احکام کے قرار دیا گیا ہے۔ فقہ نے اس کی بھی تفسیر کی ہے صاحب جلت کتے ہیں

النار اسم المجرور معنی
داہلہ جھکتے علوا۔

اور اسی بنا پر فقہ کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ

فلیس لیس اوقلھا ان یمنع
غیرہ من الاصل الا بہا لان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اثبت اشرکۃ فیہا۔

اور اصلاً اسی کا ذکر تو بطور ثل کے کیا گیا ہے۔ ورنہ مقصد یہ ہے کہ حرارت پور یا روشنی یا اسی
قسم کا کوئی کام اعتقادہ کی ان تمام صورتوں کا حق ہر شخص کو ہے اور آگ یا میپ روش کر کے فٹے کو

اس مقصد میں فقہاء ایک اور مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عربی میں ایک لفظ تو زمین کا
ہے جس کی جمع "مروء" ہے۔ یہ اردو کے "زمین" یا "کھیت" کے ہم معنی ہے۔ غالباً فارسی کا "مزرعہ" یا "مزرعہ" سے
ہی کی کوئی صورت ہے لیکن ایک اور لفظ "اب" کا ہے جس کی جمع "آباجام" ہے۔ عام مطلبی معنی میں
اس کی تفسیر کرتے ہیں والا جمۃ الشجر الملتفت بین (گنے درختوں) کو کہتے ہیں لیکن یہ لغوی
سنی ہوئے۔ پھر فقہاء جس عمارت میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں۔

وقولہ لیس لیس فی الاجمۃ
یویدون البلیصۃ المستی
منبت العصب والیرباع

بنا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شجر تیروں والی ریتی زمینوں کے گہرے حصوں میں برساتی پانی جمع ہو جاتا
تھا اور اس کے ارد گرد یا خود اس میں نیستان بن جاتا تھا اس کو آجام کہتے ہیں۔ چونکہ پانی ہی اس
میں جمع ہو جاتا تھا اس لئے اس میں پھیلیاں بھی پیدا ہو جاتی تھیں۔ غلام یہ ہے کہ آجام دراصل
آبی نیستان کو کہتے ہیں۔ فقہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا ان کا شمار بھی مروء اور کھیتوں کے ذیل ہوگا
اور انفرادی ملکیت اس کی درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب المروء میں اس کا
سکھیر لکھا ہے کہ اس زمین کو دیکھنا چاہیے جس میں آجم ہے۔ اگر زمین کسی کی انفرادی ملکیت میں
نہیں ہے تو نیستان (اجرا) ہی کیا تمام غیر ملوکہ زمینوں کا حکم یہ ہے کہ

فان لم یکن فی ملک
لا حیل ملک فلا یاس
ان یحیط منہ جمیع
المناس کا شمار فی الحال
والسویج والاودیۃ
والشجر مال بعضیہ
والمناس ولا یاس بان
یاصل من شمارہا بزور
مالہ یعلما ان ذلک فی ملک
انسان وکنی الک العسل
یوجد فی الجبال والعیاض۔
(الخروج)

ملکیت میں ہیں پھانوں اور جھجوں میں جو تہہ پایا جاتا ہے ان کا بھی یہی حال ہے۔
لیکن اگر زمین کسی کی ملک ہے تو سب سے پہلے اس کی اہل بیاداروں میں تقسیم کرنے کا حق مالک کی

اسی سائنات
اس کا حق نہیں ہے کہ وہ استفادہ کے اس حق پر کوئی معاوضہ لے۔ مگر اس کے بعد سوال آگے سے نہیں
بلکہ اس لکڑی یا پتی یا اس چیز سے ہے جس میں آگ پیدا کی جاتی ہے کہ کیا اس کا شمار بھی شرک و سزا
میں ہو جائے گا۔ صاحب پانچ لکھتے ہیں۔

فنا ما لم یجوز فلیس ہتار
وہو مملوک لہ صاحبہ
فلہ حق المنع کاسفر
املاکہ۔

اگرچہ جزئیات کا اور طریق مسلط ہو رہا ہے لیکن اس باب میں اسلام کے جو بھی فقہی فقہان لکھتے ہیں ایک حد تک
ان کی بحث ختم ہو گئی۔ اب اس مسئلہ کی صرف ایک چیز باقی ہے یعنی شوارع عامہ۔
عام شوارع اور جن کی حیثیت اسلام ہی میں نہیں بلکہ تقریباً دنیا کے تمام قوانین اور دستور میں
رسول کے احکام آبادی کے عام باشندوں کے شرک و معاویہ کے اسلامی مقصد میں ہے
اس کی اس حیثیت کو باقی رکھا ہے۔ نیز اس حکم کے فقہ کا یہ اتفاق مسلمہ ہے کہ

ما حصان من الملو اسرع
والطرقا ت والرحاب
بین العمران فلیس لاصل
احیاء۔

یعنی کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ بعد افزادی ملکیت کے ان پر قبضہ کر کے ان کو اپنی ملکیت بنائے
مثلاً ان پر مکان بنائے یا اس قسم کا کوئی نیکی تصرف کرے۔ مندرجہ بالا عبارت کے الفاظ سے قریب معلوم
ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف عسکریوں اور کوہوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اگرچہ صاحب یعنی شہروں کے پکڑے
میں جو میدان سخت فزوں کے لئے متعلقہ کھیلنے کو دے کے لئے یا اس زمانے میں جو سیرگاہیں
بنادی جاتی ہیں یہ بھی پبلک کے مشترک مفاد میں داخل ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی کسی شخص واحد کو
ان کا تصرف کا حق نہیں ہے۔ اس قانون کی تفصیل کرتے ہوئے فقہان نے اس کی بھی تشریح کرنا
ہے کہ یہ حکم صرف ان ہی سرکوں یا گیلوں یا میدانوں تک محدود نہیں ہے جن پر تصرف کرنے سے عام
مخلوق کو تکلیف ہوتی ہو بلکہ تکلیف ہو یا نہ ہو۔ مندرجہ عام گزرگاہ کی حیثیت کسی آبادی
میں اختیار کر چکی ہے سب کے لئے یہ حکم عام ہے۔ ابن قدامہ کے الفاظ یہ ہیں۔

سواء حصان واسعا وریضا
وسواء ضیق علی الناس
اولہ یضیق۔

مسئلہ میں شاہراہوں اور شہر کے ان مقامات میں عام باشندوں کے مفاد کو کسی حد تک اہمیت حاصل ہے۔

اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی کوچہ کرتے ہوئے صاحب منفی لکھتے ہیں۔

لان ذلک مشترک فیہ
السبلون ومعلقہ معلقہ
فاشیہ مساجد حرم

عام راستوں کا | مندرجہ بالا فقرہ میں فاشیہ مساجد حرم کے الفاظ قابل غور ہیں، اس سے اندازہ
اسلام میں احترام | ہوتا ہے کہ غریبی حقوق کا مسلمانوں نے کتنا احترام کیا ہے اور یہی بات قرآن
کو جب خود سرور کائنات علیہ السلام نے مسلمانوں کو علم دے کے پانچ نکلیت ہیں۔ اس فصل کو میں الایمان (یعنی ایمان کا
جہاں) قرار دیتا ہے۔ اس میں بتا رہا ہے کہ دوسری چیزوں کی نظیر و شہرہ کی (یا کبیر) اور صفائی ستھرائی
ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے) میں دوسری چیزوں کی نظیر و شہرہ کی کے ساتھ مکانات اور عسکریوں کی
صفائی کو بھی داخل سمجھا جائے جب راستوں کی صفائی کی گنجائشوں میں اتنی اہمیت ہے تو قطعاً
نہ شوارع و طرق کو مسلمانوں کے حقوق کے اعتبار سے اگر اشیاء بالاساجد قرار دیا ہے تو صریحاً
تلفاً مقبول نہ ہوتا چاہئے اور اس خیالی کی بھی تقلید ہوتی ہے کہ بلديات اور میونسپلٹی وغیرہ کے اصول و
قوانین جدید مغربی تہذیب کے متعلق ہیں۔ نیز تو ایک ضمنی بات سنی میں گنگوان ضمنی احکام کے متعلق کہ ان
مجاہد شہروں اور آبادیوں کی عام گزرگاہوں وغیرہ کے متعلق ہیں کہ ان میں کسی قسم کی افزادی ملکیت
الکلیتاً گنجائش نہیں ہے۔ نہ خود ان کو اپنی ملک کوئی بنا سکتا ہے اور نہ حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ البتہ
اس قسم کی سرکوں اور گزرگاہوں پر چھوٹے چھوٹے عام مفاد سے جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، انہیں اپنے
اس کے متعلق لکھا ہے۔

ان حصان بجالس یضیق علی
الصارۃ لحد یجل لہ الجلووس
فیہ ولا یجل الا صامہ تکلفہ
بعض ولا غیرہ

اگر گزرگاہوں کی بے انتظامی ہو جائے گی
جو سے آمد و رفت کو مشکل ہو جائے گی
تو ہر چیز میں بڑے بڑے مفاد کو باوجود
اور نہ حکومت کے لئے ثابت ہے کہ ایسے
معاہدہ کی کو قبضہ معاوضہ کر دے۔

مسئلہ میں شاہراہوں اور شہر کے ان مقامات میں عام باشندوں کے مفاد کو کسی حد تک اہمیت حاصل ہے۔

و انشاء علی وجه لایقین
 علی احد ولا یضرب المارۃ۔
 نکل نہ پیدا ہوتی ہر نہ کسی اور کو۔

اس قسم کا استفادہ مٹروں سے شہر کے عام باشندے خود بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو بھی ایسی صورت میں (یعنی جن میں مرکز کا مذہب نہ ہو) اختیار ہے کہ مٹروں بلکہ مسجدوں کے اطراف وغیرہ میں جسے ر حاب السابک کہتے ہیں۔ اس قسم کے کاروبار کے لئے یکے دوسے کو مکتی ہے۔

ابن قدامہ نے الطرق الواسعہ اور سہاب المساجد کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ
 لا اصابوا قطعا حراما۔ امام (حکومت) ان مقامات کو بیچنے والوں
 بیچیں نہ چاہئے۔

لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی تفریح کر دی گئی ہے۔

ولا یملکها اطلاق جہن لکابل
 یکوون الحق بالجلوس فیها
 من غیرہ۔ لیکن حکومت جس کے نام سے اس کو بیچا
 کرے وہ اس کا مالک نہ ہو گا مگر وہ مٹروں
 کے اعتبار سے بیچنے کا وہ زیادہ حقدار ہوگا۔

اس طرح اگر اس قسم کے مقامات پر حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی خرید و فروخت کے لئے بیٹھ جائے تو
 السابق الحق بہ مادام
 فیہ فانی ترک متاعہ
 فیہ لہ یحیی القسیرۃ
 منہ لہ لان ید الاول
 علیہ وان فضل متاعہ
 مکان لغیرہ ان یفعل
 فیہ لان ید کا قتل
 شر الہ۔ جس نے آگے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا ہو
 تو وہی اس کا حقدار ہوگا جب تک اس پر
 قابض رہے گا، اگر اس قسم کے مقامات
 میں اپنے سامان کو بیچ کر چلا جائے تو
 کسی دوسرے کو اس کا حق نہ ہوگا کہ
 اس کے سامان کو اس جگہ سے ہٹائے
 کہہ کر اس پر قبضہ کر لے اور اس پر قبضہ نہ کرے
 ہے۔ اور اگر اپنے سامان کو وہاں سے
 ہٹائے تو وہی دوسرے کو بیچنے کا حق ہے اس مقام پر قبضہ کرنا ایک قبضہ اس سے اچھا ہے۔

بہر حال مشہور حدیث میں صلیح من جہن کی بنا پر ایسی صورت میں میں نے پہلے قبضہ کر لیا اس کو نہ نکال
 دی جائے گی۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے مقامات میں کوئی دوکان کے لئے
 کیا مکان یا چوڑا وغیرہ بنا سکتا ہے؟
 ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ

لے نکلے یہ ان میں جو چاہے اپنے ہونٹ کو پہنے ہمارے گا وہی اس جگہ کا حقدار ہوگا ۱۲

یس لہ انبیاء لادکۃ
 ولا غیرھا لاندہ یضیق
 علی الناس و یشتربہ
 العاسۃ باللیل والنصر
 باللیل والنہاس و یسقی
 علی الدوام فریبہ
 ادعی ملکہ بسبب ذلک
 شب و روز مٹروں کا اس سے انبیاء ہے اور چکر ایسی چیزیں وہ اسی ہوتی ہیں اسی نے
 اس کا بھی غلو ہے کہ کنگہ پہن کر اس کی یکیت کا دعویٰ کر لیتے۔

لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ

لہ ان یقلی علی نفسه
 بما لا ضرر فیہ من
 یاریۃ وقابوت و کساء
 ونحوہ لان الحاجۃ
 مثل عوا الیہ من غیر
 مضرة فیہ۔ ان مقامات پر جو خرید و فروخت
 کو لے گا وہ اس کی اجازت ہے کہ
 اپنے آپ کو ضرر نہ پہنچائے
 اور اس سے بچائے کہ اس کی ضرورت ہو
 اور اس سے بچائے کہ اس کی ضرورت ہو
 اور اس سے بچائے کہ اس کی ضرورت ہو

ہے کہ اس کا وہ حاجت ہے اور دوسروں کا اس میں ضرر نہیں ہے۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق خواص عام یا عام گزرگاہ پر
 وغیرہ سے ہے لیکن خاص راستے اور کوپے جن میں صرف کسی خاص مکان یا چند مکان کے رہنے والے ہی
 اپنی آمد و رفت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے احکام عام راستوں سے مختلف ہیں جن کی تفصیل
 فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

ایسی غیر ملوک چیزیں جن میں قبضہ کے بعد بھی انفرادی یکیت پیدا نہیں ہوتی ان کی تکفیر تک
 تفصیل کو اس نظر پر ہم کر کے اب ان غیر ملوک امور کے بھی کچھ احکام سنئے چاہیں جن میں قبضہ کے بعد
 انفرادی یکیت پیدا ہو جاتی ہے۔

خبر عن ابی ذر غفیر بن ابی اسامی قال لولہ میں مالک محروسہ کی ایسی خبر آیا دوزمین اور علاقے میں کا کوئی
 ملکیت کے قوانین مالک نہ ہو غلو نہ کہیں آباد نہ ہوئی یا آباد ہونے کے بعد اس طوعا وریحا
 ہوئی ہوں کہ ان کا کوئی مالک باقی نہ رہا ہو اور ان کا اسلامی نام (صوات) یا مردہ بنجر زمین ہے۔ بنکا ہے
 خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی زمینوں کی مالک حکومت ہے اور اس نے حکومت کی اجازت کے بغیر
 عام طور سے دنیا میں یہاں دستور مروج ہے کہ حکومت یا بادشاہ وقت کی اجازت کے بغیر ایسی زمینوں

پہاڑوں، جنگلات وغیرہ پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا فقط نظر اس باب میں بالکل مختلف ہے وہ اس قسم کی تمام زمینوں کو بھی ملک کے جام باشندوں کا مشترک سرمایہ قرار دیتا ہے اور بجز ان چند استثنائی زمینوں اور معاملہ کے جن کا ذکر گزشتہ فصل میں تفصیل ہو چکا ہے۔ وحیت کے ہر فرد کا قانونی حق ہے کہ ان کو بغیر کسی معاوضہ (رائٹی) اور ان کے قبضہ کر کے اپنی ملک بنائے۔ اس باب میں مسلمانوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ایک ایسی وحیت کی حیثیت رکھتا ہے جس کے راوی تقریباً تمام محدثین ہیں، مثلاً امام مالک، امام احمد، امام ترمذی، ابوداؤد وغیرہ سب کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ

عن احياء اس صناعيت
فهي له۔
کسی مردہ چیز یا زمین کو جو آباد کر لے
یہ زمین اس کی ہوگی۔

اسی بنا پر علامہ مقدسی نے مفتی میں تمام ائمہ اسلام کا اجماع نقل کیا ہے کہ

علمة فقهاء الامصار على
ان الموات ملك بالاحياء۔
فقہاء امصار کا حاکم اس پر اتفاق ہے
کہ موات (آباد کر کے) کی وجہ سے وہ آباد
کر لے والے کی ملک میں جاتی ہے۔

خواہ ارض موات ایسی زمین ہو جو کسی کسی کی ملک نہ ہوئی ہو اور اس کے آباد ہونے کی نوبت نہ آئی ہو جیسا کہ وہی لکھتے ہیں ایسی زمین کہ

صالحه ميعية ملك احد
ولم يوجد فيه اثر عام
فقد امتلك بالاحياء
تغير خلافت بين القائلين
بالاحياء۔
کسی کی ملک اس میں قائم نہ ہوئی ہو اور
اس میں کسی آبادی کی علامت نہ پائی جاتی
چوتھو وقت آباد کرنے کی وجہ سے کسی
اس کا ملک ہو جائے اس میں کسی کا نشانہ
نہیں ہو گیا ہو کہ ملک کا سبب کہتے ہیں
ایسی اراضی

صالحه ميعية اثار
ملك فتد بسبب اثار
کا ثاس الخ ورو و ساس
شعور ونحوه فصل ايمك
بالاحياء۔
جس میں کسی قدیم یا نئی ملک کی علامت
پائی جاتی ہوں اور وہ دم کے آثار اور
قوم ترک کے سکون کا حال ہے جویسے
مناات ہوں تو آباد کرنے سے ایک
بھی آدمی ملک چھو جائے۔

چونکہ اس قسم کی زمین اسلامی حد سے قبل ہی تھی لیکن نبی آدم کی ملک پر چیزوں میں چھو چکی تھی اس لئے مشہور چرکتہ تھا کہ دوسرے کی ملک پر چیز قبضہ کرنے یا اس کو ملک بنانے کا کسی دوسرے کو یہ حق ہے۔ اس خبر کے ازالہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے فرمان میں اس کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ

عادی الارض لله ورسوله
عشمة هو بعد لك
عامی الارض اللہ ورسولہ
عشمة هو بعد لك

یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہیں، چھوڑ کے بعد اسے مسلمانوں کو چھو لینا حلیت ہے۔

یعنی اس قسم کی زمین کو جب اس کے مالک چھوڑ کر لاپتہ ہو چکے ہوں اور اسلامی حکومت کے زیر نگرانی انہیں تو اب وہ اپنے پرانے مالکوں کی ملک سے نکل کر اللہ و رسول کی ملک میں داخل ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق خدا کی طرف سے پھر مال کو عام مسلمانوں کے حوالہ فرمادیا۔ البتہ ارض موات کی ایک قسم اور رہ جاتی ہے جو اسلامی عہد میں کسی خاص شخص کی ملکیت تھی لیکن ان کا مالک ان کو بغیر آباد کر کے لاپتہ ہو گیا۔ ایسی زمینوں کے متعلق اگرچہ بعض ائمہ اسلام کی رائے مختلف ہے مگر امام ابوحنیفہ امام مالک وغیرہ کا ان اراضی کے متعلق یہی فتویٰ ہے کہ

انما تلك بالاحياء وهو
مذهب الجمهور والملك
آباد کرنے سے وہ بھی ملوک بن جاتی
ہیں ایسی اور حنیفہ اور امام مالک کا
مذہب (مفتی) ہے۔

بہر حال اس قسم کی تمام اراضی جن کا فقہ کی اصطلاح میں موات نام ہے۔ دراصل یہ ملک کبہ اشعل کی مشترکہ جائیداد ہے اور ملک کا ہر باشندہ اس کو اپنی انفرادی ملکیت بنا سکتا ہے جس کی اسلامی قانون کی رو سے دو صورتیں ہیں۔

اقطاع یا جاگیر و ملک کا حکم ایک کو اقطاع کہتے ہیں، یعنی خود حکومت اس علاقہ کو کسی شخص کے ساتھ بندوبست کر دے اور وہ امام کے حوالہ پر ہے کہ جس کو چاہے جتنی زمین کا اقطاع کر دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ ایک قاضی ابوہریرہ نے کہا بالخراب میں نقل کرے کہ

اقطع رسول الله صلى
الله عليه وسلم لبلال
بن النضر مائة الف
مدين المجن والصحى۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال
بن حارث مرن کو دیا ہے ہزار تک
جاگیر دینا تھا یہ اصطلاح شری
ماہرین المجن والصحی۔

کا درمیان ارضی کی بندوبست میں ہے اگرنگاہ ملک کا قصد بعض موقوف میں ہوتے ہیں

جو میری نے اپنی مشہور کتاب کتاب الاسالی میں اس قسم کے قضاے (جاگیرات) جو بارگاہ رسالت اور سرور خلافت سے مختلف لوگوں کو عطا ہوتے رہے ہیں، ذکر کیا ہے۔ میں نے خاص کر بلال بن سہل کی جاگیر کا ذکر قصداً اس لئے کیا تاکہ معلوم ہو کہ کس سے بڑا علاقہ کسی حکومت اپنے حوالہ پر ہے جاگیر میں عطا کر سکتی ہے لیکن حکومت کے صرف اقطاع سے اس علاقہ کا وہ شخص مالک نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ آجہا کر کے اس پر قبضہ نہ کرے، علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

فان اقطاع الاموال يشترط
ان الموات ذموا امام (حکومت)

العوات لحد بیک ہذا لک
لکن یصدق حق یہ۔
(مثنیٰ)
کسی کی جاگیر میں وہ تو جس سے
وہ اس زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ اجازت

اپنے اس وحی کی انہوں نے دلیل بھی پیش کی کہ حقیق میں جو جاگیر اعلیٰ بلال کے نام رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی تھی جو جاگیر کا دار نہ ہو سکے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے واپس لے لی۔
ظاہر مقدس سے نکلے ہیں۔

لو ملکہ لم یمن استرجاعہ
تو حضرت عمرؓ کو اس کی واپسی یا نہ ہو سکتی تھی۔

اسلامی جاگیروں کا مطلب یہاں جاگیر کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ ہندوستان میں بھیجا جائے
کہ وہ لاخراج کر دی جاتی ہے بلکہ عوات کی اراضی کے حفاظت کے بعد اس پر "عشر" یا "خراج" بھی لگایا
جاسکتا ہے اور اس معاملہ میں مختلف زمینوں کا حکم مختلف ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے
خراج کے باب میں صرف امام (بادشاہ و قوت) کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ ملک و رعایا کے
مصلح کی بنا پر مشورہ وقت پر فرضی ادا جاگیر دار سے حاصل کی جائے گی یا اس قبیل کوئی اور مصلحت ہو
قریب کا قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے۔

یکون الا حاکم فی المصلح
فی تقویٰ یعنی خراج اس میں
صاحب الا رض فی قیومہ لہ
یسعہ ان یقتلہ۔
اگر امام اسی میں مصلحت دیکھے کہ زمین کا
خراج جاگیر دار کو حکم کر دیا جائے تو امام
ایسا کر سکتا ہے اور جاگیر دار کو بھی اجازت
ہے کہ وہ اس حد کو قبول کرے۔

لیکن امام کے سوا حکومت کے کسی حد سے دار کو خواہ اس کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو خراج کی سائی
بلکہ تخفیف تک کا اختیار نہیں ہے۔

بہر حال یہ ایک ذیلی بات تھی۔ جاگیروں کے متعلق بعض غلط فہمیوں کا انزال مقصود تھا اور
اس کے قضیاتی مسائل تو بہت سے ہیں جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔ اصل بات یہ کہی جا رہی تھی کہ
اراضی عوات میں انفرادی ملکیت ایک تو اس ایجاد (آباد کر کے) سے حاصل ہوتی ہے جو افطار
کے ذریعہ سے کسی کو ملی ہو اور عام طور سے غیر آباد زمینوں کے بندہ بہت کر کے کا دنیا میں بھی دولت
مروج ہے۔ اگرچہ مختلف حکومتوں کا طریقہ عمل بندہ بہت کے خزانہ اور نتائج میں مختلف ہے۔ لیکن
اراضی عوات کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ جو اسلام میں ہے وہ مری حکومتوں کی رعایا کے
بائے شاید وہ عجیب ہو۔

ملک کی غیر آباد زمینوں کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اکثریت صلی اللہ
علیہ وسلم کے حکم کو بلا فرمان یعنی

من ارضی عوات فسی لہ
کہ وہ ہر جاتی ہے۔
موت اراضی کو جو آباد کرے گا

کی بنا پر فقہاء امت کی اکثریت کا یہ فتویٰ ہے کہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو اس کا حق
حاصل ہے کہ غیر آباد زمینوں اور علاقوں (اراضی عوات) سے جتنا حصہ بغیر کسی معاوضہ اور انٹی
کے چاہے۔ ایجاد کر کے اسے اپنی ملک اور جاگیر بنائے۔ صرف امام ابو حنیفہؒ اس مسئلہ میں متفقہ ہیں کہ
حکومت سے بھی اجازت ایجاد کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن عام فقہاء اسلام حکومت کی
اجازت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں حتیٰ کہ امام صاحب کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسفؒ نے ان سے
اختلاف کرتے ہوئے مذکورہ بالا فتویٰ و فتویٰ کی بنا پر لکھا ہے۔

ان اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم جائز ان فی حد القیمۃ
ان اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم جائز ان فی حد القیمۃ
تمام قیامت تک نافذ ہے گی۔

یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھی لہ (وہ آباد کر کے دے گی ملک ہے) موجود ہے تو اس
میں اب کسی دوسرے شخص سے پرچنے اور اجازت حاصل کرنے کی قضا ضرورت نہیں، البتہ حکومت کو
صرف اس کی نگرانی کرنی چاہیے کہ اس سے مفاد عامہ کو کوئی ضرر تو نہیں پہنچتا۔ قاضی ابو یوسفؒ نے
لکھا ہے کہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یس عسرق ظالمہ حق کے الفاظ سے اسی "مزر" کی
طرح اشارہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ان کے نزدیک ہے کہ کسی غیر آباد زمین میں (یعنی عوات) میں
اگر کوئی درخت لٹک کرے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے تو ہر اس ظلم کا حق اس کو نہ دیا جائے گا۔
عام فقہاء اسلام سے امام صاحب کے اس اختلاف کے متعلق قاضی ابو یوسفؒ سے پوچھا
گیا تھا کہ اس حدیث و حدیث کے ہوتے ہوئے حکومت کی اجازت کی قیاد امام صاحب نے کیوں
برخواستی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا جواب امام صاحب کی
طرف سے نقل کیا جاتا ہے کہ آخر بیت المال کے متعلق بھی تو عام قانونی ہے کہ
حوسیت مسالی المسلمین
یعنی اس کے ملک مسلمان ہوں۔

اور باوجود اس کے کہ امام بیت المال کا مالک نہیں ہے لیکن اس پر اتفاق ہے کہ
للا حاکم فی مصلحہ
امام کو بیت المال کے رقوم کے مسائل
و قریبہ۔ (مقدمہ)
کا فیض و ترتیب کا حق ہے۔

اسی طرح زمین کے متعلق بھی امام کو حکم و ترتیب میں بھی دخل دینا چاہیے۔ وہ رعایا میں باہمی کشش
کی توثیق کے بعد جنگ کے کا خطرہ نہ رہے گا۔ لیکن لوگوں نے امام صاحب کی اس توجہ کو تسلیم نہیں
کیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہر فرد سے پر قبضہ کر کے لے بھی حکومت کی اجازت (دراستہ)
آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اراضی عوات کو تمام مسلمانوں کے لئے بشارت قرار دیا اور
مند سے دی کر اس کو آباد کرے گا اسی کی وہ زمین ہو جائے گی۔ اس کے بعد حکومت سے

اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔

بہر حال یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موات کی اراضی کو اجارہ کے ذریعے سے اپنی ملوکہ جاگیر بنانے کا اختیار صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اور ہر میراثی قیاسی تبدیلی نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں پیشہ اس کی تصریح کر دی جاتی ہے، فقہی گفتے ہیں۔

لا حشر فی بین المسلمین

والذی فی الاشیاء وہ

قال ابو حنیفہ۔

مخالفہ ہے کہ میراثی علاقہ میراثی ہو یا خانگی کا خطہ ملجول ہو یا بیابان، ملک کا ہر باشندہ جتنی زمین چاہے موات اراضی میں سے آباد کر کے ان کو اپنی ملوکہ جاگیر مفت بنا سکتا ہے۔

قاضی ابو یوسف کے الفاظ یہ ہیں

کل ما عالج فی بطنہ او

من بطنہ او من بطنہ او

لا یكون فیہ ملک لاشیاء

فاستحقہ من رجل و من غنولہ

بقرۃ الموات۔

مخلافہ و فرات یہی ہے دریاؤں میں عورتا بڑی بڑی زمین باہر نکل آتی ہیں اگر ان کے آباد کرنے میں کسی کا ضرر نہ ہو تو ان کا حکم بھی مثل ارض الموات ہے۔

یعنی اس جزیرہ کا آباد کرنے والا قانوناً مالک ہو جائے گا یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اجارہ یا آباد کرنے کا مفاد اس سلسلہ میں برابر استعمال ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں آبادی لگانا بھی مقصد نہیں ہے بلکہ جیسے کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے۔

احیاء کل واحدۃ من

ذکک تصبہا لانتفاع الذی

اسہیلت یہ۔

یعنی آبادی صرف زراعت یا باغیچاتی پر مشتمل نہیں ہے۔ مکان بنانا یا دواخانہ (موشی رکھنے کی جگہ) یا کڑی وغیرہ جیسی چیزوں کو رکھنے کی جگہ بنانا یہ سب اجارہ میں داخل ہے۔ علامہ مقدسی نے بطور مثال کے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے مقصد کے سمجھانے کے لئے ہم بیشتر نقل کرتے ہیں،

فما لا یغنی عن البیت

حیثما من جرت

بہ لعدۃ و تسبیحہا

لا خالاکون سکنی الا

بذلک و اما المظہرۃ

فلیما و ما یجہا لک

جوت یہ عادۃ مثلھا

لین من شرطھا التصفیۃ

لا لعدۃ ذکک من

غیر تصفیۃ سواء اراد

خطیرۃ المواتی او الخشب

چت نہیں ہوتے خواہ مویشی کے لئے احاطہ کیا جائے یا کڑی کا درخت بنایا جائے۔

الغرض آباد کرنے کی جو غرض ہے اس کا سامان مہیا کرنا یہی اس کی اجازت ہے، مثلاً کہتے ہیں تو اس کا جوت میراثی کا انتظام کرنا یہی اس کی اجازت ہے مقدسی لکھتے ہیں کہ زراعت کی اجازت کی صورت یہ ہے۔

ان یسوق الیہا ماء

من نهر او بئر وان کانت

مما لا یسکن شرعھا

لکثرة اجماسھا کارض

الجماس فیان یقلع اجمارھا

و یتصفیہا حتی یصلح

للزراعۃ وان کانت غیاضا

واستحب اساک اراض الشجری

فیان یقلع اجمارھا

و یسزل عنہا و قھا اللقی

متنع الزراع۔

اور ان چیزوں کو کھود کھود کر نکال دیا جائے جس سے کھیتی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو۔

بہر حال ہر جزیرہ ہر ضرورت کی اجازت اس ضرورت کے حسب حال ہوتی ہے اور جیسے کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے کہ اس باب میں اعتبار زیادہ عرف عام اور رواج کا ہے۔ آباد کرنے کا مطلق جس کا رویہ بارہ کیا جاتا ہے وہی اس کی اجازت ہے۔

رعایا کی اسلام اس کے بعد خواہ اقلیمی (حکومت کی بندوبست کی چوٹی) جاگیر ہو یا خود کسی میں تمیزی قوت اسے ارض موات پر قبضہ کر کے اجارہ کر لیا جائے یا آباد کرنے والے کی غرضی ملک میں جاتی ہے۔ اقلیمی جاگیرات کا حکم اجارہ کے بعد جو چھڑتا ہے قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں،

رضی دیوار کھڑی کر دی گئی چاروں طرف سے
چت ہا شری گئی ہو، کھود کر بننے کے
قابل ہیں اس کے نہیں چھڑکتا، اسی طرح
چھڑو کا حال کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ
جس قسم کی دیوار کھڑی کا حال بنی کا درجہ
اس ملک میں جاری ہو یعنی چت بننے کی
ضرورت اس کی اجازت میں نہیں ہے کہ نہ
عام طریقہ میں ہے کہ ان اساطوں کے لئے
چت نہیں ہوتے خواہ مویشی کے لئے احاطہ کیا جائے یا کڑی کا درخت بنایا جائے۔

کہاؤں اس کی طرف کسی نہر سے یا کھیتی سے
پانی نہ جائے، اور اگر زمین ایسی ہو جس
میں کھیتی نہ ہو سکتی ہو مثلاً کوڑے سے اس
میں چھڑوں جیسا کہ اجازت کی زمین کا حال
ہے تو اس کی اجازت کے صوبہ چھڑوں کے
چھڑوں کو زمین سے باہر نکال دیا جائے اور
زمین صاف کی جائے غلہ کھیتی کے قابل
ہو جائے اور اگر غیر موات زمین میں
جنگل جھاڑ ہر درخت ہوں جیسا کہ مستحکم
کی زمین کا حال ہے تو اس کی اجازت کے
صوبہ چھڑوں کو درخت اکھاڑ دیا جائے

فلا یجمل لمن ینافی من
جملہ من المنافع ان
یرد ذلک ولا یخرجہ من
مید من ہونی ینک وارتا
او مشترکاً (دس ۴۴)

جس سے مسلم ہوا کہ جس نے آباد کی ہو خدا اس کے یا اس آباد کرنے والے سے کسی کو وراثت ملی ہو یا آباد کرنے والے سے کسی نے خریدی ہو، کسی سے بھی حکومت اس کی یہ ملوکہ زمین چین نہیں سکتی انہوں نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ

فما صلیا خلد الاولاد من
یدن واحد ارضا و قطعھا
آخر فضل اہل اولاد الخاص
غصب واحد ارضی
آخر (کتب الخ ۱۲۳)

دوسری جگہ مزید صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اما من اخذ من واحد
اقطاع آخر فضل اہل اولاد
مالی غصبہ من واحد
واعطى واحد (دس ۴۵)

اسی طرح اراضی موات کہ جس نے اپنی ملوکہ یا غیر ملوکہ زمین سے اس کے متعلق بھی لکھتے ہیں

ولیس للاصناف یخرج
شیئا من ید واحد (دس ۴۶)

اسی دفعہ کی تیسرے دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

فلا یجمل الاصل ولا یجمل
ان یقطع من المناس
حتی مسلم ولا معاهد
ولا یخرج من ید احد
ذلک شیعہ

دوامی بندوبست یعنی یہ حکم حکومت کی مسلم غیر مسلم ہر قوم کی رعایا کے لئے عام ہے گویا ان زمینوں کی

جلیست بندوبست دوام کی ہوجاتی ہے اور یا گیردار کو اختیار ہے کہ خواہ وہ خود اس کو آباد کرے یا کسی اور ذریعہ سے آباد کرے قاضی صاحب لکھتے ہیں،

فمن احیاھا وحی کذا ملک
فمن لہ ویزر عھا ویزر عھا
ویوزا جھا یکرہی عھا الا عھا
و یجربھا بما فیہ مصلحتھا۔
(دس ۴۷)

اسے اس کا بھی حق ہے کہ اپنی زمین میں ہر کھودے اور اس کا بھی کہ جس قسم کی عمارت اور آبادی جس میں مصلحت ہو اپنی زمین میں قائم کرے۔

ابنہ اس پر حکومت کی جو انگریزی عائد کی گئی ہو عرف اس کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔

فان کانت فی ارض الغنہ
ادسی عھا العشر وان کانت
فی ارض الخراج ادسی عھا
الخراج (دس ۴۸)

تجیر کا مطلب اور حکم عشر و خراج کی عدم ادائیگی کی صورت میں حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے

اس کی تفصیل من سبب موقع پر آئی ہے یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی غیر آباد زمین کے حدود میں صرف پھر غصب کر کے یا کاشتوں وغیرہ سے بھر کر اس کو اپنی ملوکہ زمین قرار دینا صحیح نہیں ہے، فقہاریں اس عمل کا نام تجیر ہے چونکہ یہ زمین کا احیا نہیں ہے۔ اس لئے ملکیت تو پیدا نہ ہوگی البتہ برصیت دوسروں کے اس کے حق کو گورنر ترجیح ہوگی۔ مگر وہ بھی ایک خاص مدت تک جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مگر جہاں بالا بیانات سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اپنی حکومت کی رعایا کی معاشی سہولتوں کے لئے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں۔ آج جبکہ دنیا میں کوئی ایک ایک زمین پر بھی بلا ساخت و مفت قبضہ نہیں کر سکتا اس سے اس وقت کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس لئے میں نے اس سلسلہ میں تفصیلی تفصیل سے کام لیا کیونکہ اسلامی حکومت کا نظام جب سے ناپید ہو گیا ہے۔ لوگوں واقعات کو بھول گئے ہیں اور نہ لگا رہے کہ ہندوستان تک میں حکومت مغلیہ کے آخری دور تک زیادہ تر اس قسم کی معاشی سہولتیں آباد کاروں کو حاصل تھیں۔

بہر حال یہ احکام تو غیر ملوکہ امور سے متعلق تھے۔ اب بحث ان چیزوں پر کرنی چاہیے جو کسی ملک میں داخل ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی جی دو صورتیں ہیں۔ مالک کی مرضی کے بغیر ان پر قبضہ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ پھر ایسی ملوکہ چیزیں جن پر مالک کی مرضی کے بغیر بھی قبضہ کر کے ان کو اپنا ملوکہ بنایا جا سکتا ہے اس کی جی اسلام میں دو شکلیں ہیں۔

اسلامی حکومت کے لئے کسی چیز پر قبضہ کرنا (۱) اسلامی حکومت کی رہنمائی کا اگلا مال جو ملک کی مرضی کے بغیر صرف دو شکلوں میں ان پر قبضہ کرنے کی اجازت ہے ایک کی قطعی تیسرے نقطہ ہے۔

نقطہ کا مطلب یعنی گراں اہر مال اگر کسی کو مل جائے۔ تو بعض صورتوں میں یہ جائز ہے کہ آدمی اپنے قبضہ کر لے لیکن اس ضرورت و مصلحت میں ان کا اپنے حقوق میں بھی لا سکتا ہے۔ لیکن جب کسی اصل ملک کا پتہ مل جائے اور وہ اس کا مطالبہ کرے تو معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ چونکہ اس باب کا تعلق مسالحتیات سے نہیں ہے کہ یہ آمدنی کی نہایت نادر شکل ہے۔ اس لئے اس کے تخصیص کی یہاں ضرورت نہیں۔

قانون خضر دوسری شکل خضر کی ہے یعنی مال کا زحمت یا پٹوس کی وجہ سے اسلام کے ملک کے باشندے کے یہ قانون حق دیا ہے کہ آدمی دوسرے کی خریدی ہوئی چیز کو زبردستی دام ادا کر کے اپنی ملک بنائے ظالمین مکان یا زمین میں دوا دی یعنی زبردستی خرید کر لیں۔ اگر عمر کے حصہ کو خالص خریدے تو زبردستی قانونی حق ہے کہ جس دسم میں خالصتہ اس کے خرید کر کے حصہ کو خریدے اسے ادا کر کے خالصتہ خریدی چیز یا زبردستی قانون اس چری خریداری کو نافذ کرے گا۔ معلوم نہیں اس باب میں دنیا کے لئے قوانین کی کیا مال ہے لیکن اس قانون کی وجہ سے اسلامی حکومت کی رہنمائی کو دکانوں، کھیتوں یا غول وغیرہ کے مشق کش آسانیاں ہم پہنچتی ہیں اور ان کی سکتی ہیں۔ اس کا اندازہ تجربے سے ہو سکتا ہے۔ خضر مسالحتی مذہب میں اس قانون کی کلی شرکت سے آگے بڑھا کر مرفق (مشاورت استاذ ذی آپاشی و غیرہ) کی حرکت اور جوار رٹوس کی شرکت تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ فقہ کا یہ ایک طریق باب ہے۔ میرے لئے اس مسئلہ میں مقرر ہوتا بیان ہی کافی ہو سکتا ہے۔

خیر اسلامی حکومتوں کی رہنمائی کے ساتھ مسلمانوں کے معاشی تعلقات دنیا خیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے ملکات پر مالکوں کی

ہیں۔ اس طرح خیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے بھی اس حق کو اسلام نے قانونی حق قرار دیا ہے یعنی اسلامی حکومت کے باشندوں کے اموال پر انصافاً باللہ اگر ان کا قبضہ ہو جائے تو مالک کی رضامندی کے بغیر وہ بھی ان کے ملک ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس دفعہ کا تعلق قانونی جنگ سے ہے اس سلسلہ میں غنیمت، فنی، مسالحتیات فنی وغیرہ کی آمدنیاں ہیں۔ علاوہ ان حصہ یا دولت و غیرہ کے جماعتی فوج کو حکومت سے ملتے تھے۔ چونکہ لڑنے والے ہر باہمی کو غنیمت سے بھی حصہ لیتا تھا۔ اس لئے مسلمانوں میں آمدنی پیدا کرنے کا یہی ایک بڑا آسان اور حقیقی ذریعہ تھا اور ان کی معاشی فراخیاں اس قانون کا کافی اثر مرتب ہوتا تھا۔ چونکہ اس آمدنی کا تعلق معمولی کاموں سے نہیں ہے بلکہ اس کی اکثر شکلوں کا

لہذا انصافاً باللہ کا حکم ہے اپنے فتنہ و فتنہ میں لکھا ہے تاکہ محرم ہر مسلمانوں پر ایک وہ وقت ہی گذرے جب خیر اسلامی اقوام کے متعلق اپنے اور پر قابو برداشت تصور کرتے تھے۔ ہر آسانی نے مدد اور جس کا سہارا ہو گا اور خدا سے دیکھنا پڑا اور کیسا دیکھتا ہے

اسلامی مسالحتیات
تعلق حکومت سے ہے۔ اس لئے اس باب کی بھی تفصیل کی یہاں حاجت نہیں۔ البتہ اسی میں اس قانون کی بنا پر کہ خیریت میں جو کچھ ملے کر دیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی رہنمائی کا مال خیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے مباح اور جائز ہے۔ یعنی قبضہ کرنے کے بعد ان کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور ان سے اگر کوئی مسلمان اس مال کو خریدے تو قانونی مالک سے مال کا خریدنا ہر گھڑی اسی لئے اس کا بیسنا جائز ہے گا۔

غنیمت و فنی کی حالت کی وجہ ہر جس طرح مسلمانوں کا مال خیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کی ملک میں حق قبضہ سے داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے خیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کا بھی مال مباح و جائز ہے یعنی قبضہ کے بعد مسلمان اس کے قانونی مالک بن جاتے ہیں، غنیمت (یعنی خیر اسلامی حکومت کے لوگوں سے جو مال بزدل حاصل کیا جائے) اور فنی (جو مال خیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کا بغیر کسی جنگ و جدال کے مسلمانوں کے قبضہ میں آجائے) ان دونوں قسم کے اموال کے قانونی مالک مسلمان اسی بنا پر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے اموال کو اسلام نے مسلمانوں کے لئے مباح اور جائز قرار دیا ہے۔

خیر اسلامی مالک میں اس مسئلہ کی بنیاد پر ایک اور معاشی سوال پیدا ہو گیا۔ یعنی خیر اسلامی حکومت سود، قمار وغیرہ کا حکم کے کسی غیر مسلم باشندے کا مذہبی کسی ایسے ذریعہ سے جو اسلامی قانون کی رو سے حلال ہے کسی مسلمان کے قبضہ میں آجائے تو کیا قانونی مسلمان اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ بایک جائز اور مباح مال پر قبضہ ہے اور مباح و جائز مال کے ملک ہونے کے لئے صرف قبضہ کافی ہے، مثلاً جنگ کے کسی پرندے کا شکار کر کے قبضہ کر لینا اس پرندے کے مالک ہونے کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس قسم کا سودی مسلمان قانونی طور پر مالک ہو جاتا ہے اور یہی ان کا وہ مشہور نقطہ تکرار ہے جس کی وجہ سے حقیقی خضر کی عام کتابوں میں

الاسما بوجہین المسما بالی السلم
اور مالک (مسلم حکومت کا خضر) میں ہر دوسری نہیں ہے۔

کا ذکر کیا جاتا ہے۔ گویا یہ ہیں قانونی قانون کا ایک دفعہ ہے۔ حوام چونکہ اس کے اصل خضر سے حق نہیں ہیں اس لئے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہر مسلمان میں ملام ہے تو ہر گھڑی ہر شخص سے یہ سہرا ہر نامہ لیتے۔ حربی یعنی خیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا ہیں؟ مگر یہ بات ہے کہ حربی کے ساتھ یہ مسالحتی مباح یا مباح ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مباح مال کو قبضہ کر کے اسے اپنی ملک بنانا ہے۔ اس قانون سے پہلے ایک اور قانونی کا ذکر کیا ہوں میں

مسالحتی ہوتا ہے کہ

لا دروین الصبیح والعلوی
یعنی دریاہی غلام اور اس کے آقا کے
وہ اور سود کا سود کا سود نہیں ہے۔

یعنی غلام اور آقا کے دریاہی بھی اگر ہوا کا سود کیا جائے گا تو وہ رجحان پر ہے اور سود نہیں ہے۔
غلام سے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باوجود درو اور سود میں سے کے امام نے اس کی
حرمیت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ جہاں اس کو سود نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ بات یہی ہے کہ قانوناً غلام کا
مال آقا ہی کا ہے۔ پس آقا نے غلام سے جو کچھ یا وہ اس کا مال نہیں اپنا مال یا اور اپنا مال کسی پر
کیوں حرام ہو سکتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کے مختلف حصوں کو مختلف مصارف
کے لئے میں کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اوقات کسی ایک ضرورت کے لئے دوسری آمدنی سے قرض
کے نام سے لے لیتا ہے۔ قرض کہنے کو اگر اس قرض میں وہ کچھ سود بھی لگا کر اس میں سود بھی کر دیا کہ
جس سے اس نے قرض یا تھا تو کیا واقعی لفظ سود سے وہ سود نہ جائے گا اس لئے تو اپنے ہی
روپے کو اپنے مال میں لپیٹا ہے خواہ کسی نام سے لگائے۔ قانوناً غلام کا کوئی اس کو سود نہیں کہ سکتا
ہندوستان میں مسئلہ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہے
رہو (سود کا حکم) یہاں کے غیر مسلم باشندوں سے بعض منقح ملکہ سودی کا دوبارہ کچھ ہزار روپے
دیتے ہیں۔ لیکن غیر قانونی داخلوں کو یہ تسلیم ہوتا ہے کہ اگر اس جہاز کی بنا اس پر ہے کہ غیر مسلم
حکومت کی غیر مسلم رعایا کا مال مسلمانوں کے لئے بیع ہے تو پھر اس ملک میں قریب چوری ڈاکر
وغیرہ جو خرقا میں دیں گے تا بآ کر ذرائع میں کیا ان ذرائع سے بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کا مال لینا
جائز ہو گا حالانکہ جہاں یہ مسئلہ فقہ حنفی میں لکھا گیا ہے وہیں دوسرا فقہ حنفی غیر مسلموں میں
مخلاف معاہدہ (یعنی دین نہ ہو) کی قید بھی برسی ہوئی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت قائم
ہے اس کے قانون میں قریب ہر دیار کا وہ غزوہ کے ذریعہ سے لین دین کو جائز ٹھہرایا گیا ہے اور اس
ملک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اس معاہدے کے ساتھ ہی آباد ہیں کہ حکومت وقت کے قانون کی نفاذ
دورانی کرے گی اب اگر چہ دیار کا قریب وغیرہ ذرائع سے ملک کے کسی باشندے کا روپیہ کوئی نے گا
تو خود (مہنگی) کے اسلامی عزم کا وہ مرگب ہے۔ بھلاں رہا (سود) کے کہ موجودہ حکومت نے اس
ذریعہ سے لین دین کو جائز نہیں تسلیم کیا ہے۔ پس یہ حکومت وقت کے ساتھ خد (مہنگی) نہیں
ہے اور نیز کسی مہنگی کے مسلمان کے قبضے میں جب اس ملک کے غیر مسلم باشندے کا روپیہ لائے تو سنا

ملہ جو میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت شاہ عبدالغفری صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ شاہ صاحب کے
فلسفہ فرائض میں تو قانون ایک سے زیادہ مقام پر موجود ہے یہاں یہی ضرورت کا مقام ہے کہ اس میں نے پڑھا
اس وقت صادر کیے تھے جب حال قریب تھویری صاحب نام ہندو شاہ ہند کے ہم سے موجود تھے لیکن خود ان کی حکومت
ختم ہو چکی تھی اس لئے ان صاحب نے خفیہ کے اس صاحب مسئلہ کا نام اعلان میں ہند میں کر دیا تھا

قبضہ کے ساتھ ہی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ انتہائی مستحکم قانونی فقہ فقہ ہے کہ اس قسم
کے اموال کی حرمیت کی کوئی دلیل شرعی پیش کرنا مشکل ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی غیر مسلم
رعایا کے اموال کے حرم ابا حمت کی دلیل پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ جائیداد کی حرمیت کا دعویٰ
اور یہی اس صاحبی مسئلہ کی بنیاد ہے۔ انہوں نے علما نے اسلام نے اسلام کے اس قیمتی نقطہ نظر پر
شخص کے دل سے خود نہیں کیا وہ نہ اور سوڈیٹہ سو سال میں مسلمان میں مسافری دفتوں میں بند ہو گئے
خائب صورت حال یہ نہ ہوتی ملک کے باشندوں کا ایک طبقہ صرف پستارہ اور دوسرا طبقہ صرف دینارہ۔
اس کی وجہ سے جو مسافری حرم قازان اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں بلکہ
زیادہ تر علماء پر اس لئے ہے کہ ان کے مسافری نظام میں اس صورت حال کا علاج موجود تھا۔ لیکن
انہوں نے ایک ہند پر عمل کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا۔ اوہاب تو شاید مرض لاعلاج ہو چکا ہے۔

اس مسئلہ کا دیگر چارے تو تھا کہ میں سود کے باب میں کرنا جیسا کہ علما فقہ کی کتابوں میں کیا
گیا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اس کا تعلق رہو کے باب سے نہیں ہے بلکہ میں الاقرامی مسافری تعلقات کا
ہے ایک قدرتی نتیجہ ہے اسی لئے یہ بات بائیس کی کتاب میں آہائی ہے بھلا اس باب کے جہاں خود مسلمانوں
کے باہمی مالی و مسافری معاملات سے بحث کی جاتی ہے۔ غیر مسلموں مقام پر درج ہونے کی وجہ سے نام
صاحب کا کچھ غلط تفرکوں کے سامنے نہیں آتا۔ بہر کیف مذکورہ بالا چند استثنائی صورتوں کے سوا
باہمی لین دین کو قرآن نے

حق قرآن حنیفہ
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر یعنی ملک نہیں بنا سکتا اسی اصول کو پیش نظر
رکھ کر ختم اسلام نے تمام مسافری اہل اب کے قوانین کو رب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ لین دین
میں باہمی معاہدہ کی طرف غرضاً تمام حرم اقوام کے قوانین میں مسلم ہے چہ دیار کا قریب و دیکھا و حسب
دین و کو جو ہم اسی بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ اس تمام ملکوں میں ملک کی مرضی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے
لیکن اسلام نے اس عام قانون کے سوا مالی معاملات اور مال کے لین دین کے تعلق چند ان
امور کا استثنائی کیا ہے جن میں پہلی اصل قودہ ہے جس کا ذکر قرآن میں۔

لا تأکلوا أموالکم بینکم
بالباطل۔
باقی طریقے سے باہم ایک دوسرے کا
مال نہ کھا پاؤ۔

کے اندر بھی کیا گیا ہے اور دوسری اصل قرآن میں ہے۔

اس نے ہم لوگوں سے جو اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مقصد
ہے کہ قرآن وحدیث و اجماع، قیاس اور فرائض کی غرضی دلیل سے اہل کے اموال کے حرم ابا حمت کا
ثبوت پیش کر سکتے ہوں قرآن میں کریم ۱۲

لا تظلموا ولا تظلموا۔ دم کسی پر ظلم کرنا نہ تم پر ظلم کرنا۔

کے روز غنیمت کی دیکھیں مذکور ہے ہم اس وقت بھی یہی دو اصول اور ان کے نتائج پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی مسائلات کی تسبیح و ارتقا میں ان دو قاعدوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ دخل ہے۔

اکل یا باطل کا مطلب پہلی بات یہی ہے کہ ایک دوسرے کا مال یا باطل نہ کیا جائے پہلے اس کے منہم کو سمجھنا چاہیے مثال سے اس کو یوں ذہنی نشیں کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک شخص آپ کا کوئی کام کرے کہ یا آپ کو اپنی کوئی چیز دے کر یا اپنی چیز سے آپ کو فتنہ اٹھانے کا موقع دے کر اگر آپ سے آپ کا مال لینا ہے تو ہرچیز کر آپ پر اپنا ایک حق قائم کرنے کے بعد اس کے معاوضہ میں آپ کا مال لے رہا ہے لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی حق قائم کئے بغیر اگر آپ کا مال لینا چاہتا ہے تو یہی اکل یا باطل ہے یعنی بغیر کسی حق کے آپ کا مال لے رہا ہے۔ یہ قرآن کا مطلب ہے۔ اب کاہر ہے کہ دنیا میں کاروبار کی ساری سرگرمیاں اس پر مبنی ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے کی ضرورت کو پہنچی کر رہا ہے۔ اگر اسی شکل کو ایک طرف کر دین چاہئے یعنی دینے والوں کو لینے والوں سے کچھ نہ لینے تو نہ زراعت چلی سکتی ہے نہ تجارت نہ صنعت۔ جب معاوضہ اٹھائے بغیر لوگوں کو زندگی کی ضرورت پانا پڑے گی تو پھر خواہ مخواہ معاوضہ کے پتیا کرنے کی فکر میں کوئی کیوں مشغول ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے باشندوں کی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ دنیا میں اٹا کر اپنی قسمت حاصل کے بغیر قریب دھن ہوتا پلے جائے گا نیز ان کے دل و دار و خانہ اور جلی بدو جہ سے ملک کو اپنے معاشی ارتقا میں جو مدد ملی سکتی تھی اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔

گداگری کے متعلق یہی وہ خیال ہے کہ گودینا کے اکثر حصوں میں گدا گروں اور سالوں کو صرف اسلام کا نقطہ نظر یہی نہیں کہ محرم قرار دیا جاتا تھا۔ بلکہ بعض حلقوں نے ہندو مت میں خلعت و احترام کی آخری پٹریوں پر دی ہوئی لوگ کی بعض نئے اور اب تک میں کا گدا را جکشا اور دانی پن پر ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی ان پٹن کی بات ہے لیکن معاشی نقطہ نظر سے یہ کتنا برا خسارہ ہے۔ اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کہ کھاتے پیتوں کے لئے سوال کو مجرم قرار دیا ہے یہی گناہ آخرت میں اشد عید و علم نے فرمایا ہے کہ

من سأل انسانا من عنت ظهره
خفي فانه يستغفر من جرمه
اور جو شخص دوسرے کے پیچھے ہو کر سوال کرے
اسے چھپا کر گناہ ہے کہ وہ جہنم کے
دنگار بن کر رہے۔

یعنی باوجود دنیا و مافیہا سے اس کے جو بیگ انگن ہے وہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے اور خلعت سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ کافی دولت و ثروت رکھنا بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ جو شخص دوسرے کے دریا فتن کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ موجود زمانے کے مسلمانوں کے لئے

یا حی یا قیوم۔ یا حشر جبر ہے ارشاد ہوا۔

ان يعلم ان عند الله
ما یقبل یصد و ما یتبسم
جو رہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنا
سرایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے صبح و
شام کی غذا تیار ہو سکتی ہے۔

خواہ وہ کسی شکل میں تیار ہو سکتی ہو مثلاً جو یا جواری یا جبرہ کی روٹی ہی کیوں نہ ہو بہر حال اتنے معمولی
خریہ رکھنے والے کے لئے بھی اسلام نے سوال کو قطعاً حرام کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مالی سرمایہ نہ ہو
لیکن ہاتھ پاؤں کا سرمایہ اور اتنی قوت رکھتا ہو کہ کرکھائے اس کے متعلق بھی ارشاد ہے۔

لا تقبل الصدقة الغنی
ولا الذی حرمة سوی۔
صدقہ مال نہیں ہے صاحب فتنہ کے لئے نہ
ولا الذی حرمة سوی۔
لاحق فیہا الغنی ولا لغوی
صداق میں حق نہ کسی حق کا ہے اور نہ
مکتسباً۔
اس میں (صدقہ) حصہ ہے۔

بہر حال بجز چند مخصوص صورتوں کے جن کی فقہاء نے تصریح کر دی ہے۔ ملک کے ہر شہری پر جس میں
کسی قسم کی بی مالی یا بدنی صلاحیت ہو جو اسلام سے سوال کو حرام کر دیا ہے اور اس سے ہی عرض
ہے کہ اس قسم کی تمام قوتیں ملک کے معاشی ارتقا میں اپنی اپنی وسعت کی حد تک ہاتھ بٹائیں اس زمانہ
میں مسلمانوں کو کون کہہ سکتے ہیں۔

قدرت و توانا آدمی کو ان کو شاید معلوم نہیں کہ اسلام میں لینے والوں پر جو ناجائز حرام نہیں
بھیک دینا بھی ناجائز ہے۔ بھیک فقہاء کی ایک بڑی جامعیت کا یہ خیال ہے کہ مذکورہ بالا صفات
یعنی کمزور، لی یا بدنی صلاحیت رکھنے والوں کو بھیک دینا بھی ناجائز ہے۔ علامہ ابن قیم حنفی نے اشیاء
وانکارت میں مذکورہ بالا صورتوں کے متعلق لکھا ہے۔

ان المسائل والمعطی
اشیاء۔
بھیک مانگنے والے اور بھیک دینے والے
دونوں مجرم ہیں۔

سائل اور گداگر کے مجرم ہونے کی وجہ تو ظاہر ہی ہے۔ لیکن دینے والوں کو مجرم کیوں قرار دیا جاتا
ہے اس کی وجہ انھوں نے لکھی ہے۔

فلکونہ معینا علی الخواہ
اگرچہ بعض علماء اگر اس سے اختلاف ہے۔ مولانا اور شاہ صاحب شیرازی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ
لو علمنا المعطی ان المسائل
اگر دینے والا یہ جانتا ہو کہ سوال کر رہا
لا یغنیہ کسباً فلا مشہ
اس کو اپنا پیشہ نہ مانے کا تو یہ ہے
علیہ ولو علمنا نہ یغنیہ
والے کو گناہ نہ ہوگا اور اگر جانتا ہو

اس کے مقابلہ میں جس نے بجائے عوض کے آپ سے دو ہزار روپے قرض لئے اور دس سال بعد واپس کئے
لئے کے لئے وقت آپ اپنے روپوں کو اسی طرح خشک بجا کر لیں گے جس طرح آج سے دس سال پہلے دیئے
گئے تھے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عرصہ میں روپے کے صفات پر کتنی اور فرسودگی طاری ہو گئی اور اس کی وجہ
نہیں کی جائے خصوصیت ہے کہ ہر راہی دوسرے دوسرے کی کامل طور سے قائم مقامی کرتا ہے جس کے معنی یہی
ہوئے کہ قرض دینے والے کی طرف سے حاصل مال کی قربانی ہوتی ہے اور مال کے مساوی کی اب اگر
اس سال الی تک جو روپہ آپ کا قرض کے پاس رہا اس کے مساوی میں آپ ہر پہلے اس کا کوئی اگر وصول
کریں گے تو سوال یہی ہے کہ آپ کی طرف سے کیا قربانی ہوئی نہ روپیہ کے ذات کی نقصانات کی خاطر
ہے کہ قرض دینے والے کا پیش بینی کسی قربانی کے بالکل محض ہوتا ہے۔ بھلا فینے والے کے کہ
اگر اس لئے کسی ضرورت سے قرض لیا اور اس میں خرچ کر دیا تو روپیہ اور اس کا سود یا کرایہ اس طور
دے رہا ہے کہ اس لئے اس روپے سے کچھ آمدنی نہیں پیدا کی۔ اور اگر تجارت وغیرہ کے لئے لیا تو
تجارت کی نئی کامیابی پر حال میں ضروری نہیں بلکہ قرض دینے والے کا یہ بھی اپنی ذات و صفات
کے ساتھ محض اور اس کی دی دلی آمدنی میں۔ ایسا شخص جو اپنے کاروبار میں کسی شخص کا اضافہ جو اور کسی
نقصان کیا اس شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پر نقصان کے تمام دروازے بند ہیں اور صرف نفع اور کسب
نفع و اضافہ کا مساعفہ (دو گئے گئے) کے حساب سے نفع کے دروازے میں رکھنے چوئے ہیں، کیا دونوں
برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کسی بیمار نہیں ہوتا اس کی صحت کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے جو کسی اچھا اور کسی
بیمار ہوتا ہے۔ پس چند دنوں میں قرض شاید نہیں لیکن اگر کسی ملک یا قوم میں ذرا زیادہ مدت تک اس قسم
کی یک طرفہ گردش دولت کی جب تک رہتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا ایک قلیل گروہ یعنی ایسے

(پیش رو)

آگے جاتا ہے اور یورپ و امریکہ کے کسوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ستر سالی کی کتاب چار ہندوستان ایک ٹیڈی پاپ
کن ہے۔ اور وہیں ہی صحت و اثر یک صاحب نے اس کو مشکل کر دیا ہے۔ اسی کتاب میں ان کے کھاؤ کے حوالہ
سے جو باب لکھا گیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کھانا جو ہماری رہیں میں پائے جاتے ہیں جن میں
کسی خاص صبر میں خاص کار (ٹائمر) میں انڈین ٹائمر میں کافی مقدار میں کھانے میں پائے جاتے ہیں،
وہاں پیداوار اور بڑے بڑے جوتی اور وہ زمین زرخیز کھاتی ہے، مگر وہاں ان میں سے چند یا سب سے تمام کھانا خراب
ہو جاتا ہے زمین کو بڑھتے ہیں۔ اگلی میں ہے کہ دوسری تمام اجسی چیزوں کی طرح زمین میں بھی قدرتی کھانا جو
کم و بیش محدود ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ کھانا خاص مقدار میں ہوتے ہیں اور گوشت کی کمی قدرتی طور پر محدود ہوتی
ہوتی رہتی ہے لیکن جب کاشت جوئے لگے تو وہ بڑھ کر جاتے ہیں۔ "پتا پتہ ایک ایک زمین میں ہوتی فصل پر
تقریباً بیس چھٹا ٹائمر میں سال بھر میں خرچ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک کھانا ٹائمر میں حساب ایک ایک کے لئے
ہے، اس پر اب دوسرے کھانوں کو قس کر لیتے ہیں اس کتاب میں ہے جتنی زیادہ مقدار میں یہ کھانے پر دل اور اندام کا
خبر کر رکھا رہتا ہے تو ہی مقدار میں زمین کے اندام کی کمی ہوتی جاتی ہے (ہمارا ہندوستان)

لوگ جن کی آمدنی مصارف سے زیادہ رہی ہو اور ان کے پاس قدر ماحبت سے بچ کر پس انداز بھی ہوتا
ہو جو عموماً ہر ملک و قوم میں ضرور سے ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنے روپہ کو سود کی راہ پر ڈال دیتے ہیں تو
ان کے یہی روپے ملک کے انفرادی گھروں میں پہنچ جاتے کہ آہستہ آہستہ ان کی دولت کو کچھ کھینچ کر
قرض دینے والوں کی جیبوں میں پہنچا دیتے ہیں اور صدی ڈیڑھ صدی کے بعد یہ تماشا نظر آتا ہے
کہ قوم کے انفرادی و پرتیب معاشی لاغری میں مبتلا ہیں اور سود دے چند گراؤں یا مختصر کے
پاس دولت کا دورم پیدا ہو گیا ہے۔ پھر بات اسی حد پر آکر کہ نہیں جاتی۔ ان دولت مندوں کے
پاس اگر دولت اور سرمایہ کی قوت ہوتی ہے تو ملک کی اکثریت اپنے پاس جہاں قوت رکھتی ہے تنگ
آگرائی سود خاندانوں کی مالی قوت پر جہاں قوت کا وحشیانہ علاج جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے
کہ کچھ ہوتا ہے غلطیوں کا تہا جو مانی ہیں، اس زمانہ میں خارت ہو جاتا ہے۔ خرابیاں جو کے غضبناک
ہیں ان کی طرح دولت مندوں کو چیر سناڑ دیتے ہیں۔ تاریخ ان تلخ کو آج یورپ میں ڈھیر کیا ہے یا
ڈھیرانے والی ہے اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے یہی کہ معاشی کاروبار میں اکل بالبا مل (یعنی بیز
کچھ دینے ہوئے دوسرے کے مال سے اشتغال) اور لا ظلموں و لا ظلموں کے فتان کی
پابندی سے بے احتیالی رہتی تھی۔ حاکم ابن قیم اعلام المؤمنین میں فرماتے ہیں،

ویرو المال علی المحتاج
من غیر نفع یحصل لہ
ویرید من غیر نفع
یحصل منہ لایخیر فیما کل
مال اخیہ بالبا مل -
من و اقروضہ بالی بازادائی کہ
ما تہ بڑھاتا ہے اور اس طور پر
ہے کہ خدا اس مال کا نفع اسے نہیں دے
اور (قرض دینے والے) سود خوار کے
مال میں اضافہ اس طور پر ہوتا ہے کہ
اس سے اس کے بھائی (مقروض) کو
(ص ۲۰۰)

کچھ نفع نہیں پہنچا رہی وجہ ہے کہ سود میں آگے اپنے بھائی کا مال بیز کسی وجہ کے
بالا مل ہو رہا ہے۔

آخر سود خوار کو جب اس کا روپیہ اپنے تمام ذاتی و صفاتی کمالات کے ساتھ ہینڈ واپس ہو جاتا ہے
تو بیز کسی قربانی کے وہ خیر فرمنا ہوں سے سود کا وہ میر کس دنیا پر ہے رہا ہے۔ تمہارے روپے
کیانچہ دیتے ہو؟ اس کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے، جس ملک میں اس قسم کے لین دین
کی جب کسی قانونی اجازت دی جائے گی اور اس کے دائرے میں وسعت پیدا ہوگی تو آمدنی کے
پس انداز کرنے والوں کا قلیل گروہ اگرچہ اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو مالی فائدہ پہنچا دے لیکن وہی
ملک کے انفرادی و شدید معاشی ضرور پہنچا رہا ہے۔ اس قسم کے کاروبار ان ہی ملک میں فروغ پا سکتے
ہیں جن کے باشندے اپنے آپ کو صرف اپنے لئے یا اپنے خاندان ہی کے لئے سمجھتے ہوں اور اپنے
ملک یا شہر یا گاؤں کے دوسرے افراد سے انہیں کچھ بحث نہ ہو، آخر یہ سارا روپیہ جو ان کی پس انداز

اسلامی معاشیات
 نامہ از ضرورت رقم نے بہ شکل سودا کی گھر بیٹائی ہے وہ عموماً اسی ملک، اسی شہر، اسی گاؤں اسی
 محلہ کے باشندوں کی بیسوں ہی سے تو وصول ہوتی ہے جن میں وہ رہتے جتے ہیں جرت ہے کہ یورپ
 آج قریب اعداد ویش نیٹو کے دعوے کا اپنے آپ کو مابری دنیا میں علم بردار کہتے ہیں اس سے
 صرف یہی نہیں کیا ہے کہ چند ساچر کاروں اور پیشہ ور سودا خانوں ہی کو اس کا روباہاری اجازت دے دی گئی
 ہے بلکہ بینک سسٹم کو جاری کر کے اس نے موقع فراہم کر دیا ہے اس بات کا کہ جن میں آغاز کرتے
 والوں کو سود خوار کی کی فرست نہ تھی وہ بھی اب باستانی سود خواروں کی کیٹی میں شریک ہو کر ملک کی
 اکثریت کا معاشی خول چرنے میں مشغول ہیں اور اس لئے مغربی سود خواروں نے اپنے رد عمل کو دنیا پر
 بہت جلد ظاہر کیا یہ ایک حیثیت سے اچھا ہوا ہے بلکہ بھلائی سے نیز سمار کا اجر کہ آپ نامریض کو بھلائے
 کے لئے زیادہ مہینہ ہے۔ آج یورپ، خترائی جیرواؤں بلکہ شیطانوں کے تجزیوں سے توجہ پور دے رہا ہے
 سودی کاروبار کو اختیار کر کے اس نے قدرت کو جنگ کا احاطہ دیا۔ جینچے قبول کیا گیا اسی سود کے بل بونے پر
 وہ جنگ لڑی جا رہی ہے جس کی نیکر دنیا کی آنکھوں نے پہلے دیکھی تھی اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ دیکھے گی۔
 ماہرین کا بیان ہے کہ سود پر باستانی حکومتوں کو دیر قرض اگر ملتا تو یہ کہہ کر دہا کر دے کہ یہ رقم موجودہ
 جنگوں میں جو صرف ہر ہوا ہے۔ اتنی رقم کی فراہمی کا قلعا امکان نہ تھا۔ گویا آج سودی احاطہ جنگ اور اس
 ہونے کی جنگ کا ذریعہ بنا ہوا ہے جس کی نیکر انسانیت کی تاریخ میں منظور ہے اور پھر اسی جنگ کے ذریعے
 انسانوں کی کئی ہونئی آمدنی وصول ہوئی جن کے کچھ فضائی ہواؤں میں اور کچھ جہاز تار پڑاؤ اور فضا جالنے
 کیا گیا جس کی ہر مندر کے پانیوں میں حق و خروہ ہو چکر برباد ہو رہی ہے آئندہ زندگی میں تو کچھ بڑا
 وہ تو اسی وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن شہر کے جن ڈاکٹروں و کیولوں تاجروں اور ہر شہر و دورے سود خوار
 کی انجمن (بنک) میں شرکت کی تھی میدان جنگ بلکہ اپنے اپنے محل سراؤں اور کو شیوں میں، جنگوں میں
 برستی ہوئی آگ اور دھنکے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں نہ گھر کے اندر ہیں نہ باہر اور نہ گھر کے باہر
 جائے پناہ خدا سے جنگ کرنے کے بعد لوگ پناہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں سود خوار کو جس خط لکھا
 کی قرآن نے دھکی دی تھی، جن کی آنکھیں اس وہ دیکھیں اور دین کے کائن میں وہ نہیں اور جس کے دل
 میں وہ جھپٹائیں، ان کو کہا گیا تھا کہ زور سرون پر ظلم کرو اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرو۔ لیکن انہوں نے غصہ و
 جی ظلم کیا اور اپنے آپ پر بھی ظلم کیا وہاں خلعتا ہر حال میں کافروا خضعتہ و غیظ و غصہ۔

اور یہ تو روباہاری عام صورت تھی جس کے خطرناک نتائج پر اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب
 میں تنبیہ کی گئی تھی، بلکہ بعض حقیقی معاشیوں نے بھی اس معاملہ کی شدت سے مخالفت کی تھی لیکن اسلام نے
 صرف روباہاری کو مروجہ شکل ہی کو اگر اکیلا نہ اور بدترین جرائم میں شریک نہیں کیا بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو
 دس روپے دے کر کچھ دی کے بعد اس معاوضہ میں بیس روپے لے لے اور بجائے اس کے کہ اس کو
 سودی قرض کا معاملہ قرار دیتا ہوں کہہ کر اس دس روپے سے تنہا رہے ہیں روپے خریدے
 ہیں یا کسی تاجر نے دس روپے کے پکڑے یکا، کے لئے کسی کے ہاتھ اس خرچہ سے ادھار لینے کا ایک

اسلامی معاشیات
 ماہ کے بعد وام ادا نہ کر سکا تو تاجر اس سے یوں کہہ کر میں ایک ماہ کی بہت اس خرچہ سے دیتا ہوں کہ تم
 بجائے دس کے بارہ ادا کرنا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام شکلوں میں صرف غفلتوں کا پیر پیر ہے ورنہ حاصل دی
 ہے جو سودی قرض کا حاصل ہے۔ اسی لئے اسلام نے قرض کے سودی کاروبار کے ساتھ بیع اور خرید و
 فروخت کی ان شکلوں کو بھی سود اور روباہاری قرار دیا۔ نیز جو حالت روپے کی ہے بجز یہی کیفیت اور بھی چند
 چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص قرض دے کہ دو مہینہ بعد کوئی شخص بجائے ایک من
 کے خرید ایک من گیہوں کا اتنا دے کہ دو من بیتا ہے تو اس میں اور اس شخص میں جس نے دس روپے
 دے کر دو مہینے بعد بیس روپے لے کر قرض ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین معاشی نگاہ اس
 دقیق حکم تک پہنچی اور اسی بنا پر آپ نے احاطہ فرما دیا کہ سود یا روباہاری صرف روپے کے عین دین ہی تک
 محدود نہیں ہے بلکہ روباہار کے ذیل میں اور بھی چند چیزیں شریک ہیں اور تنبیہ جیسا کہ میں نے قاریں عرض
 کیا تھا کہ جن میں معاملات میں متوثا بہت بھی قاری رنگ پا جائے تاہم اسلام نے قاری کی جڑ کاٹنے کے
 لئے ان کی بھی مخالفت کر دی، اسی طرح روباہار کی مندرجہ بالا شکلوں کے سوا جن میں دینے کے بعد دی بعد
 بطور کار کے زیادتی وصول کی جاتی ہے۔ ایسے اصطلاحاً روباہار (ادھار کے معاملہ کا سود) کہتے ہیں
 اسلام نے ان صورتوں کو بھی جن میں ادھار نہیں بلکہ نقد مثلاً ایک تول پانڈی لے کر کوئی دو تول پانڈی
 یا تنقہ ایک من گیہوں دے کر اس کے معاوضہ میں دو من گیہوں دے اس کو بھی ناجائز قرار دیا اور
 مشہور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روباہار کی ان تمام صورتوں بڑی واضح و واضح شکل
 کی مخالفت فرمادی یعنی

الذہب بالذہب والفضة بالفضة
 بالمفضة والبر بالبر والشیر
 بالشیر والتمر بالتمر والطحین
 بالطحین مثلاً بمثل ید ابیہا
 فیس غل دو استقرا و فخذ
 اربا الاخذ والطحین فیہ
 سواہ (صحاح ستہ)
 سونے کا معاملہ سونے سے، چاندی کا
 چاندی سے رنگیوں کا گیہوں سے، جو کا
 جو سے، گجرات کا کھجور سے، نمک کا نمک سے
 (ابیشا) برابر برابر اور اس ہاتھ لے
 اس ہاتھ دے (یعنی نقد) چنانچہ چلیے
 پھر جو بڑھائے یا بڑھوائے اس
 لئے سود (روباہار) کا معاملہ کیلئے ہے

اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔

حدیث میں تو صرف یہاں چیزیں اموال روباہاری ایسے اموال قرار دیئے گئے ہیں جن کا باہمی تبادلہ زیادتی کے
 ساتھ نہ ادھار جائز ہے نہ نقد خواہ یہ تبادلہ قرض کے، الغنا سے ہوا یا غلے کے نقد کے ساتھ ہو یا بظاہر روباہار
 کے تحت میں ان شکلوں کو اسلام نے غالباً پہلی دفعہ داخل کیا ہے ورنہ اس سے پہلے عموماً سود اور روباہار
 روپیہ اور اشرفی یعنی سکہ کے سودی کاروبار ہی تک محدود تھا، پھر بعد کو فقہاء اسلام نے اس حدیث پر
 غور کیا تو جو خصوصیات ان چیزوں کی تھیں اور دوسری چیزوں میں بھی انہیں محسوس ہوئی ماسی لئے

انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو ایک فرضی بیانی قرار دینے پر جسے ان چیزوں کو
 بھی حاصل ہو یہ بیانی بالکل میں شریک کر دیا جس میں ان کی نگاہ میں وہی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں مگر شامی
 اور قریب قریب امام مالک نے مسوتا اور چاندی کو دیکھ کر خیال کیا کہ مراد اس سے ہر وہ چیز ہے جو میں
 میں قیمت کا کام دیتی ہے۔ اب خواہ وہ سود چاندی ہو یا اس کے سود کوئی اور چیز ہو، اسی طرح یہودیوں
 اور جہنم، کجور کو دیکھ کر انہیں مذکوروں نے خیال فرمایا کہ مراد ہر وہ چیز ہے جو کھانے پینے میں کام آتی
 ہو یا جس سے خود و خوش کی چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہو جیسے نمک۔ لیکن ربانی اموال کی یہ خصوصیت
 کہ اس کا ہر فرد دوسرے فرد کا قائم مقام ہوتا ہے اور ان کی یہی خصوصیت ان نتائج کی ذمہ دار
 ہے جو سودی کاروبار میں پیش آتے ہیں۔ اس مسئلہ پر امام ابو حنیفہ کی پہلی رائے انہوں نے خیال کیا کہ
 یہ خصوصیت کن کن چیزوں میں پائی جاسکتی ہے اور کہ ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت کیلئے (پیارا،
 یا وزنی، تولی) کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی اس لئے امام نے سبائے
 ان خاص چیزوں کے لئے اس چیز کو جو کیلئے (پیارا، یا وزنی، تولی) کے ذریعہ سے کچھ ہے۔ اسوال ربوی قرار دیا
 اور ان کے باہمی تبادلہ میں رجحان (ذاتی) کو انہوں نے ناجائز ٹھہرایا ان اجتہادی وقتہ سنجیدہ کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ وہی رجحان ہر ایک دنیا میں مرنے والے کے فرض کے کاروبار کی ایک شکل تھی اب مسئلہ ہر
 چیزوں تک پہنچ گیا۔ خصوصاً مثنیٰ مذہب جو اسلام کے تشریحی مکاتب خیال میں سب سے زیادہ محتاط
 اسکول ہے اس میں سود کی اتنی گونا گوں شکلیں پیدا ہو گئیں کہ اب ان کا سمیٹنا دشوار ہو گیا ہے
 فقہاء نے تفصیلات میں دفتر کے دفتر کا ذکر کر دیا ہے لیکن اصلی بحث کا خلاصہ صرف اس قدر ہے جو فرض
 کیا گیا۔ عموماً فقہ کی کتابوں میں سود کے باعث کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ حرام ہے
 سود کہتے ہیں اس کا تو اس میں گویا ذکر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر عوام کی کوئی شک نہیں کہ بعض اچھے
 اچھے بڑے لکھنویوں کو پہلے دفعہ میں معاملہ ہو گیا کہ اسلام نے جس سود کو حرام کیا ہے وہ فرض الا
 موجودہ سود نہیں ہے بلکہ بیع اور خرید و فروخت کی چند نادانگہیوں میں جو ایام ہابیت میں مروج
 تھیں اور ان ہی کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کیا گیا۔ مگر ظاہر ہے کہ اسلام نے اس سود کو ناجائز نہیں کیا تو ہر
 اس لئے نہ کہ کسی چیز کو کہ اس نے غائب ہوجاتا، حیثیت تھی کہ ہندومت تک میں میں سود کو حرام
 یا گود کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے یا اس لئے جس سود کے متعلق روئے دی تھی کہ تنہا بے روئے
 تھے نہیں دیتے یہ فرض والا سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس شخص مولانا
 کی نظائیں اس لئے تک کی فصل نے کرنی تھی اسی کے متعلق کہا جائے کہ اسلام کی نگاہ معاشیات کے اس
 زیر بحث کے گہرائی اور فہم کی نظر سے جس چیز پر جس کتاب دنیا میں لایا ہے اور کسی کوئی کا تجربہ ہے خرید و
 ایک مثنیٰ بات تھی جہاں ایسے لوگوں سے کوئی بحث کر سکتا ہے جو شہرہ آفاق کے مزید کو حرب کا
 کوئی چارہ اور قرآن کے فقر کو حرب کے کسی درخت کا خاص رس قرار دے کہ وہ کسی جو خور و خور
 ہے اس کی قلت کا فتویٰ دیدیں۔

بہر حال فقہائے اسلام کی ان احتیاطی موشگافیوں کی وجہ سے ایک وقت اور یہ پیدا
 ہوئی کہ ہر ایک کے معنی مسطح جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، بننا عجیب معلوم ہوتے ہیں
 مثلاً اس مسئلہ کے بنا پر کہ سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے تباہ و کسی شکل میں جو چیز
 یا روپیہ، زہرہ کی شکل میں ہو یا سنگ کی وہ بہر حال جب ان کا تبادلہ کیا جائے تو دونوں کو دیکھنا برابر
 ہونا چاہئے۔ سوال ہوتا ہے کہ چاندی کے کسی زہر یا برتن کو کوئی ایک ہی تول چاندی کے معاوضہ
 کیوں دیتے گا یا زہرہ کی کاریگری اور برتن بنانے کی محنت کی، اسلام میں کوئی قیمت نہیں
 اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے تبادلہ میں یہ قید لگا دی گئی ہے کہ لینے اور دینے والے
 کے ہاتھ میں دو تولیہ بہ یک وقت آئیں ورنہ خالی ہاتھ والے کے مقابلہ میں جو بے ہاتھ وانا گویا
 ایک قسم کی زیادتی یا برادری کا مستحق ہو رہا ہے خواہ یہ زیادتی غیر محسوس اور خیر مادی ہی کیوں نہ ہو،
 اس قسم کی بعض اور حیرت انگیز صورتیں بھی فقہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے مسئلہ کے متعلق تو حنفی فقہاء
 بیچارے یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک تول چاندی کا زہرہ ایک ہی تول چاندی
 کے معاوضہ میں کوئی نذر دے گا۔ لیکن ہم کیا کریں مذہب کا حکم یہ ہے، پس حکم کی تعمیل کرنے والے کو
 چاہئے کہ ایسی صورتوں میں چاندی کے زہرہ کو سونے کے سکول سے اور سونے کے زہرہ رات کو
 چاندی کے سکول سے خریدے۔ لیکن حنفی فقہاء نے ایک صورت یہ نکالی کہ زہرہ چھپنے والے سے
 خریداریوں کے کہنا اسے زہرہ کی چاندی جو ایک تول ہے اس کے معاوضہ میں تو میں، ایک تول کا
 سنگ دیتا ہوں یا زہرہ کی گھڑائی کی اجرت مثلاً ایک روپیہ یا الگ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملہ یوں
 کیا جائے تو درست ہو جائے گا۔
 مقدمہ کی گتے ہیں۔

ان قال انصایغ صغ لی
 خاتما و شندہ دسہ حسم
 و اعطیک مثل و شمانہ و
 اجر تک دسہا فلیس هذا
 بیع و اسہم بدو حسمین
 قال اعصابنا للصابغ اخذ
 الد و حرم احملها فمقابلہ
 الخاتمہ و انشا فی اجرة لہ
 (۱۰۸، المعنی ۲۵)

اگر منہ سے زہرہ کا خریدا ہوں کہہ کر
 میرے لئے ایک انگوٹھی بنا دو جس کا وزن
 ایک درہم کے مساوی ہو اور میں تمہیں
 اس چاندی کے معاوضہ میں اس قدر
 چاندی دیتا ہوں (یعنی ایک درہم دیتا
 ہوں) اور تمہاری سوداری ایک دام
 الگ ہوں تو، ایک درہم کو دو درہم سے
 دینا نہ قرار پائے گا ہمارے بربروں
 (خفا و غلبہ) لئے ہے کہ سنا کر گئے
 اور وہ ہوں کا یہ نذر ہو گا۔ جس میں ایک درہم تو انگوٹھی کے مقابلہ میں ہو گا
 اور وہ ہوں کا یہ نذر ہو گا۔

لیکن سچی بات ہے کہ ربوہ کے باب میں اس قسم کے بعض مسائل کا جو ذکر دیا جاتا ہے جس میں بظاہر عملی دشواریاں نظر آتی ہیں ان کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اسلام جو کہ قطعی طور پر ربوہ کی بنیاد انسانی معاشیات سے انکی ذکر نکال دینا چاہتا ہے اس لئے جہاں کہیں اس کی باریک نگاہ اور ریشہ نگرانی ہے انھیں یہی فرقہ فوج کہہ چسکا دیتا ہے اور ایک ایسے خطرناک مہلک معاشی جو فوج کے نکالنے کے لئے مسلمانوں کو اگر کچھ عملی دشواریاں پیش آجاتی ہیں تو پچھلے کر اپنے فتنہ فکروں کے استعمال کے لئے اسے جو فوجی برداشت کر لیا جائے۔ کچھ مذہب ہی کے ماہرین نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی اپنے آئینہ دل کی صاف نگاہ کے لئے لوگ اس سے بھی زیادہ دشواریاں خندہ جیبتی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔

ما سو ۱۱ اس کے ایک فقرہ اور یہی ہے کہ اس قسم کے مسائل کا تفصیل اگر ایک طرف رہا تو اسے ہے تو اسی کے ساتھ اسلام کے بعض دوسرے اصول بھی ان پر اخذ از جوہر ہے اور کچھ مسائل کا حوالہ ذکر ربوہ ہی کے باب میں کیا جاتا ہے۔ اس لئے لوگ صرف اسی فقہ فقہ سے ان کو دیکھتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے ان مؤلفات کو بھی واضح کر دیا جائے تو شاید دشواری جتنی محسوس کی جاتی ہے وہ باقی نہ رہے۔

مشابہ سوئے چاندی کے ظروف اور زیورات وغیرہ کے خرید و فروخت کا مسئلہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسادات اور تقاضا یعنی دست بدست لینے کے وہ دونوں وعدوں نے ان کی خود فروخت میں ضرور دشواری پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ دشواری اس میں کیوں پیدا کی گئی کیا صرف ربوہ سے ہی کیلئے؟ بظاہر یہی خیال کیا جاتا ہے لیکن کاش اسی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے اس فقہ فقہ کا بھی علم ہوتا جو سوئے چاندی کے ظروف اور زیورات کے متعلق وہ رکھتا ہے۔ دنیا کے پہلے بھی جہاں نہ سمجھا ہو لیکن اب تو یہ مسئلہ تقریباً ہر امت کے درجہ کو پہنچا ہوا ہے کہ مسادات اور چاندی جو یعنی آدم کا ایک بڑا تقاضا ہے ان کو مالی مبادلات کا واسطہ بنانے کی جگہ مقصود بالذات بنا کر زیوروں اور برتنوں کی شکل میں مقید کر دینا ملک کی معاشی ارتقا میں بدترین سنگ راہ کو عامل کرنا ہے۔ ایک ہندوستانی معاشی اپنے مفلس ملک کا فخر ان الفاظ میں کرتا ہے۔

ہندوستان کی قدامت ہندی اور جہالت بھی اس ملک کی غربت کی بہت کافی حد تک ذمہ دار ہے۔ ہندوستان میں جس قدر بھی دولت موجود ہے اس ملک کے باشندے اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے ان کی دولت یا تو زیورات کی شکل میں ان کی حوروں کے گلے کا پار بن گئی ہے یا دھینوں کی صورت میں زمین کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔

پھر اس غریب ملک میں زیور اور ظروف نے معاشی آپ جیات کے اس بحرِ دال کو جس مقدار میں بھج کر کے بیکار کر دیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔

آذاز و لگا یا گیا ہے کہ تقریباً ۴۸ روپے فی کس اس وقت ہندوستان میں بالکل بیکار موجود ہیں۔

جس ملک میں فی کس تین پیسے بھی آمدنی کا دوسرا مشکل سے ہے اس ملک پر اس معاشی خانہ کا کبکھٹ اور شدید ترین حملہ ہے کہ فی کس ۴۸ روپے زیوروں اور برتنوں یا دھینوں کی شکل میں اس طرح قید ہوا کہ اس طرح قید شدہ لوگوں کو بیکار رکھتا ہے۔

ہمارے ملک والوں کو ابھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ دولت کا صحیح معنی اسے کاروبار میں لگانا ہے۔ انھیں خبر ہی نہیں کہ دوسرے ملک ہم سے کس قدر آگے بڑھے ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک پیسہ ایک بیکار رکھتا ہے۔ سمجھتے ہیں ان کے پاس جو رقم بھی ضروریات پوری ہونے کے بعد بچتی ہو اسے سرمایہ کی صورت میں اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں اس کے برعکس ہمارے بھائیوں کے پاس جب کبھی ایک آدھ پیسہ بچ جائے تو اس کا زیور بنوا کر اپنی حوروں اور بچوں کو اس میں بکھڑ دیتے ہیں۔

گو یا سوئے چاندی کو زیورات یا برتنوں وغیرہ کی شکل میں مقید کرنا ملک کی دولت کو بیکار کرنا ہے اور معاشی مذہب میں ایک پیسہ ایک کو بیکار رکھتا ہے۔ جس کے معنی یہی ہونے کو سوئے چاندی کی ایک روٹی کا بھی زیور یا ظروف وغیرہ کی شکل میں رکھنا معاشی فقہ فقہ سے ملک اور قوم کا جرم ہے۔ لیکن دنیا کے معاشیوں کو تو شاید اس کا علم اب ہوا ہے۔ مگر دینی معاشیات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج سے سائیس تیرہ صدی پہلے یہ اعلان فرما چکے تھے۔

لا تشرلوا فی ائینۃ الذہب
والفضۃ ولا تاكلوا فی مصافحہا
(معاہدہ)

صرف معاشیت ہی پر کفایت نہیں فرمائی گئی بلکہ ملک کے اس معاشی مجرم کے متعلق یہاں کیا ارشاد ہوا
الذی یا کل ویشرب فی ائینۃ
والفضۃ ائینۃ یحسب جرم فیہ
نارسا جہنم۔ (بخاری)

اور اس لئے بلا تفاق تمام فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سوئے چاندی کے برتن کا استعمال ہر اسلامی مرد و عورت کے لئے حرام ہے اور جو حکم ظروف کا ہے مردوں کی حد تک قریب قریب ہی حکم زیورات کا بھی ہے۔ یہی بخیر خاتم (مکمل) کے کہ اس کے متعلق فقہاء کا کچھ اختلاف ہے۔ ہر قسم کے زیور سوئے چاندی کے مردوں پر حرام ہیں اور جو حوروں کے خاص جذبات کے

۱۔ معاشیات
 نماذ سے ان کو ایک گونا گونا جازت دی گئی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں جو ارفاق ہیں اور مختلف اوقات میں آپ نے عورتوں کے زیور کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس سے فتنہا مبارک نہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ملک کے اس سرمایہ کو اپنے لئے کا حقوق ہاتھوں کی پیریاں نہ بنائیں تو بہتر تھا۔

یا ایست احسن لم یقل الذی حسب
 کاشدایری نامت ہی (در دیباہ عورت)
 سونے کا زیور نہ پہنتی۔

یہ آپ کی مشہور حدیث ہے جس میں ردوں ہی کے متعلق نہیں بلکہ امتی جس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ نت کی گئی ہے کہ سونے کا زیور استعمال نہ کریں تو اچھا تھا۔ قطع نظر اس روایت کے جس میں ایک صحابہ ام حلیہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے لئے سونے کے زیور کی اجازت چاہی گئی تو

عابی علیہا۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔

ایک اور عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے مختلف زیوروں کا نام لے کر پوچھا شروع کیا کہ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہر ایک کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت (آنگ کا زیور) ہے فرماتے رہے، عورت پھر بھی عورت نہیں فخری ہند پر اتنی سخت چہرہ بردا نہ ہو سکی اور بولیں،

وان المملۃ اذا العفت قرین
 عورت جب اپنے شوہر کے لئے سونے کی
 لزوجھا صلفعت عسک۔
 نہیں کرتی تو اس کی گھوڑوں سے انزاع
 لیکن اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بروی صاحبہ کو جواب دیا تھا وہ یہ تھا۔
 صایمنج احد اکث اننا صنع
 تم عورتوں کو کس چیز نے اس سے
 قرطین من فضة مشہ
 روکا ہے کہ چاندی کی دھاریاں پہنے
 تصفر بن عصفرون او
 کان میں ڈالیں اور ان کو عصفرا یا
 بعدہ۔
 جیسے رنگ دیں (تاکہ سونے کی
 زردی کی جھلک پیدا ہو جائے۔

اور یہ حال تو سونے کے زیورات کا ہے چاندی کے زیوروں پر اگرچہ عام عورتوں کے متعلق زیادہ سختی نہیں مشہور مائی گئی۔ لیکن آپ کے منشاء مبارک کا اظہار اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جیسی جہتی بیٹی کے گھر میں بھی آپ نے چاندی کے زیوروں کا ذکر بھی پسند نہ فرمایا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ

یا ثوبان اشترک لک طلا وک من
 تو ان انظار کے لئے تم چھل کا ایک بار بار
 عصب و سواسر یوم من عالج
 نفل ذوال کے دھنگن خرید کر لے آؤ۔

۱۔ معاشیات
 بہر حال اگرچہ فقہاء اسلام نے قانونی طور پر طلائی و نقرہ کی زیورات کی حرمت کو صرف عورتوں تک محدود رکھا ہے۔ لیکن سبائے قانون کے اگر مسلمان اپنے پیغمبر کے منشاء اور آرزو کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو عورتوں سے بھی زیور کا فقہ تمام ہو جاتا مگر ان سوس ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اسلام نے عورتوں کو سونے چاندی کے زیور کو منسوخ نہیں کیا ہے۔ لیکن سونے چاندی سے سکے کے سوا جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں خواہ وہ زیور ہوں یا برتن ہوں یا کچھ اور جو ان کے خرید و فروخت کی مشکلوں میں ایسی دشواریاں پیدا کر دی ہیں کہ اسلامی نظام معیشت رکھنے والی قوم میں آسانی کے ساتھ ان کا چلن نہیں ہو سکتا۔ مندرجہ بالا چند قطعی صورتیں جن میں قیمتی قیمتی زیور کی تارک ترین محسن کاریاں بالکل بے قیمت ہو جاتی ہیں جس کا حاصل بالآخر یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا پہنتا ہی ترک جائے گا اور یہی اسلام کا مقصد ہے۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ دشواریاں جو دنیا پر مروت (یعنی سونے چاندی کے تھادل) میں نظر آتی ہیں وہ پیدا ہوئی نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں قصداً پیدا کی گئی ہیں۔ جس کی بنا پر اسے زیادہ معاشی رنگوں کے اس خوبی حیات کے انجاد پر ہے اور گوئی ہر نظر میں دشواریاں ہیں۔ لیکن خور کیا جائے تو ان ہی دشواریوں میں دراصل عظیم معاشی آسانیاں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح ربوہ کی بعض دوسری شکلوں میں بھی جو کچھ پیچیدگی محسوس ہوتی ہے اس کا تعلق بھی ربوہ سے زیادہ اسلامی تعلقات کے دوسرے ابواب سے ہے اگر ان سبائی پر خود کرنے ہوئے ان ابواب کو بھی بغیر نظر رکھ لیا جائے تو ہر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی بلکہ اسی سلسلہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باریک چادریں ایک میں ہیں، وہ سونے چادروں کے دوسرے سے اسے دن پہنا جاتا ہے لیکن وہی برابر پہنا چاہیے کہ حکم کے تحت وہ مجبور ہے کہ ایک میں باریک چادریں کے عوض میں ایک ہی میں سونے چادریں لے۔ امانہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کوئی شخص ہو گا جو اپنا ایک میں باریک چادریں دے کر خواہ مخواہ کسی سے سونے چادریں ایک میں لے گا اسی حکم کی صورت مجھ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیش آئی تو آپ نے حکم دیا کہ بجائے بدلتے کے پرکھنا چاہیے کہ ادنیٰ قسم کے مجبور پر دینے جائیں اور پھر اس کے پیسے سے عسک و مجبور خرید لیا جائے۔ بظاہر اس میں بھی ایک اصول عمل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جنس کی دو درجہ کی چیزوں کا یا بھی تباہی زیادہ کی اجازت دے دی جاتی تو پھر دو چاندیوں تک میں آدمی فرق یا آسانی نکال سکتا ہے کہ میری چاندی چھ نکو اعلیٰ درجہ کی تھی اس لئے ایک تول سے دو تول لینے میں کیا حرج ہے بلکہ شاید دو درجہ میں بھی جلد جو چاہیں گے تو اسی قسم کی نمبر اندازی کیسے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ایک جنس کی دو چیزوں میں غیر کے فرق کو سود کے معاملہ میں ناقابل لحاظ قرار دیا اور صاف غفلتوں میں مطلق کر دیا گیا کہ

جیدل ہاوس دیباہ صواع
 (بجھاری)
 ان کی عمدہ اور ردی قسمیں دونوں برابر ہیں۔

جس سے بغرض نہیں ہے کہ واقع میں ان چیزوں کے اقسام میں تبدیلی کا تقاضا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر اس فرق کی بنا پر زیادتی کی اجازت دیدی جائے گی تو لوگوں کے لئے سود خوار کی راہ کھل جائے گی اور اسلام اس کے چھوٹے سے چھوٹے سود خوار کو سخت ترین ڈانٹوں سے بند کرنا چاہتا ہے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شورہ

بیع المتسرعیہ یا آخر مشورہ
مکھور راہ اولیٰ قسم کا ہے اسے بیع مکھور
اس کیفیت سے اچھے مکھور خریدو۔

اس میں اگرچہ بظاہر ایک گونہ دشواری ضرور ہے۔ لیکن جہاں تک میراثی خیال ہے اس میں نہ معاشیات کے ایک خاص پہلو کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی جا رہی تھی میراثی طبقہ ہے کہ جو نا ایسے ممالک جن کا تمدن و حضارت سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا ان میں چیزوں کی بجائے سکوں سے خریدنے کے چیزیں

لایمیا اهل البصر والیوادی
فانما یقتلون الطعنا بالطعنا
خوشا خیر ہیں رہنے والے اور
میراثی کے باشندے دوسرے لوگ غلام
جو ان غلوں سے بدلتے ہیں۔

اسلام سے پہلے عربوں میں بھی عام طور پر چیزیں سے چیز خریدنے یعنی بربطہ BARTER یا فعلی مصلح میں متبادل کا دستور تھا اسلام ان ذرائع سے تدریج اس رواج کو بھی گھٹانا چاہتا تھا۔ جلد معاشیات جانتے ہیں کہ معاشی ارتقا میں تبادلہ EXCHANGE کے اس طریقہ کے بدل دینے میں کتنا دخل ہے۔ چاندی کا تبادلہ چاندی سے اور سونے کا تبادلہ سونے سے برابر ہوا۔ اس معاشی نظریہ کا جہاں استدلال اور دولت کے انجماد سے تعلق ہے میراثی خیال ہے کہ اس سے ایک اور بات بھی مقصود تھی جس کی طرف افسوس ہے کہ دیکھنے اب تک توجہ نہیں کی ہے۔

مقصد یہ ہے کہ حکومتوں کے مختلف سکوں میں عدم مساوات کی وجہ سے بناؤں کا جو دستور پایا جاتا ہے، مختلف حکومت کے سکے سے اگر کوئی انگریزی سک کو خریدنا چاہے تو سو روپے انگریزی کے معادل میں سولہ روپے مزید علاوہ سو روپے کے دینے پڑتے ہیں اور بناؤں کا یہ بھانڈا کھال پر بھی باقی نہیں رہتا، کسی کسی بجائے سولہ روپے کے سترہ سترہ اشارہ اشارہ روپے تک زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ کسی گھٹ کر بناؤں کا یہ قصہ پندرہ اور چودہ روپے تک اتارتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بناؤں کی زیادتی اور کمی کا دارمقرب اس چاندی یا سونے کی کمی اور زیادتی پر مبنی نہیں ہے جو مختلف حکومتوں کے دو مختلف سکوں میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے دو حکومتوں کے ایسے دو سکے جن کی چاندی اور چھن کا سونا برابر ہوتا ہے، مختلف اسباب کے زیر اثر ان میں بھی کمپین (تبادلہ) کے وقت بیسادقات بناؤں اور گنا پڑتا ہے۔ ایک حکومت کے غلام دوسری حکومت کے غلاموں میں آمدورفت رکھنے والوں کو بھی اور کھیتی رتی کا رو یا کر کے بناؤں کو بھی بناؤں

ان جگہوں کی وجہ سے خرید و تصانیات اشائے پڑتے ہیں بلکہ ایک ہی حکومت کے ایسے دو مختلف جہاں دو مختلف قسم کے مترق ہیں وہاں بھی بناؤں اور کمپین کی یہ دشواریاں پائی جاتی ہیں۔ مدت چوتھی یعنی ۱۹۲۵ء میں مصر کے مشہور خطی مجلہ البیال (عربی) نے فردوسی کی اشاعت میں ایک مضمون شائع کیا تھا مضمون نگار نے بیرونی ملک ایک آف نیشن (انجمن اقوام) کے مکانات کو پیش نظر رکھ کر یہ تجویز پیش کی تھی کہ

یکمن ایجاد اتفاق لتوحید
الاعتقاد الاسلامی عند
الاصحاب
یعنی (انجمن اقوام) کی وجہ سے اس کا
پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا اسلامی دور
بنیادی سک پیدا کیا جائے جس پر دنیا

کی قوموں کا اتفاق ہو جائے اور ہر ایک کے باشندے اس پر متفق ہو جائیں۔ آگے چل کر اس کا مشورہ دیتے ہوئے کہ امریکہ کے ڈالر کو اسلامی سک بنالیا جائے اسی نے لکھا تھا کہ
لکھی بیع اختلاف من حیث
العیسا سبب ای میک اللہ لا
مسکت واحدۃ فی مصنع
واحد حتی یبغی عیسا سرکا
واحد عند الاصحاب
سکوں کے میادی اختلافات کی وجہ
سے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں اس کے
استاد کی بھی فصل ہے کہ ڈالر کو ایک ہی
سک جو ایک ہی کھال میں ڈھلا جائے
بنا دیا جائے تاکہ دنیا کی ساری قوموں
میں ایک ہی معیار کے سک کا پلن ہو جائے۔

اسی مضمون میں یہ بھی ہے کہ آج مختلف ممالک اور حکومتوں کے مختلف معیار والے سکوں کی وجہ سے

لا یدلہای ما یاتی الغند
یعنی بازار میں کس ملک کے سک کا بھاؤ کم کیا باقی رہے گا اس کا بھانا بہت دشوار ہے۔
مثال سے یوں سمجھا لیں کہ

قد یشتري الیوم واحد المسلم
فرضا و بحسب حال الفرائد
والد ولاسر فیحد انه قد یقیم
لانہ لیس یشتري حاصو
امریکا مثلاً فلا یکاد یمضی
علی تاریخ شلہ اسبوع حتی
یصب حسابہ ثانیاً و یجد انه
خطا کل الخطا ولا اعتماد
یعنی ایک شخص کوئی مال فرض میں ل
یتا ہے اور فراہم (سک فرض) وٹا
اسکا امریکہ) دو دن کا حساب کر کے
خیال کرتا ہے کہ وہ فتح میں رہے گا
کہ نہ مال اس نے امریکہ میں نہیں خریدا
ہے، لیکن ایک ہفتہ بھی اس سال کی
خریداری پر گزرتے نہیں پاتا کہ وہ
دوسری دفعہ حساب کرتا ہے تو پتا ہے کہ

علیٰ المسوق ۲ لغز فیہ بدلا
من الاھریکہ ۔
ہم نے سخت غفلت کی کہ یہی ہے اس کی بارگاہ
کے فرشتے بازار پر اس نے، خدا دیکھ۔

ہر حال سکون کے اس اختلاف کی وجہ سے دنیا جن مصائب کو جگت رہی ہے اس کا علاج جیسا کہ مفسرین
نگاہ کرنے لکھتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تمام سکون کا وزن و معیار سب ایک کر دیا جائے
اپنی اس تجویز کا نام اس نے فقہ توحید نقد اسمی رکھا ہے، آخر میں مفسرین کو ختم کرتے ہوئے لکھتے
ہے کہ نقد اسمی کی توحید کے نظریہ پر اگر اقوام عالم کا اتفاق ہو جائے تو،

وحدت فی المعاملات	دنیا میں لیں دین اور کاروبار کا فرق نہ
التعامل وتسهل بذلک	حالم میں ایک ہو جائے گا اور اس کی وجہ
التجاسرۃ وشرکائیہ	سے تجارت میں بڑی آسانی پید
من الحثاثرات فی تھملھا	ہو جائے گی اور بہت سے مسائل حل
التجاسر و سائر الناس فی	ہو جائے گا جو کہ اس کو حل کرنے والوں
غش السماسرۃ فی تحویل	کی وجہ سے برداشت کرنے پڑے ہیں
النفوس و شراکھا و بیعھا	میں سکون کے اول بدل اور پھر کچھ

میں جو حق فریب پال اور دھوکہ دیتے ہیں اس سے دنیا محفوظ ہو جائے گی۔

کیا یہ سارا مشورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک الذنھب بالذنھب والفضۃ بالفضۃ
سواء بسموۃ مثلاً بمثل لا تحیر نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے اہلال سمراتہ فروری ۱۹۲۵ء۔

اس کے سوا بھی سکون کے اس پیچ سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانے میں حاکم اقوام نے محکوم
قوموں کے ساتھ جو مظالم جناب عظیم کے بدلتا فی اخات کے لئے توڑے تھے ہندوستان کے مہاراجوں
اور مہاراجوں سے در دے اس افشار کی داستان سننی چاہئے لاکھ دو لاکھ نہیں صرف اس پیچ کے مقابل
لے کر ڈھول بلکہ مبالغہ نہ ہو گا اروپوں کا دارائہ را کیا ہے، جن کی تفصیلات شاید علماء معاشیات
بتا سکتے ہیں۔

حالانکہ بنی آدم کے تمام افراد ایک ہی آفتاب، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی ایک ہی مٹی سے
نفع اٹھاتے ہیں مگر اس طرح چاندی سونے سے استفادہ کے حق کو بھی اگر عالمگیر کر دیا جائے تو
اس میں دنیا کا کیا بگاڑ ہے۔ حکومتوں کا اپنے اپنے سکون پر مخصوص حلا مٹ کی تلاش کے جذبہ کی
اگر شکیں بھی مقصود ہو حالانکہ ہر ایک وہی جو سنا کی کے شاید چنداں مادی نفع اس کا کیا ہے
لیکن یہی تو ہر حکومت اپنے امتیازی نت ان کو سکون میں قائم رکھتے ہوئے ان کے اوزان
اور جو کھٹ مٹا جاتا ہے اس کو سادہ کر کے کسی زمین پر جو کچھ ناقابل حمل نظر آتی ہو تو شاید اس کے کچھ
اسباب بھی تھے لیکن اب جبکہ زمین کی طباقوں کو قدرتی قوانین کے چند نئے انکشافات نے کھینچ کر
اس طرح غا دیا ہے کہ اب ایک ملک ہی نہیں بلکہ کرہ زمین کے تمام ممالک تقریباً ایک ہی یا زیادہ سے زیادہ

ایک ٹکے شہر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ رات کو جو واقعہ انگلینڈ میں پیش آتا ہے صبح پورے پورے
جہاں آباد ہیں اس کی خبر گھر گھر پھیل جاتی ہے۔ اور اب قوبات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئی ہے
جو چھ مہینے میں جو راستہ آج سے سو سال پہلے طے ہوتا تھا کل پندرہ گھنٹوں کا فاصلہ اب گھر گھر
گو یا ایسی صورت میں سکون کے ہم وزن ہونے پر اگر حکومتیں بین الاقوامی معاہدہ کے طور پر اتفاق
کر میں تو گویا اس کے یہ معنی ہوئے کہ کسی شہر کے چند ہر مکتول یا شہر کے محلے کے چند ہر مرد نے
کس مسئلہ پر اتفاق کر لیا ہے۔ مواصلا کے موجودہ ذرائع سے جب دنیا محدود مٹی پر مبنی ہوئی ہے
علیہ نے جب اس وقت یہ تجویز دنیا میں پیش فرمائی تو اس وقت تو اس تجویز کو عملی لباس میں
پہنے کی نسبت سے آسان بلکہ آسان تر ہو چکا ہے۔ لیکن ہر غفلت (عام انسانیت کی خدمت کو می
سبب بڑا فتنہ ہے اسی قسم کے بلند مانگ و محروم کے بلند کرنے والوں کی زبانوں پر جو کچھ ہے
کاش وہ دلوں میں بھی ہوتا جو اپنے کو سب کے لئے کہتے ہیں، لیکن سب کو جو اپنے لئے کہتے ہیں
ان کے فاسد اغراض کیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ جب کسب کے مقابلہ دینے کی یہ جال ان کے ہاتھوں
سے چھین جائے گی۔ ان کا فائدہ تو اسی میں ہے، اسی را سے تو ان بڑی پھیلنے کو چھوٹی پھیلنے
کے کھنچے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ان ٹکے و رختوں کو چھوٹے پودوں کے چبلنے کی آسانیاں
فرام ہو رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کے بھی اسی طرح پیغمبر ہیں جیسے ہمارے
لئے ہیں، انھوں نے انسانیت کی عام فلاح و بہبود کی ایک تجویز پیش کر دی ہے، آدم کے بچوں
میں ہمت ہو تو وہ اس تجویز کو مان کر کھینچ کے گرداب سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ
نسل انسانی کو نجات دلا سکتے ہیں، وَلَقَدْ اٰتٰیْنٰکُمُ الذِّکْرَ ذٰلِکَ اَمْرًا

شغل اصل | اب اس سلسلہ میں ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اسلام نے سودی کاروبار کو
جب ایسے معاشیاتی نظام سے قطعاً خارج کر دیا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ ملک کے جن افراد کے
مصارف سے آمدنی کی جو رقم میں انداز ہو جاتی ہے۔ آخر وہ اس کا کچھ استعمال کیا پیدا کریں، ماسوا
اس کے یہ بھی مسلم ہے کہ جس طرح موجودہ زمانہ کی قارونی مصارف والی یکسانی اور سائنسی جنگوں کی
زبرداری اگر ان سہولتوں پر قائم ہوتی ہے جو سود کی وجہ سے فراہمی سرمایہ میں پیدا ہو گئی ہیں تو اسی
کے ساتھ اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج دنیا کی مادی صنعتی ترقیاں جو کبھی پہلے کی
پیداواروں پر مبنی ہیں، بہت کچھ ان ہی آمدنیوں کی وجہ سے منت ہیں جو سود کی بدولت آج دنیا کو
ماصل ہیں۔ سودی کاروبار کو ایک قلم بند کرنے کے یہ معنی ہیں کہ مادی یکسانی اور صنعتی چیلر میں کا
بازار یکساں کر دیا جائے اور دنیا بھر اس جہد تاریک کی طرف واپس چڑ جائے جس میں پہلے
بھی کھنچوں کے مٹی کا دیا اور بجائے قیادوں اور سببانوں کے پیل کی گاڑیوں پر آدمی
راستہ طے کرتا تھا۔

بالآخر یہ دونوں سوالات قابلِ حور ہیں، اگر اسلام کا معاشی نظام راہبہ ر نفک ہو تا تو

اسلامی معاشیات
جسمانی کم دیا جاسکتا تھا کہ ہاں یہاں کی ضرورت ہی کیا ہے جو کچھ اس کے کھانے کی فکر کرنا ہے۔ عیسائی معارف کے ہیں، غنا کر کے کھا اصول ہی غلط ہے۔ یا دنیا کو ریل و موٹر برقی و گیس ہی کی کیا حاجت ہے اور بعض جو گونا گونا فطرتوں کو یہ کہتے ہوئے پایا بھی گیا ہے۔

گرمیہا میں پہلے بھی عرصہ کر چکا ہوں اور آئندہ دخل کے صرف یا خرچ کا باب جب آئے گا اس میں بھی بتایا جائے گا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے اخراجات پر گاہ حقوق و مصائب کے ادا کرنے کے بعد اسلام مال کے جمع کرنے یا رقم کے پس انداز کرنے کا مخالف نہیں ہے۔ بلکہ آئندہ معلوم ہو گا کہ وہ ایک حد تک اس کا ایک معاشی منہج ہے۔ اسی طرح اسلام کی غلط ترجمانی ہوگی۔ اگر کائناتی اجزاء اور قدرت کے نئے نئے قوانین سے استفادہ کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جس دین کے پیغمبر نے جہر قہور کی ایک سائنس کو یعنی جنگی ضرورت کے لئے دشمنی کو نہ کسی اپنی اور اپنے اصحاب کی سنت قرار دی ہے، جس نے یمنین اور دجالوں کے استعمال کو حرب عظیم فتح کیا جو بجائے بے بسی ملکی (انسان کے) ایران کے مرادیں (پانچواں) کو پسند کیا جو اور جس نے کھنجر اور تبرنگ میں شمس کاری کی تعلیم دی جو ان کے جوہر صنعتی ترقیوں کا مخالف آئین بن کر دیا جاسکتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ربوہ کے حرام کرنے والے اسلام کے پیش نظر دو غلوں مساوات تھے، اور

جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان دونوں کا جواب اسلامی معاشیات میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مصارف سے بچے ہوئے یا بچائے ہوئے سرمایہ کو جو لوگ سود پر چلنے میں مجبور ہو رہے ہیں کہ اپنا سرمایہ کسی دوسرے کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اسی طور پر حوالہ کرتے ہیں کہ اس سرمایہ کے منافع میں قودہ اپنے کو خریک رکھتے ہیں، لیکن نقصان کے تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کا سرمایہ بھی جوں کا توں اپنی تمام ذاتی و معاشی خصوصیات کے ساتھ محفوظ رہتا ہے اور انہیں یہ سرمایہ حوالہ کیا جاتا ہے ان کو فتنہ چھوٹا نقصان اس سے بالکل بے تسبیح ہو کر اپنے مشرود منافع کو بھی قانون کے زور سے اٹنے استعار اور مضبوط طریقہ سے اس طرح پر جکڑے رہتے ہیں کہ ان کے منافع کا ایک پیسہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا بلکہ سود و سود کی شکلوں میں تو صرف اصل سرمایہ کے منافع ہی نہیں بلکہ اس کے منافع کا بھی ہر وجہا پیسہ اور ہر پیسہ روپیہ روپیہ اخراجات مسلسل بغیر کسی انقطاع کے بنتا چلا جاتا ہے، جس کی حیرت انگیز ریاضیاتی تسبیح پر دینا نے اکثر سرد صاف ہے۔ جو سود روپے کے معاوضہ میں ہدیہ سود و سود بعض اوقات لاکھ لاکھ روپے تک لوگوں نے وصول کئے ہیں۔ حلاقی رپورٹوں میں اس کا طالعہ کیا جاسکتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ملک ایک ہی قوم بلکہ ایک ہی فہم میں بلکہ مساوات ایک ہی معیار اور ایک ہی گھرانے کے چند افراد کے مصارف سے بھی چھوٹی رقم کی حفاظت کا توقع کیا جاتا ہے نہ دست و دستاویز کہ صرف اصل رقم ہی نہیں بلکہ اس رقم کے منافع اور منافع کے منافع تک پہنچ

اسلامی معاشیات
ترہ و تشنگ کے جوہر پر اتنی کڑی نگرانی رکھی جلتے، لیکن اسی ملک اسی قوم اسی شہر اسی محل میں اسی گھرانے کے جس آدمی نے اس رقم کو ضرورت میں لگا یا شب و روز کی مسلسل محتسب سے اس کے ذریعہ سے کچھ منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، اس غریب کو بھی قانونی امتداد وارث اور بے کسی کے معامل میں چھوڑ دیتے کہ خواہ اس پر آسان ٹوٹے، پہاڑ گرے، کچھ بھی گزر جائے، لیکن اصل رقم کے ایک ایک پیسہ اور اس کے منافع درمنافع درمنافع کے ایک ایک پیسہ کا اسے ذمہ دار بنایا جاسکتا ہے کہ جہاں سے ہو جس طرح سے ہو اپنے مصارف سے جن لوگوں نے یہ زائد رقم پس انداز کی تھی ان تک دام و دام پہنچتا چلا جائے۔

دین کے قانون نے اگر اس کا لازمی باطل قرار دیا کہ ہر ملک جو تو عالم کو اس دنیا میں ہر ظلم کے اختیار رکھنے کا اقتدار حاصل ہے، لیکن اسلام سے اس یک طرفہ ایک جہتی، جہداری کی توقع فضول ہے۔ اس لئے اس نے اس راہ کو تو مسدود کر دیا، لیکن اسی کے ساتھ اپنے مصارف سے ملک کے جو باشندے کچھ سرمایہ پس انداز کر سکتے ہیں، ان کے لئے اگر محض اس راہ سے اپنے سرمایہ سے استفادہ کے طریقہ کو اس نے قانوناً جرم اور ظلم قرار دیا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ہر اس سرمایہ کے استعمال اور اس استعمال سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت بھی باقی نہیں رہی اسلامی معاشیات کے نظام نامہ کو چھپے اور دیکھئے، اس نے ایک نہیں بلکہ بیسوں ماہیں اور محلوں دی ہیں جن کے ذریعہ سے اس میں انداز سرمایہ کو آمدنی کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ خریک ہی کے ایک باب کو فقہ میں اشکار دیکھئے تو ایک نہیں، متعدد شکلیں مختلف حالات کے لحاظ سے فقہانے بتائی ہیں کہ ایک یا ایک سے زائد آدمیوں کے ساتھ خریک ہو کر اس سرمایہ کو مختلف کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے۔ شرکت خانہ، شرکت معاوضہ، شرکت و جہد، شرکت شمس، ان کے سوا بھی اور شکلیں ہیں جن میں اپنی اپنی سہولتوں کا اندازہ کے آدمی اس میں انداز سرمایہ کو لگاسکتا ہے، شرکت ہی کی ایک شکل مضاربت یا قراضہ ہے، یعنی ملک کے بے سرمایہ افراد کو سرمایہ دار لوگ سرمایہ دے کر کاروبار کرانیں اور باہم منافع کو تقسیم کر لیں، سرمایہ دار کو سرمایہ کا، اور بے سرمایہ والے خریک کو محنت کا منافع ملے گا، چھ گنہ فتنہ کے مطلق ابواب ہیں، اس نے تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن قدر مشترک ان تمام مساوات میں وہی بات ہے کہ جب سرمایہ لگائے والے منافع میں خریک ہیں تو نقصان میں بھی ان کو خریک رہنا پڑے گا، اور چونکہ شرکت کا معاملہ بھی ایک سے زیادہ آدمی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بے سرمایہ آدمی ایک سے زائد سرمایہ داروں سے سرمایہ لے کر کاروبار کر سکتا ہے، جس کے فیرو و خرو و فتنہ کی کتابوں میں تفصیل موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ یا نہ کیمر کی پیداواروں کی بھی کافی گنجائش نکل آتی ہے، اس ذریعہ سے بڑے سے بڑا سرمایہ جمع کیا جاسکتا ہے اور بڑے سے بڑے کاروبار کا امکان ہے اور مسلمانوں میں ہمیشہ سے بڑی دھیری تہارتوں اور صنعتوں میں یہ معاملات کروڑوں کروڑوں روپے کے سرمایہ سے جاری تھے جن کے متعلق

اسلامی معاشیات
تاریخ سے بڑا اصول و فراہم کیا جاسکتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ سود کے روک دینے سے ملک کے پس انداز سرمایہ سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت باقی نہیں رہتی یا پیداؤں پر پیمانہ بیکر کے امکانات کا دروازہ سدودر جاتا ہے، قطعاً غلط ہے۔

ماسوا اس کے ملک کی ایسی ضرورتیں جن کی تکمیل پیدائش پر پیداوار پر ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے، اس کے متعلق اسلام نے خود حکومت کو سبھی متوجہ کیا ہے کہ رعایا کی سہولت کے لئے اس قسم کے کاموں کو خود حکومت اپنے اہتمام میں لے لے اور بیت المال کی مدد خراج و عشر وغیرہ سے ان کی پابجائی کی جائے، مثلاً دریاؤں سے نہروں کا نکالنا، شکر کوں کا بنانا، پھل باغ عطا وغیرہ جس کا ذکر حکومت کی آمدنی کے مسئلے میں آئے گا۔

بہر حال پیر انڈانمریہ سے جو مادی فتنہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لئے تو اسلام میں نیکو باوجود صورتیں رکھی گئی ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے نزدیک فتنہ صرف وہی نہیں ہے جو مادی فتنہ ہیں اسی زندگی میں آدمی کو بل جائے۔ بلکہ ان کی نیچا ہیں بلند ہیں اور اس زندگی کے سوا زندگی کے دوسرے امور اور ادوار میں جو فتنہ آدمی کو پہنچ سکتا ہے۔ اسے بھی وہ فتنہ ہی سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت کی دوسری رہایا سے نہیں تو مسلمانوں کے ہر فرد سے تو یقیناً اسی کی توقع کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لئے پس انڈانمریہ کے استعمال کی اسلام نے ایک اور صورت بھی نکالی ہے۔

یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اس سرمایہ کو خیرات کر دیں اور لوگوں میں اس میں انذار
سرمایہ کو بانٹ دیں، یہ تو خیر یک عام شکل ہے اور اس کے لئے کسی خاص مشورے کی کیا حاجت ہے؟
بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال جو کبھی کبھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ
یا فی احمد کوہ جمع ہا یک
فیقول صد صد قد تم
یقصد یستلک الناس
اور لوگوں کے سامنے پاتھ چلاتا ہے۔

منہ اور فسخ کی ضمانت اور کیا دی جاسکتی ہے۔ اسلام کی یہ ایک عجیب معاشی دقیقہ سنی ہے کہ قرض کو اس نے صرف خیرات اور نیکی کی مدد میں شامل نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کی مذکورہ بالا آیت جس کا ذکر اس کتاب میں ایک سے زیادہ جگہیں کیا گیا ہے۔ اس کے سوا حدیثوں میں اس کی تشریح بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

سَلَّاتٌ لِّبَلَدٍ اسْرِي بِي عَلَي بَلَدِي
الْجَنَّةُ كَتُوبًا الصَّدَقَةُ بَعَثُ
امثالها والقرض ثمانية عشر۔
(ابن ماجہ)

اسی بنا پر بعض صاحب فرمایا کرتے

لَا تَقْرَضُ دِينًا مِنْ شَيْءٍ
يُرَدُّ اِلَيْهِ قَرْضًا احَبَّ
اِلَيْهِ مِنَ الْقَرْضِ قَبِيحًا
(منہی)

صرف یہی نہیں کہ صدقہ کو قرض سے افضل قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب قریب ہے کہ خیرات میں جو ایک پہلو اس کا محتاج سوال کی بحث میں نہ کر سکا ہے یعنی خیرات لینے اور جیک پر زندگی گزارنے کی اسلام نے خدمت کی ہے۔ لیکن قرض کو باوجود خیرات کی مدد میں شمار کرنے کے خیرات کے اس کردہ پہلو سے اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے اور اس طور پر مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ کائنات کی افضل ترین مدد سنی جس نے خود اپنے لئے اور قیامت تک آنے والی اپنی نسل کے لئے صدقہ کو حرام فرمادیا ہے، اسی ذات مبارک نے خود عمل کر کے اس میں بے عزتی یا کراہت کا جواز دیتے تھا اس کو مشاہیر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے

لَيْسَ الْقَرْضُ بِشَيْءٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَسْتَقْرِضُ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ
أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ۔
(منہی صفحہ ۲۵۲)

خلاصہ یہ ہے کہ مصارف سے بجا کر ملک میں جن لوگوں کے پاس ہیں اخاذ سرمایہ ہے۔ اگر وہ اس سے مادی نفع اٹھاتا چاہتے ہیں تو نفع کے ساتھ نقصان میں بھی اپنے کو شریک کر کے وہ ایسا کرتے ہیں اور اسلام میں اس کی متعدد راہیں کھلی ہوئی ہیں اور اگر نقصان میں شریک ہونے سے ڈرتے ہیں تو ان کے سرمایے کو محفوظ کر کے انتظار رکھنے کے صلہ میں اسلام نے بجا سے مادی نفع کے خیراتی منافع کے

کے لئے کا وسیع میدان فراہم کر دیا ہے۔ قومیت اور وطنیت کے نشہ میں سرشاری کا اعادہ کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی انتظامی کوشش کا صلہ غیر مادی منافع کی صورت میں لینے پر کتنے آدمی تیار ہو سکتے ہیں بالکل عجیب ہے، آخر جو رقم ضروریات سے نکال گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ خود دیں ہے کہ تباہی ضرورت سے زیادہ نفع دینے کی بجائے اپنی خواہشوں کو قرض کی شکل میں ادا کرنا اولیٰ ہے۔ پیشہ ضروری نہیں۔ دنیا میں ایسے دو قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس ہر قسم کی خواہشوں کی تکمیل کے بعد بھی لاکھوں اور کروڑوں کی رقم آمدنی سے پس انداز ہوتا ہے، اس واسطے کہ اگر وہ خواہشوں کو قرض کی شکل میں ادا کر کے جو پس انداز کرتے ہیں تو محسوس (sensible) ضروری خواہش قضا نہیں ہو تیں۔ بلکہ (نیشات) کی خواہشوں تک یہ اقترا محدود ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بہر حال کسی وجہ سے بھی ہو، اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم جمع ہو تو اس میں اس کا کیا بکرا ہے کہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے ضرورت مندوں کو دیگر رابطے کا رول کو کاروبار میں لگا کر اپنی رقم جوں کی توں واپس بھی لے لے اور اس حسن سلوک کا ثمرہ اس کے پاس سے صدقہ کی امید اس دنیا میں یا آئندہ زندگی میں کرے، آخر سوال یہ تھا ہے کہ قرض نہیں بلکہ مطلق خیرات اور چیرائی میں جو لوگ آج بھی اور ہر زمانہ ہر ملک میں لاکھوں کروڑوں کی رقم دے ڈالتے ہیں ان کا تو سرمایہ اور سرمایہ کے منافع پیشہ پیشہ کے لئے ان کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں، آخر وہ کس بات کی توقع پر دیکھتے ہیں، لیکن جب ان ہی لوگوں کو بھائے خیرات کے سود و سود پر غیر سودی مشرعی دینے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ چست ہیں کہ میرا کیا نفع ہو گا۔ خیرات میں بھی تنہی نہیں اصل سرمایہ بھی چلا جائے گا۔ اس میں تو سوال نفع کا نہیں پیدا ہوتا لیکن غیر سودی قرض میں اس سوال کو اٹھانا اس منافع و نہایت کا آخر کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میرا قرض یا ہے کہ یہ محض ایک روایتی بات ہے۔ خیرات میں روپے کے لئے دینے کا چوگرہ رواج ہے اس لئے لاکھوں اور کروڑوں کے دینے سے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ لیکن غیر سودی قرض کے لین دین کا خیرات جگہ کہ جو حکام طویلے رواج نہیں ہے، اس لئے دس میں ہر سو لوگ مادی نفع تلاش کرتے گئے ہیں۔ خصوصاً جن مالک ہیں (نیشن نیٹی) اور قومیت کا صلہ سمجھتا جاتا ہے ان کے منہ پر تو یہ سوال کسی طرح نہیں بیٹتا۔

الحاصل اسلامی معاشیات سے سودی کاروبار کو خارج کر دینے کے بعد ملک کے ہر انداز سرمایہ کے استعمال اور دنیوی و دینی منافع کے حاصل کرنے کی راہیں بے روک ٹوک کھلی ہوئی ہیں اور جس طرح میں دین کے مسئلہ سود اور سود کی مختلف چھوٹی بڑی شکلوں کو روک کر اسلام نے ملک کی اکثریت کو سرمایہ داروں کے ظلم کے ظلم سے نجات عطا کی ہے۔

اسی طرح میں دین کے دو سرے الجواب میں بھی جہاں معاشی نظام تقسیم آئے ان کے سرمایہ کی بھی اس نے کوشش کی ہے۔ ظلم و فریب، دھوکہ، جھگڑے، رگڑے کا اشتداد اس نے صرف کلی قوانین ہی کے ذریعہ سے نہیں کیا ہے بلکہ بعض اہم جزئی شکلوں کو بھی قانون کی

اسلامی سیاست
بندھ میں لاکر ان کی جڑ کاٹ دی ہے اور مضمون اساطیر کو جوتا جا رہا ہے کہ اب سب کا تقابلی ذکر
ناممکن ہے اس لئے مختصر اشارے کرتا ہوں اس مسئلہ کو ختم کرتا ہوں۔

حکومت اور قیمتیں | اشاریات کا مشہور مسئلہ ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد طلب و رسد کی
بامقصد متوازن رہنی ہے۔ طلب اور رسد میں ایک نسبت تو وہ پیدا ہوتی ہے جس میں بھائے قدرتی
ذرائع کے بعض لوگوں کے اختیار کو دخل دیتا ہے، مثلاً حکومتیں درآمد اور برآمد پر دیونی ٹیکز قیمت
کے مہیا کو گھٹاتی اور بڑھاتی رہتی ہیں، اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں قدرتی عوامل
زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور عمل سے معلوم ہوتا
ہے۔ آپ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ قیمت کے مسئلہ کو اختیاری تصرفات سے متاثر کیا جائے۔ آپ سے
ایک دفعہ درخواست کی گئی کہ چروں کا مہیا و حکومت کی جانب سے مقرر نہ کیا جائے۔ لیکن
جواب میں ارشاد ہوا

ان الله هو المسعر والمتابع
والباسط الرزق اني لا ارجو
ان الله تعالى وليس احد
يطلبني بخله في صر ولا مال
ہمارا کا ستر کرنے والا ہوتا ہے
ہماری نگرانی میں ہے اور ہمیں کھانا
دے رہی ہے میں نے دعا ہے میں امید ہوں کہ
حق تعالیٰ ہمیں اور ہم سے کسی کا مطالبہ
نہ کرے گا

جس سے معلوم ہوا کہ قیمت کے مسئلہ میں حکومت کی درآمدیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا۔
خواہ یہ ظلم پیچیدہ ہو یا تاجروں پر ہوا اور حکومتوں کا بیجہ تو انہی پر ہوتا ہے، اس لئے ان کی زبردستیوں
کے نتائج تو بہت سنگین ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے عام باشندوں تک کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
اجازت نہیں دی ہے کہ بازار کے مسئلہ کو اور قیمت کے مہیا کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ عرب میں دستور
شکار مال کے کہ جو قحط اور خشکی کا کسی بزار کی طرف آتا تو چند لوگ جو پہلے سے اس کی فوج میں رہتے
خبر پاتے ہی سود و سود پر گئے نکل کر مال پر قبضہ کر لیتے تھے اور یہاں تک کہ بیات لے کر لیتے یا جسے
اس زمانے میں کسی بار بار کی مصلیٰ کہیں کوئی لے لیتا ہے یہ شکل اختیار کرتے، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لا تلتحقوا بكميات ولا يبيع
فمن سار على كلفه كلفه كلفه

خاصی یاد
تاجروں سے بازار کوئی آدمی کا حال نہ کرے

پھر اس فرمان کی طرف رجوع کیا جائے کہ

و هو لنا من يورث الله
بعضہم بعض۔

وہ جو خدا سے میراث لے گا
بعض سے دوسرے کو میراث دے گا۔

خوشی کے مبارک ان تمام باتوں سے ہیں شاکر بخاری کا رویہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس
میں دخل اندازی کر کے خواہ مخواہ قیمتوں کے مسئلہ کو قبل از وقت ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ پول ٹیکس
شاکر جیسا کہ بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہیں اس متعلق اسلحہ حقیقی
بخاری میں اس پر گہرے کر کے
یہ جملہ جہاں الا سودی۔
مال سندھ میں گر دیا۔

کہیں یہ حکم کو منڈی میں گرنے سے پہلے کوئی بخاری مال کے متعلق کسی قسم کی کارروائی نہ کرے کہ
بازار میں گرنے کے بعد ہی طلب اور رسد کا قدرتی تناسب واضح ہو سکتا ہے اور یہ حال ہے کہ موجودہ
زمانے کی حکومتیں درآمد و برآمد دونوں پر من مانے طور پر جس قسم کے تعرفات چاہتی ہیں کرتی
ہیں اور غریب پیچیدہ نہیں بولی سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو چیزیں ایران قیود کے بعض بخاری
اصول پر جس قیمت پر کہیں، اس سے سو گنا قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور جس کے غنیمت و
غصب کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں۔

اسی مسئلہ میں اشکار کا مسئلہ بھی ہے یعنی خود و خیرہ کو اس لئے روک لینا تاکہ جب اکثر
تاجروں کا مال ختم ہو جائے گا اور محنت میرے پاس یا متحد چند آدمیوں کے پاس رہ جائے مگر
میں مانگے و احوال پر نہیں گئے۔

آنکھ کے متعلق متعدد حدیثیں پائی جاتی ہیں جن میں اس کی ممانعت کی گئی ہے مثلاً
نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
و سلمہ ان یحسبوا الطعام (صحاح)
کہ خدا کا کوئی اشکار کرے۔

فقہائے اسلام نے عموماً اس حکم کو صرف غذائی مواد تک محدود رکھا ہے اگرچہ بعضوں نے دھرم و خیر کو
میں اس میں شامل کیا ہے نیز حکمت دوسرے قرائن اور روایات سے ہر حال میں اس فعل کو ممنوع
نہیں قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ فرو مشندہ کا کسی چیز پر اس طرح قبضہ کر لینا
کہ گا یوں کو مقابلہ کی وجہ سے جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ نہ پہنچے۔ اسلام اس کو کچھ اچھی نگاہ سے
نہیں دیکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدینت لوگوں کے متعلق ایسی پیشین گوئیاں فرمائی
ہیں کہ شاید دنیا میں بھی ان کو اس عمل کی پاداش جگہتی پڑے گی، لیکن جس حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو
اشکار سے منع کیا وہ دیکھ نہ سکتا، حضرت عمرؓ نے کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی
کے متعلق جہنم اور فاس کا خطرہ ظاہر فرمایا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اس اشکار کرنے والے کو

میرا بیٹا حجت و عا۔ (بخاری)

تجارتی مسلک | ان تجزیات کے نکلنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ تجارت کے متعلق اسلام کا

بينبع ونقصد في الزبير بدارة
بمكة ودارة بمصر وامواله
بالمدينة ونقصد في
مسجد بدارة بالمدينة
ودارة بمصر على ولده و
عمر بن العاص بدارة
بالوسط ودارة بمكة
على ولده وحكيم بن حزام
بدارة بمكة والمدينة
على ولده كله الى اليوم
(الغنى)

یہی کیا، حضرت علیؑ نے اپنی اس زوجہ کو جسے نبوت میں مٹی وقت کیا، حضرت پر پڑے اپنے اس گھر کو جو کہ میں تھا اور جو گھر میری میں تھا اور دینے میں اہل کا جو مال (برخلاف) باغ و زراعت تھا، اسے اپنی اولاد پر وقت کیا، حضرت مسیحؑ نے میں اہل کا جو گھر تھا اور جو میری میں تھا اپنی اولاد پر وقت کیا۔ عیون حاس نے وہ جس کے گھر کو اور جو کہ میں اہل کا گھر تھا اپنی اولاد پر وقت کیا، اور نبی بھیجنے حرام ہے کہ اور دینے کے گھر کو اپنی اولاد پر وقت

کیا، اور یہ سارے اوقات اس وقت تک موجود ہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت وراصل اس زمانے میں اپنی پس ماندہ جائیداد کی حفاظت کا ایک محفوظ طریقہ تھا۔ وراصل قذوف کی اصلی روح یہی تھی، اگرچہ اس قانون میں تفرع اور نیکی کا مفہوم بھی خریک تھا لیکن اسی معنی میں جس معنی میں خود اپنے آپ کو اپنی جیوی کو کھانا کھانا بھی اسلام میں حد قسہ ہر ذوق و شہو صہابی کا اس پر عمل کرنا جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے اس سے قویٰ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ پس ماندہ رہنے والی جائیداد کے متعلق اسلام نے پہلے وقت علی الاولاد اور بعد کو وراثت کا قانون پیش کیا ہے یعنی اگر جائیداد کے متعلقینوں سے جائیداد کے برابر ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو وقت کیے محفوظ کر دینا چاہیے اور اگر ان میں اس کی صلاحیت نظر آتی ہے کہ ان میں ہر ایک کو کچھ سرمایہ اگر دے دیا جائے گا تو اس کے الٹ پھیر اور اس کو اصل بن کر اپنی معاشی ترقیوں میں مدد حاصل کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وراثت کے قانون سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے وراثہ پر اپنی زندگی کی مدت ختم کیے کے عوت کے انتظار میں ہوں مثلاً ماں باپ بچہ

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

(پیش منظر گزشتہ)

مراکش کے ایک اسلامی وفد کا ذکر اس نے لکھا ہے کہ ایک فرانسیسی سیاح نے ان حضوروں میں سے ایک شخص میں اوقات صفحے ۱۰۸ کے پڑاوانے ہمیشہ رہتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے کام کا باقاعدہ نظم ہے اور قیام بھی ان کے ذمہ جاتی ہے۔ ایک دلچسپ وقت بھی تھا کہ جن خوبرو اس سے کسی کی جیسا تھا چوبائیں تو خفگی کے دنوں میں اس وقت کی آمدنی سے مستعد و سرگشتی ہیں جب تک یہاں بری میں صفائی نہ ہو جائے وقت کی طرف سے جو بوس کے مصافحہ کی بجائے کی چاہے۔ ان نئے مصارف کے علاوہ تعلیم و غیرہ کے لئے تو مصافحوں نے ہر جگہ اوقات لئے ہیں، لیکن انفس کو

حزب احمدی حکومت ان کا انتظام نہیں کرتی۔ درالحکومت اسلامی ص ۲۹۲ ج ۱ ص ۱۷

ان کو قومیت کے مال سے بغیر گزراوقات دلایا جاتا ہے لیکن جن کے مدینے زندگی کے آئندہ مالی برآہل پیش آئے والے ہیں، مثلاً اولاد، قوانین میں جس کو دوسرے سے بھی کچھ مدد مل سکتی ہے، یعنی دیکھا جو خوشہ کی قوت بھی رکھتی ہیں۔ ان کو لڑکے کے حساب سے نفع دلایا جاتا ہے اور لڑکوں کو عموماً جو کچھ کسی دوسرے سے امداد کی توقع نہیں ہوتی بلکہ مزید چیری کا بار اس پر پڑتا ہے۔ اس لئے اس کو بجائے نفع کے ہرا دیا گیا اور یہ تو اس وقت ہے کہ آدمی اپنی تمام اولاد کو ایک حال میں چھوڑ کر مر جائے لیکن اگر بجائے اس کے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ایسے مفید اور چار چاسی ایسی حالت میں ہیں کہ اگر ان کو صرف قانونی حصہ ملے گا تو کفایت نہ کرے گا، ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنی کسی خاص اولاد کو میراثی حصہ سے زیادہ اپنی زندگی میں پیہ کر دے۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ

لا باس! اذا كان الحاجة
واكرهه 51 مكان علي
سبيل الاخرة۔
یعنی اگر کوئی شخص کو زیادہ حد تک
کریں تو اس کوئی مفاد نہیں اگر اس
کی خدمت ہو اگر غیر ضرورت پر بات
بھی نہ ہو تو یہ نزدیک کر دے، یعنی باوجود ایک کدو سے پر تر بھی نہ دینی چاہئے۔

مندی سے ان مباحات کی کچھ تفصیل بھی کی ہے۔
 مثل اختصاصہ بالحاجة او
 ضمانة او عمل او حكمة
 عائلة او اختصاصه بالعلم
 او نحوین الفضائل۔
 مشغول ہو یا اسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل کرے یا ہو۔

اور اس سے ایک عام سوال کا جواب بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقت و بہرہ وغیرہ کے ذریعہ سے جب کوئی اپنی جائیداد کا نظم کئے بغیر مر جاتا ہے تو اسلام نے میراث کا قانون اسی قسم کی جائیدادوں کی تقسیم کے لئے بنایا ہے اور قانون کا یہ ہے کہ شخصی خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر نہیں بننا چھٹکاتی اصول واضح قانون کے سامنے ہوتے ہیں۔ میراثی قانون کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ براہِ راست قریب ترین رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی اور اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے اور وراثت کے لئے صرف رشتہ داری کا کافی ہو تو غائب ایک ایک مورث کے بیٹروں و وارث بلکہ خاوند سارے بنی آدم و وارث ہو جائیں کیونکہ بالواسطہ رشتہ دار تو تقریباً ہر آدمی کا مورث آدمی ہے۔ کم از کم آدم میں تو سب ہی جاکر شریک ہو جاتے ہیں، مگر اسی اصول پر کبھی برہنہ راست سب ترین رشتہ داروں کے ساتھ مورث کا کوئی بالواسطہ رشتہ دار ایسا بھی پایا جاتا ہے جو واقعہ کے اعتبار سے براہِ راست رشتہ داروں سے زیادہ قابلِ رحم اور محتاج امداد ہوتا ہے، مثلاً فرض کیے کہ

کبھی بیٹوں کے ساتھ کوئی حتم پر کسی کا رہ جاتا ہے، میرا قانون کے ذمہ بالانظر نظر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پرانا محرم جو جاتا ہے، کیونکہ اپنے دادا کا براہ راست نہیں بلکہ اپنے باپ کے واسطے سے رشتہ دار ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی پرانا جو حتم اور کس چوتھے کے اعادہ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ایسے مواقع جو کبھی پیش آجاتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو میراث کے قانون میں کچھ نقص نظر آتا ہے۔ حالانکہ یہ قانون کا نقص نہیں بلکہ قانون کے استعمال کرنے والے کا عقلی نقص ہے۔ یہ فردا داد کا فرض ہے کہ جب وہ اپنے پوتے کو اس حال میں پاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ براہ راست رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے وہ میراثی قانون کے تحت میں نہ آئے گا تو اس کو کس نے منع کیا ہے کہ قانون چہرہ اور عقیدے سے اس قابل پر حتم پوتے کو نفع نہ پہنچائے۔ خصوصاً جب خاص حالات میں ایک وارث کو دوسرے وارث پر چہرہ اور عقیدے میں ترجیح دی جا سکتی ہے اور مرنے کے بعد کسی وارث کو حق نہیں ہے کہ اس حلیہ کو اس سے واپس لے لے۔ مقدس نکتے ہیں کہ

اذا فاضل باین ولد فی
اعطایا وخص بعضہم
بعطیۃ شہادت قبل ان
یسقر ذلک فلو حو
لہ ولزمہ ولس لبقیۃ
المیراثۃ الرجوع۔

اور اس کا حق واجب ہو جائے گا۔ باقی وارثوں کو اس کا حق نہیں ہے کہ اس حلیہ کے متعلق اس پر دعویٰ کریں۔

اس مسئلہ کو تفصیل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ

یہ قال مالک ودا شافعی و
اصحاب الرائے واکثر اهل
الاسلام۔

اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آیت قرآن

فی اموالکم حق للماثلین
والا لغيرہم۔

میں اگر دم کے تحت اس حتم کے محرموں کا حق قرآن نے برابر دہریوں کے اموال میں اگر نہیں قائم کیا ہے تو پھر ہر دور کن کے حقوق ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اسلام نے اگرچہ اپنے یا اپنے مال بچوں، اپنی آئندہ منوں کی رزاقیت کے سرشتہ کو تو اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں دیا ہے اور انھوں نے ذوالفقار العینیں ہیں کہ اس کا شغل قریہ دیا ہے۔ اسی بنا پر صرف ان ہی لوگوں کو نہیں جو

مقتضی وغیرہ دوسو ایسیوں کی طرح منہل انسانی اور زمین کی غذائی پیداواروں میں عدم توازن کا خطرہ محسوس کر کے خود بھی ڈرے اور دوسروں کو ڈراتے رہتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو بھی اس نے ڈانٹ ہے جنہیں اولاد کی کثرت میں سماجی تنگ حالی کا خطرہ محسوس ہو چکی کہ ان میں بعضوں نے تو اتنی تنگ دلی اختیار کی کہ پیدا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کی گردن تک مروڑنے پر آمادہ ہو گئے اور ایسا فعل جو سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ ضرورت چوٹی کہ اس کے متعلق قرآن میں

ولا تفسکوا اولادکم خشیۃ

اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ

املاق۔

سماجی کے خوف سے۔

کا حکم دیا جائے اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ آیا ہم جاہلیت کی فسادت تھی، لیکن آج بھینسہ ان ہی سماجی خشکات کے جوت کو سامنے کھڑا کر کے منہل انسانی کے ہر دہریوں کا ایک گروہ (برہمن کٹر دل) (خطہ حل) کے ذریعہ سے پیدا ہونے سے بیشتر انسانی نسل کو تباہ کر دینے کا جو وعدہ بنا رہا ہے کیا جاہلیت کی اس خشکی سے جاہلیت کی یہ رسم دلی کچھ کم ہے، دہری برہمن کٹر دل کا وعدہ کئے والا اگر خدا نخواستہ برہمن کٹر دل کی پیٹ میں آجائے تو آج ایسیوں پر چک چک کر یہ باتیں کیا کر سکتا تھا؟ پھر حال اسلام نے رزاقیت کی فکر میں شہر کے قاضیوں کو گھٹنے سے توبے نیاز کر دیا ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض مسافروں نے انھیں (صیبت کا ایسا طریقہ جس سے محل قرار نہ پائے) کی راہ سے جب برہمن کٹر دل کے متعلق خشکے مبارک دریافت کیا تو راستہ ہوا کہ (داد خنی) ہے، یعنی اولاد کو زندہ مار ڈالنے کی یہ ایک منہی تدبیر ہے، اور اس کی واقعیت میں کوئی جبرہ کر سکتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہ جھوٹا چاہئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ خواہ مخواہ اپنی آمدنی کو کوئی اس بے تربیتی سے اڑائے یا خرچ کرے کہ نتیجہ اس کی اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پیٹا نہ ہو۔ پھر یہ مشہور واقعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ایک سخت بیماری میں ان کو زندگی سے جب مایوسی ہو چکی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے لئے تشریف لائے تو سہولت کے کہ میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہے کیا مناسب نہ ہوگا کہ میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ خیرات کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سہولت کے کہا تو آدھا پھر جواب ملا نہیں سہولت کے کہا تو ایک تہائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی بہت ہے۔ اس کے بعد آپ کے الفاظ یہ تھے۔

انک انی متذرو سفتک
اغنیاء خیر من انی تذاکم
عالة یلفظوا الناس۔

(صحاح)

تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ
یہ اس سے بہتر ہے کہ انھیں ایسے افغان
کی حالت میں چھوڑ دو کہ لوگوں کے
سامنے اشرافیہ لگے ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتبہ اپنی ذات ہی کے لئے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی اگر کسی کو پس انداز کر کے کا مو قعہ ہے تو اسلام اس مو قعہ سے نفع اٹھانے کا حکم دیتا ہے، پھر پس ماندوں کی حالت اگر وقت کی مستغنی ہو تو منافع کو ان تک پہنچا کر اصل کو محض ذکر دیا جائے یا اولاد میں سے کوئی بڑا لڑکی زیادہ ضرورت مند ہو یا کوئی رشتہ دار قابل امداد ہونے کے باوجود میراثی حصہ سے محروم ہو رہا ہو نظر کرنا ہر آدمی کو ہر کے ذریعہ سے کچھ دیدیا جاسکتا ہے اور باقی کو اپنی قانونی و تقسیم ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ پہنچ جائے جس کے ذریعہ سے اگر کافی چھوڑ زندگی گذارس، ناکافی چھوڑ اس کو اصل بنا کر آمدنی پیدا کرے۔

معتبرین کو یا زندگی سے شرا ع ہو کر ایک حد تک موت اور موت کے بعد تک پہنچ چکا ہے۔ اختصار کی کوشش کے باوجود بات پھیلتی جا رہی ہے اور ابھی چنانچہ فقہاء و مصارف و خرچ کا مستقل باب باقی ہے۔

محنت و مزدوری

یا ہی بین دین کے سلسلہ کی ایک بڑی اہم چیز اجارہ ہے، اردو میں قباہہ ٹیکہ اور غرتہ کے معاملہ کو کہتے ہیں، لیکن فقہاء کی اصطلاح میں نوکری، مزدوری، کاریگری، کرایہ داری مکان کی یا زمین کی، سب اجارہ کا معاملہ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ خود چیز دے کر معاوضہ لینا نہیں جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے، بلکہ چیز سے استفادہ کا حق دے کر اس کے معاوضہ میں کچھ لینا ہی اجارہ کا معاملہ ہے۔ پھر اگر مکان، گاڑی، گھوڑا وغیرہ کے متعلق یہ معاملہ کیا جائے تو کرایہ کا معاملہ ہے، اگر بیائے اپنی کسی چیز کے خود آدمی اپنی خدمت اور محنت کا معاوضہ حاصل کرے تو اس کی بھی دو صورت ہے۔ مستاجر کی ماتحتی میں اگر کام نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں مثلاً کام کرتا ہو تو یہ کاریگری ہے۔ اور اگر مستاجر کی ماتحتی میں کرتا ہے تو اس کی بعض شکوک کو نوکری، بعضوں کو مزدوری کہتے ہیں فقہاء و اسلام نے ہر ایک کے متعلق ایسی کن ہوں میں مفصل قوانین بنائے ہیں، اس زمانے میں دیوا (سود) کی وجہ سے سرمایہ کے لینے میں جو آسانیاں ہوئیں تو عموماً کاریگریوں کو لوگوں نے نوکر اور مزدور کو ان کی اجتماعی محنت سے نفع حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقہ سے پیداوار تو اجتماعی شکل میں ہوتے لگی، بین ایک ایک کارخانہ میں دس دس ہزار مزدور کام کرتے تھے اور سرمایہ چونکہ ایک ہی یا چند محدود اشخاص کا ہوتا ہے اس لئے آمدنی انھیں یا چند محدود اشخاص کو ملتی رہی۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں کا سوال اسی شکل میں پیدا کر دیا۔ سرمایہ داروں کو ظاہر ہے جو محدود افراد ہونے کے لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں نفع ہٹا رہا، اور مزدور جن کی اجتماعی محنت کا یہ ثمرہ ہے ان کو صرف مزدوری ملتی رہی۔ لیکن چونکہ انفرادی طور پر کام کرنے سے اتنا نفع بھی ان کو نہیں ملتا تھا۔ اس لئے قدرتنا کارخانوں میں کام کرنے کو انھوں نے اپنے لئے زیادہ منصف بخش پایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر

مزدور ذاتی مشینوں کو خرید سکتے ہیں اور نہ خام مواد کا اتنا ذخیرہ فراہم کر سکتے ہیں جو سرمایہ دار خود یا اپنی ساکھ پر مشینوں سے سودی قرض لے کر ہٹا کر سکتے ہیں، کارخانہ داروں نے چونکہ اس کا اندازہ کر لیا کہ انفرادی مزدوری سے زیادہ اگر مزدوروں کو کارخانہ میں مزدوری دے دی جائے گی تو سود کے حساب سے نقصان کیا نفع اور کافی نفع ہے۔ غلامیہ سہ کے موجودہ شکل میں بھی اگر خرید کیا جائے تو مشکلات کی بڑی وجہ یہی سودی اور بینکنگ کا کاروبار ہے۔

اسلام نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ پوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں تاہم چند کلیات اجاگر کے متعلق ذیل میں ہم صحیح کہتے ہیں اور صحت حدیثات و قیود دلاتے ہیں کہ سرمایہ و محنت کی جو کبھی کس حد سے آج تک کبھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسانی زندگی کے پہلوؤں کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو پیچیدگیوں کا کوئی حل کیا ہی سکتا ہے یا کم از کم ان کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج جو باتیں خیال کی جاتی ہیں۔ واقع میں وہ کئی بُرائی ہیں، پھر حال چٹھاری شریف کی ایک حدیث ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انھو امکے خولکھ جعل اللہ	خولکھ (میں) تھابہ سے ہاتھ کے نیچے کام
تحت اید یکم فین حعان	کھٹے دالے تمہارے بھائی ہیں، حق
دخو کا تحت ید کا فلیطعہ	خانی نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے
مسا یا کل دلیبہ عما یطیس	ڈال دیا ہے، پھر جس کا بھائی کسی کے
ولا تکلفوہم عما یصلحہم	ہاتھ کے نیچے ڈھالے تو پھر اپنے کو کچھ
فان کلفوہم فاعینوہم	خود کھانا پورے کھائے اور جو خود
پہننا ہوا سے پہنائے اور ان پر اتنا کام نہ لادو جو ان کو مستحب کر دے اور اگر	ان پر بڑا اور تو ان کی رد و اعانت کر دو۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) مزدور اور جو مزدوری پر لوگوں سے کام لیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہٹ

ہے کہ ان کو وہ اپنا بھائی خیال کرے، اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔

(۲) کم از کم کھانے پہنچتے، رہنے پہنچنے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو، جو خود کھائے وہ مزدور کو کھائے اور جو خود پہنے وہ مزدور کو پہنائے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اجرت کے معاملہ میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یعنی کم از کم اتنی اجرت تو پھر حال ہر مزدور کو ملنی چاہیے کہ کھانے اور پہننے کی حد تک وہ اپنے مالک کے برابر ہو جائے۔ مزدوری کی شرح اگر کچھ اتنی بھی بلند کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ خورش کی کمی کی بہت حد تک قورح کا جاسکتی ہے۔

(۳) وقت اور کام دونوں کے حساب سے مزدوروں پر اتنا بوجھ نہ لادو جائے جو ان کو

اسلامی احادیث
مغلوب کے تھکاوے لاکھنؤ صمد ایضاً حضرت ایسا خراسیہ جس سے موجود نہ لائے میں وقت اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے۔

(۱) ہاؤز اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مزدوروں کو دشواری پیش آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کام کو ترک کر دیا جائے۔ اور نہ مطلب ہے کہ خواہ مزدور پر کچھ ہی گزر جائے لیکن بہر حال اس سے وہ کام لیا ہی جائے۔ بلکہ ایسی صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ مزدور کی اجانت مزید قوت سے کی جائے قاعدہ ہم کامی ہی مطلب نہیں ہے کہ خود اس کام میں لگ جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ بہر حال مزید قوت سے مزدور کی اجانت کی جائے۔ یہ ممکن ہوں کہ قسمت اور سرائے کے جتنے جگہ اسے لگاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر بہر حال احادیث کے ذریعہ اس کا حل پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کی یہ مروت کوئی خوشگوار نری تجویز ہی نہیں ہے بلکہ ایسے عملی واقعات کی ایک فہرست پیش کی جاسکتی ہے جن میں مسلمانوں نے اسے حاکم کے دکھایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کا یہ دستور العمل تھا اور حضرت عمر کا سفر بیت المقدس میں نفع راستہ خود سوار ہونا اور نفع راستہ غلام کو اونٹ پر سوار کرانے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔

قال الله ثلاثة انا هم
يوما فليما صفة رجل اعطى
الى الله غدا رجلا باع حرا
مشترا كل شئ من رجل متاجر
اجبر اخا مستقنى منه ولم
يطلبه اجرة۔

جس نے کسی کو مزدور لکھا اور اس سے بڑا کام لیا لیکن اس کی پوری مزدور کی ادائیگی

تیسری حدیث،

عن ابی هريرة قال قال رسول الله
صلی الله علیہ وسلم اعطوا الاجیر
اجرا قبل ان یجعت من شئ۔
(رواہ ابی یوسف)

ایک اور روایت مستند حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اعطوا العامل من حمله
فان عامل الله لا یخيب۔
نہیں کیا جاسکتا۔

اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کیا علاوہ مزدوری کے شائع میں بھی مزدور کا کچھ حصہ اسلام مقرر کرنا چاہیے؟
افسوس ہے کہ فقہائے اسلام کی کن ہوں میں اب تک اس کے متعلق کوئی بات نہیں ملی۔ لیکن ایک اور
حدیث ہے جس سے اس کی ایک گورنمنٹ ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد مبارک ہے

اذا صنع احدکم خادما له
فليعده له قودا وحرا وحفا
فليقلل له من خادما
كانت له له من خادما
منه في يد الاكلة او الكلبين
(صحیح بخاری)

رکھ دو ایک لغوی یا دوتے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کام سے بھی جو خادم لے کر لیا خادم کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے کہ
مزدور کو اس پر کیا اس کی جاسکتا ہے؟

مزدوروں اور نوکروں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک تو اس باب میں بخاری
کی روایت گزری کہ چھائی بھائی کا معاملہ کیا جائے۔ نیز اس سلسلے میں اسی کے ساتھ درگاہ فقہیہ
کے متعلق ایک قابل ذکر حدیث وہ ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا اور اس نے دریافت کیا،

یا رسول الله کہ اعف عن عتق

راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اُس نے پھر اسی سوال کو دہرایا۔ آپ نے
تیسرا اس کے جواب میں جو بات کہی وہ یاد رکھنے کی ہے اور ارشاد ہوا
اعف عنہ کل يوم سبعين مرة
(ابو داؤد و ترمذی)

اسی بنا پر فقہائے اسلام نے طے کر دیا ہے کہ نوکری

الذی یستاجر من اطفاله
عليه ما له من ثمن
کہ لڑکوں کی قافلوں کا نہ ہوگا، اگر کسی کی طرف سے قصداً نقصان کہ لڑکوں کا (بہرہ)

مقدس ہے اس جزیرہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے،

وهذا من حب مالک و ابی
حنیفة و اصحابہ۔
یہی امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور
ان کے اصحاب کا مذہب ہے۔

اس سلسلے میں بعض ایسی حدیثیں بھی قابل ذکر ہیں جن کا متعلق اگرچہ غلاموں سے ہے لیکن میرے نزدیک یہ

احکام پر شخص کے لئے عام ہیں جو کسی کی بات میں کام کرتا ہے۔

ابو مسعود بدری صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہے تھے، نیچے سے ایک آواز: **اعلموا با مسعود۔** خبردار ابو مسعود۔

کی آئی۔ ابو مسعود کہنے میں غصہ میں مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کون ہے کہ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور فرار ہے اس۔

اعلموا با مسعود ان اللہ
افتدبر علیک علی حد النہار
خبردار ابو مسعود حق تعالیٰ تم پر
تباہی غلام سے زیادہ قابو
رکھتے ہیں۔

اور غالباً یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ غلاموں اور لونڈیوں کو عبدی (میرا غلام) امتی (میری لونڈی) کہتے اور ان لوگوں کا اپنے آقاؤں کو ربی (میرا رب) اور مالک (میری مالک) کہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی تھی اور حکم تھا کہ بھائے غلام کے قتلی (میرا جوان) اور آقا کو بھائے رب کے سیدی (میرے سردار) کہا کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں غریبوں کے اس خیمہ کا کتنا خیال تھا۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آخری آواز دنیا کے کانوں نے خدا کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو مٹی وہ،

انصلوۃ وصا مملکت
ایمانک۔
خدا اور جن کے تم مالک ہو ان کی خبر
لیتے رہنا (یعنی ان دونوں کے حقوق کا

سب سے زیادہ لحاظ رکھنا)

کی تھی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وصیرا جمیعین۔
اسی طرح قرآن کی مشہور آیت،
ان اکرمکم عند اللہ
خدا کے پاس سب سے زیادہ عزیز
وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ

پرہیزگار ہو۔

میں پیشہ وارانہ فرائض کی جن درجہ بندیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور بھائے پیشوں اور نسلوں کے فتویٰ کو میاں فضیلت قرار دیا گیا ہے اس سے مزدوری کے کسی پیشہ کو اخلاقی اور کسی کو کمتر قرار دینے کی بنیاد ہی نکل گئی۔ اسلام اور اسلام پر مبنی مسلمانوں میں چلنے والوں نے اس سلسلہ میں جو عملی نظائر پیش کئے ہیں تاریخ کے اور اوراق اس سے صاف ہیں۔ حتیٰ کہ اسی بنیاد پر ہندوستانی تمدن کے نشہ کا ایک متوالا ابراہیم الفضل قرینہا کہا کرتا تھا کہ فلاں غلامی اور فلاں کنکشن دوزخ کی باتوں کا کیا اعتبار

یعنی اسلام میں غلامی نہ ہے نہ عمار، غلام اور گندہ ہے جس میں ان میں زیادہ تر لوگوں کا مشغول مزدوری کے معمولی پیشوں سے تھا۔ انہوں نے جو چیز اسلام میں با حشر فرمائی اس ہندیوں کے سحر کی نگاہ میں وہی با حشر سنگ قرار پائی۔ مگر ہر اشتباہ دنیا فہم کے جس نظر پر اچلی ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آج جس چیز کے ماننے کے لئے عالم مضطرب ہے، اسلام صدیوں پہلے اس نظریہ کو پیش کر چکا ہے اور عمل کر کے دکھا چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کشمیریوں کو بھی اسلام نے جب تخت و تاج کا مالک بنا یا تو صفاریت کے لقب کو انھوں نے بطور فخر کے استعمال کیا، اور غلاموں کی جو قدر و عزت اسلام میں ہوئی دنیا کی تاریخ اپنے پاس اس کی تصویر اس سے پہلے رکھتی ہے اور نہ بعد۔ تقریباً ائمہ حدیث و فقہ کی ہر ایک جماعت مولیٰ ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ عرب و رین ہی میں نہیں، مختلف مقامات میں دنیا کے حساب سے بھی دینی ارتقا کے آخری نقطہ سلطنت و بادشاہت تک غلاموں کو حقوق پانے ہوئے تم مسلمانوں میں پاسکتے ہیں۔

لیکن باوجود اس کے ذلت کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض پیشوں کا ہرگز گندی اور نجاست سے متعلق ہے اس لئے چند خاص پیشوں کے متعلق جیسے اسلام میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے جن میں ایک تو سنگی لگانے (جماعت کا پیشہ ہے۔ چونکہ سنگی لگانے والے خون کو چرتے ہیں اور خون نجس چیز ہے۔ اس لئے بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

کسب الحجاء و خبیث۔
سنگی لگانے والے کی کھانسی گدی ہے۔

لیکن باوجود اس کے بھی اکثر ائمہ اسلام نے اس کی اجرت اور مزدوری کو حلال ہی قرار دیا ہے۔ علامہ مقدسی نے اجروک جابح یعنی سنگی لگانے کی مزدوری حلال ہے۔ لکھتے ہیں باوجود اس کے کہ فرماتے ہیں۔

هذا قول ابن عباس قال
انا اكله و به قال حکومة
ابن عباس کا قول ہے، انھوں نے
فرمایا کہ میں اس کو کھا تا ہوں اور یہی فتویٰ
والفاسد ابو جعفر محمد بن
حکمر کا ہے ابو جعفر محمد بن
عل بن الحسین و صحیحہ و مالک
و شافعی و اصحاب الراے۔
اور یہ امام مالک امام شافعی اور
اصحاب رائے (ابو حنفیہ) کا ہے۔

اگرچہ بعضوں کو اس سے اختلاف بھی ہے۔ تاہم یہ اختلاف عجم کے صرف سنگی لگانے کے کام کی حد تک محدود ہے باقی عجم و ہندوستان کے کام کرنے میں ان کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، ہندی کا یہ ہے

استیصال الحجاء و الخبث
حما الفضل و خلق النعمو
پھینک دینا گناہ کو چھوڑ کر جموں کے،
کام یعنی خدمت کام بہال سوڑنے کا کام
یا نرغے کا یا تنہا کرنے کا یا جم کے کسی

لے ستارہ جی میں کشمیریوں کو کہتے ہیں، خاندان منار حکومت اسلامی کے خاندان میں مشہور رہنے کا خاندان ہے۔

من فليسد للعاجة فجاثر - سے کے کاٹنے کا اگر ضرورت پیش آئے

تو اس کی ضروری بات ہے۔

اسی مسئلہ کی ایک اور چیز کا ذکر بھی فقہائے اسلام نے کیا ہے، یعنی خاکہ دیوں اور بیٹنی کا کام ظاہر ہے کہ اگرچہ یہ بھی ایک قسم کی ضروری ہے۔ لیکن بیٹنیوں کو بچہ نہ نکالنا سب سے کام پڑتا ہے اس لئے علماء نے اس پیشہ کو اچھا نہیں خیال کیا ہے۔ ابن عباس کا ایک افسر بھی اس باب میں لکھ گیا جاتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر ایک آدمی ان کے پاس آیا اور بولا کہ

اگوشن تھا قرصی فی مکرہی۔

میں صفائی کا کام کرتا ہوں میرے

پیشہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔

ابن عباس نے پوچھا

آتی شئی تگشہ (کس چیز کو صاف کرتے ہیں) بولا العذرہ (یعنی خلافت) کو صاف کرتے ہیں اور آگے اس پر اس نے اضافہ بھی کیا

وهنه خجبت وهنه تزوجت

اس کی ضروری سے میں نے جا بھی

کیا اور شادی بھی کی۔

یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سخت کراہت پیدا ہوئی حضرت میں بولے۔

انت خبیث وھجک خبیث و

تو ہی گندہ بڑا گندہ اور جو تو نے

خدا کی وہ بھی گندھا۔

لیکن باوجود ابن عباس کے اس سخت فتویٰ کے علماء نے اس خبیث کا مطلب مذہبی خبیث نہیں دیا بلکہ طبی خبیث اور کراہت مراد ہے، اسی لئے عام خیال یہی ہے کہ

الاجارة فجائرة لان العاجة

خلافت صاف کرنے کی ضروری بات ہے

داعية اليها لا تندفع الا

کیونکہ ضرورت کا تقاضا ہے کہ جب تک

بابلية الاجارة فوجبت اياها

اس کی ضروری حال نہ ہو کہ ضرورت

کا اجماع (السنن ص ۳۶)

پوری نہیں ہو سکتی، اس لئے اس کا حال

ہو ضروری ہو ایسے بھی لگنے کی ضروری حال ہے۔

اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔

لکھنؤ میں ہر طرح کی بے چارگیوں کی شریک ہوتی ہیں گویا خلافت وغیرہ۔ لیکن مشہور صحابی یعنی فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ

كان سعد بن ابی وقاص

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سعد بن ابی وقاص

کا دھڑاٹا کر اپنے کھیت میں ڈالتے

عزرة ابي ارض له وكان يقول

مخبروں کی ملکیت میں متاثر فرماتے کہ

سعد بن سعد بن ابی وقاص

ایک دوسری کہ دو گھوڑوں کی ایک

(ترجمہ ص ۱۵۵)

ڈکری ہے۔

عزرة کی شرح اسی کے حوالہ سے یہی نقل کیا ہے کہ عزرة اناس کو کہتے ہیں، یعنی خلافت! یہی ہے کہ اس خلافت خود نہ چلا سکے بلکہ خلافت چھوڑ کر گھوڑا دینا کرتے تھے، عمار کی کہاد کا ذکر ابن سعد میں بحوالہ ابو العاصیہ ہے کہ الخضر والبول والی شخص سے ہوا ہے۔ یعنی پرمروں کی بیٹ، پشاپ اور حوض کے لئے۔ اس لئے بعض صحابہ کھاد ڈالنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ابو العاصی بھی خیمہ ساگ پات ترکاری اس لئے کم کھاتے، ابنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھروسہ جو باج تھا اس سے ختم جب ترکاری آتی تو شوق سے کھاتے شاہد ابنہ کھاد کے آگاہی پاتی ہوئی حضرت انس کے اس باغ میں لکھا ہے کہ ایک بھول تھا جس سے لشکر کی بھائی تھی (ابن سعد ص ۱۵۵)۔

اسی قسم کی ایک گندہ اجرت "جس کا جاہلیت میں خاندان رواج تھا اور اسے اصطلاحاً حسب الفحل" کہتے تھے۔ یعنی اونٹ، بکری، گھوڑے وغیرہ کا جس کے پاس قربان ہو جاتا، وہ بچہ کشی کے لئے اس ترک کر کے پر جاتا تھا۔ فقہاء نے اس مادی کو کدوہ لکھا ہے اگرچہ ضرورت کی وجہ سے بعضوں نے اجازت بھی دی ہے۔ بہر حال اگر معاہدہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور ہدیہ کے ترکے مالک کو بچھڑ دیا جائے اس میں حرج نہیں ہے لکھا ہے۔

ان اطرق انسان فحله

اپنے ترک کوئی اگر غیر کس اجارہ

لنذر اجارة ولا شرط فاحله

ترک کے چھڑے اور اس کے بعد

له هدية او اكومه بكرة

کوئی تحفہ دیا جائے یا کوئی بھڑا

لن لک فلا باس به۔ (ص ۱۵۵)

جہ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

گھلا ہے کہ کبھی ایسی چیزوں کے جن سے استفادہ ہی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلاً زنا، کھانا بھانا، فحش گری، تصویر کشی وغیرہ۔ چونکہ یہ سارے کام ہی اسلامی نقطہ نظر سے برے ہیں، اس لئے ان کو بھی حصول مضاف کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر سنے اس باب میں جو کچھ کہا ہے نفوس اور اسلامی مستندات کی بنیاد ہی پر کہا ہے ورنہ جہاں کہیں خود کی سی بھی گنہگار لگتا ہے جس سے نہیں تو میں نے اس نے مضاف کی اس راہ کو بھی گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ فقہائے اسلام نے اس باب میں کس حد تک دست نکر سے کام لیا ہے اس کا اندازہ اس ایک مثال سے ہو سکتا ہے کہ شراب جیسی حرام چیز کے متعلق اوروں کا تو نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ کہ بول میں نقل کیا جاتا ہے۔

من حمل لذي محلى فانه يطيّب

اگر کسی جسم کی شراب دھو دھو

له الاخر حنن ابی حنیفہ۔

تو سونے کے لئے اس دھوئے کی ضرورت

دیکھ کر تپا کر دیا۔ (ص ۱۵۵)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک پاک ہے۔

امام صاحب کے خیال کی توجہ کرتے ہوئے صاحب دہانے لکھا ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے اور پینے کی نیت سے اس کا ڈھونڈنا بھی حرام ہے۔ لیکن اس مسئلہ پر پھر سے کی غرض تو یہ ہے کہ خواہ پانی پر یا شراب پر اس کی مزدوری کو کس پیمانہ پر ناپاک قرار دیا جائے۔ لیکن اور تو اور امام صاحب کے دونوں شاگرد ابو یوسف و محمد بن حسن کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں چونکہ شراب کے سلسلہ میں جن جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے ان میں شامل ہے اس کے ڈھونڈنے والے کا مطلقاً بھی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جو خود پینے کے لئے شراب ڈھونڈے اس کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے۔ پھر حال مجھے اس مثال سے فقہاء کی معاشی و معاشی نگرانی کا ثبوت پیش کرنا تھا اور یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے۔ مگر باوجود ان دستوں اور اجازتوں کے دو چیزیں فقہاء کی کتابوں میں عجیب پائی جاتی ہیں یعنی ایک تو یہ کہ مسلمان کی کسی کوئی ملازمت دھندگی کر سکتا ہے؟ سوال اٹھایا گیا تھا اور بدقسمت مسلمانوں کے متعلق کیا معلوم تھا کہ کسی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جواب تو جواب سوال بھی دماخوں سے نکل جائے گا۔ حتیٰ کہ بالآخر ان کی ساری قومی اور ملی کو مشغول کا آخری مورچہ سلاسلہ دھانچے گا کہ خیر اسلامی حکومتوں میں ملازمت کے حقوق کی کتنی مقدار میں کو حاصل ہونی چاہئے یعنی کے متعلق کا مسئلہ ہے۔

لا تقبضوا اعباداً المسلمہ
للذمی لحدیثہ لعلہ علیہ
احمد۔
مستحق کو ذمی کا قریبی خدمت کے لئے نوکر رکھے جائز نہیں ہے۔
امام احمد نے اس کی نفی کر دی ہے۔

دلیل یہ بیان کی ہے کہ

حبس المسلم عند الکافر
وذا لالہ لہ۔
مسلمان کا کافر کے پاس بند چرنا بھی ہے اور کفران کو ذلیل کرنا بھی ہے۔

مجھے مسئلہ کے ذکر سے اس وقت جو اندوہ دم جواز کی تحقیق مقصود نہیں ہے۔ آخر اسے اگر جائز قرار دیا جائے گا تو مسلمانوں کے پینے کی شکل ہی کیا رہے گی، بلکہ دیکھا نا کسی قوم کے تاریخی انقلاب کا ہے۔

واذا اسلما دہا لله بقومہ و
فلا مرد لہ و مالہ من
دوفہ من مال۔
اور اللہ اس قوم کے ساتھ ہے اور اس کا کوئی
پٹ نہیں سکتا اور اس کا کوئی
والی و مددگار نہیں ہے۔

اسی سلسلے کے ایک مسئلہ کا ذکر آخر میں اس لئے کر دیا جاتا ہے کہ فقہائے امت کی چند نگرانی کا لوگوں کو کچھ احساس ہو اور معلوم ہو کہ اسلامی معاشیات کی تدوین میں ان بزرگوں نے کتنی بے لوثی سے کام کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کا کام ہی قرآن و حدیث کی تدریس و تعلیم یا مساجد کی امامت و خطابت وغیرہ تھا۔ اور اب بھی پھر اسے مولویوں کا بھی کام ہے مگر باوجود

اس کے جرت ہوتی ہے کہ چند لوگوں نے نہیں بلکہ اکثر ائمہ اسلام کا فتویٰ ان تمام امور کے متعلق یہ ہے کہ ان خدمات کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ مقدس دیکھتے ہیں کہ جن کاموں پر معاوضہ لینا درست نہیں ہے ان میں الاصاصۃ والاذاذن والنج وقلیحة النقران بھی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ

نفس علیہ احمد وہ قال
عطاء و العضاک بن قیس
وامام احمد نے اس کی نفی کر دی ہے
اور بھی خونی نہاک بھی قیس جو بیضہ
والابو حنیفہ والزهري۔
اور زہری کا ہے۔

فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث کی گئی ہے اور بالآخر زمانے کے حالات کا اندازہ کر کے جواز کا فتویٰ اس بنا پر دے دیا گیا کہ چند ائمہ مثلاً شافعی، مالک، جواز کے قائل تھے۔ آخر اگر اس کا فتویٰ نہ دیا جائے تو مفت حسبہ اللہ ان خدمات کو انجام دینے کے لئے کون آمادہ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ گذشتہ بزرگوں ہی کی ہمت تھی کہ معاش کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر کے دین کی ان خدمات کو مفت انجام دیتے تھے لیکن ع زمانہ دیگر گواہین نہاد

مزارعت و مساقات | چاہئے تو یہی تھا کہ ان دونوں مساقات کا ذکر بھی اجارہ ہی کے ذیل میں کر دیا جاتا۔ کیونکہ اس کا متعلق بھی محنت و مزدوری سے ہے۔ لیکن کچھ تو اس لئے کہ عفتہ و اسلام ان دونوں کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ اس لئے میں بھی ان کا علیحدہ ذکر کرتا ہوں اور سب سے نئی بات یہ ہے کہ محنت و سرمایہ میں جو جھگڑا اس وقت دنیا میں جاری ہے اس سلسلہ میں جس طرح مستحق مزدوری اور سرمایہ داروں کے اختلاف کے حل کی ایک شکل اسلام نے پیش کی ہے جیسا کہ گذشتہ جگہ مزدور اور سرمایہ دار کی معاشی زندگی کم از کم اسے پہنچنے کی حد تک ایک چوبیسوں لکھنے کہ مزدوری مزدوری کو اپنی منی ہا چاہئے جس کے ذریعہ سے ان کی خوراک اور ان کا لباس سرمایہ دار کی خوراک اور لباس کے برابر ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مزدور کو مناسب سے بھی کچھ حصہ ملنا چاہئے۔ قسری بات یہ ہے کہ مزدوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ جو بھارتی لا جائے۔ یعنی سرمایہ دار کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ محض مصارف کے لئے اسے زیادہ مشقت کے کام کو چند ہی مزدوروں سے لے بلکہ ان کی معاش کے لئے قوت کا اضافہ کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کام کا وقت اسی قدر کر رکھا جائے جس قدر وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ صحاح کی کئی روایتوں سے یہ فیصلہ ملتا ہے کہ پراگندہ ہوتے ہیں قریب قریب کچھ اسلامی قسم کا مسئلہ زمین کے سرمایہ داروں اور مزدوروں کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ فقہ ہے کہ قبل اسلام عرب خصوصاً مدینہ و اطراف مدینہ میں زمینداروں اور کاشتکاروں کے درمیان

(۱) زمین میں کچھ بھی پیدا ہو کر زمیندار کو ہر حال میں اس کی بیگناہی کا شت کھوار کر کے اس کو مزارعت کیجئے جو معلوم ہے کہ اس کی جی دو سو نہیں ہیں وہی کھیت سے ملے گی اس مقدار کو ادا کر کے گایا خود گھر سے دے گا۔

(۲) زمین کے اچھے قطعات کی پیداوار زمیندار کو ملے گی اور معمولی خراب پیداوار فقیر کا مستحق کا شت کار ہوگا۔

(۳) جو کچھ پیدا ہوا اس کا نصف یا ثلث جو بھی ملے ہو جائے کا شت کار کو ملے گا۔ گویا ہر ساری ٹھیکس بٹائی کی عرب میں مروجہ تھیں۔ لیکن فقہی ہندو بہت یمنی فی بیگناہی کا شت کار سے زیادہ شکار اور بے ہزار روپے الغرض جو ملے ہو جائے ادا کر کے گا اور کل پیداوار کا مالک ہوگا۔

فقہی کی یہ شکل بھی عرب میں مروجہ تھی یا نہیں، اس کا اب تک صاف صاف پتہ نہ چلا۔ بلکہ ابن خلدون کے حکم کے سب سے بڑے کا شت کاروں میں شہادہ کے ایک بیان سے قیاس کیا جاتا ہے کہ کم از کم دین کے لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ ہر حال انھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی کے نمبر (۱) اور نمبر (۲) دونوں طریقوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ کیونکہ اس وقت اس میں سے بے ہزارے کا شت کار کو ملے گا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ گھر سے آوازیں ادا کر کے ملے۔ تمام فقہاء اسلام کا متفقہ بٹائی کی صورتوں میں انھوں نے کہا ہے کہ جائز ہے کہ قائل ہیں۔

بہتر جبری شکل اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ اس میں دس دس سو کھیت میں پیدا ہوا اس کا ثلث یا نصف یا ثلث ملے اس میں کا شت کار کے نقصان کی شکل بن کر نہیں آتی۔ اس لئے کہ اس کو گھر سے کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ بلکہ اگر کچھ پیدا ہو تو تخم اور محنت دونوں اس کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ مگر زمیندار کی زمین میں بھی کچھ اس کی کا شت کی وجہ سے بے کار ہو جائے گی۔ اس کو نہ معاملہ جاری ہوا ہو جائے گا۔ ہر بھی اگر اسلام میں اکثر ان کا سوا ہر سے یہ خیال ہے کہ اس صورت میں تخم میں زمیندار کی کو دینا چاہیے۔ یعنی یہ اس ہے۔

ان المذبحۃ اذا	کھیت کا معاملہ اس وقت
کاف البذر من سربہ ارض	ہو سکتا ہے جب تخم بکری زمیندار کا
والفصل من الفاصل فربطہ	ہو اور محنت کا شت کار کی اہم
احمد فی سوادینہ جماعة	مستحق اس کی شریعت شرعی ہے
واختارہ عامۃ الاصحاب	جیسا کہ محنت کی وجہ سے روایت
وہو منہب ابن سیرین	ہے اور عام اس بات پر متفقہ اس کو
والشافعی واصلحان	استہار کیا اور اہل بیت اور عام
شافعی اصحاب کا مذہب ہے۔	

اس کی بیکری میں اس کا مال ملے گا۔ تاکہ کل سرسبز زمین (ختم) دونوں میں ایک ہی کا ہو۔

مگر کچھ لوگ یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ تخم بھی کا شت کار کا ہو تو کچھ صحیح نہیں۔

فقہی طریقہ یہ ظاہر ہے سورت پر دو فرق کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔ مگر عملی تجربہ بتاتا ہے کہ تیلوہ میں بیگناہی کی اس شکل میں کا شت کار بھی لگا کر زمین میں محنت نہیں کرتا وہ پیدا

یہ خیال کرنا ہے کہ جو کچھ ادا ہوا ہوا ہے، لگاسا ادا ہوا ہے، کاٹنے، دانا لگانے وغیرہ کا سارا کام تو اس کیوں گا یا کوئی جتنی قدر اس میں لگاؤں گا تو اس کا بھی کیا حاصل، اس لئے کہ میری محنت کا ایک بڑا حصہ زمیندار کے حصے میں لے جائے گا کہ اس کی زمین ہے۔ اولاً میں ہی یہ حصہ جو

اس کا کیا ہوا ہے، دیتے ہوئے ہر گزرتا ہے۔ ثانیاً وہ جانتا ہے کہ میری زیادہ محنت یا زیادہ جتنی پیداوار سے کیا فائدہ اس محنت کا بڑا حصہ تو دوسرے کے گھر پہنچے گا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بٹائی کی زمینیں ہر حال میں جو وہ سے کبھی کا شت کار لے کر ہی تنہا ہی سے محنت نہیں کرتے۔ بلکہ ایک اور

طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ بہت سی زمین مختلف زمینداروں سے لے کر کا شت کر لیتے ہیں۔ پوری قوم کبھی زمینوں کو لے، کبھی زمینوں کو لے جو اور غیر بھی کچھ تو لے ہی جائے گا۔ اور نہ ہوا تو ہمارا کینا بگڑے گا۔ خصوصاً جب ان قبائل کی رائے اختیار کی جائے جو تخم میں زمیندار کے سرور ڈالتے ہیں

کا شت کاری کا یہ پڑا ہوا ہے جو براہ راست اس کا تجربہ نہیں دیتے وہ اس کو شاید سمجھ ہی نہیں سکتے۔ البتہ کا شت کاروں کے لئے بہتر یہ ہے کہ زمینیں بیکری شکل فقہی ہندو بہت کی ہے۔ یعنی فی بکر کوئی سو سو رقم ملے کہ اس کو زمین دوی جائے۔ ایسے کھیتوں پر کا شت کار پیداوار زیادہ دیتا ہے کیونکہ

مقام تو اس کو ہر حال دینی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ تخم ہم زمین سے اٹھا سکتے ہوں اس میں کسی رکاوٹ نہ ہو۔ پہلے ایک فصل کے دو دو زمین میں فصل لگ ایک ایک کھیت سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ جس کھیت سے بٹائی کی صورت میں کا شت کار قبیلہ چار

میں خود ہی سا ز پیدا نہیں کرے، تا فقہی کی صورت میں اس کھیت سے دو دو سو زمین میں سونے پائے پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی جتنے بکریوں کی کا شت کرتا ہے۔

ہر حال یہ تو کا شت کار اس کی ہندو بہت کے مختلف طریقے ہیں اور جیسا کہ میں غرض کیا ہوں تو بٹائی کی ذکر نہ ہوا۔ فصل عام علاقہ اسلام کے نزدیک جائز ہے۔ مگر حدیثوں کے دیکھنے سے ایک اور بات مسلم ہو جاتی ہے۔

یہ استدلال ہے کہ جب عموماً مساجد میں بٹائی کا طریقہ مروجہ تھا اور فقہی ہندو، مابالحدیثہ اہل بیت الاور مؤمنین شادی کی کوئی گناہ نہ تھا جس میں تہاں ہر حال میں کھیت نہ ہوتی ہو۔

وشرح علی وسعد بن صالح
وابن مسعود وعمر بن عبد العزیز
وقاسم بن عبد الوالی بن یزید
ابی عمر بن علی وابن مسعود
وقال عبد الرحمن بن العاصم
كنت انا سرك عبد الرحمن
بن یزید فی الفروع -
(ابن ماجہ ص ۵۵۵)

اور حضرت علی حضرت مسد بن صالح
ابی مسعود وعمر بن عبد العزیز
وقاسم بن عبد الوالی بن یزید
حضرت عمر کے گھرانے والے حضرت علی
کے گھرانے والے اور ابن مسعود
کاشت بندوبست کرتے تھے جدا جدا
بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جدا جدا بن یزید
کے ساتھ پٹائی پر کاشت کرتا تھا۔

جس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عہد صحابہ میں کاشت کاری کا رواج کس پر پانہ تھا وہیں اس سے
بٹائی پر کاشت کاری کا بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کو ناجائز کہنے
کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متقی منشا کا بھی پتہ
چلتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہی رافع ابن خدیج جن کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جن کا گھرانہ مدینے
کے سب سے بڑے کاشت کاروں کا تھا اسی سے ایک روایت عہد صحابہ میں مشہور ہوئی جس کے
الفاظ مختلف ہیں۔ ایک طریقہ اس کا درج کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
انہا یزرع ثلاثاً متجاہلاً (۱) ارض
فہو یزرع ہر جا اور سب جگہ اچھا
اور ارض فہو یزرع وسبیل اکثری
کیونکہ حب وخصۃ (۲) (طحاوی)

کہہ۔ نیز روایتی جو زمین کو سولے یا چاندی کے سوا وغیرہ کو زراعت پر ہے۔
حضرت رافع بن خدیج جابر بن عبد اللہ دونوں صحابیوں سے اس باب میں اس قسم کے الفاظ مروی ہیں یا میں
ان سب کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہو تو اس میں خود کاشت کرے اور اگر خود نہیں کرتا تو پھر
اس کے لئے کل دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے کسی بھائی کو مفت کاشت کرنے کے لئے دے دے، اور
بھی پسند نہ ہو تو سولے چاندی کی شکل میں اس کا کرایہ لے۔ یعنی نقدی بندوبست کر دے۔ جس کے
معنی یہی ہیں کہ بٹائی کی مذکورہ بالا شکل کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے
بلکہ جس طرح پس انداز سرمایہ کو قرض میں دلا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کی مدد میں یا ایک
جدید کارخانہ فرمایا ہے، اسی طرح زائد زمین کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے ایک
نئے باب کو کھولا ہے جس سے شاید دنیا اب تک ناواقف ہے، شیک جس طرح قرض کی صورت میں
مقروض سے کسی قسم کے فسخ اٹھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح زائد زمین جو بطور خیرات لوگ

دی گئی ہو، اس سے فسخ اٹھانے کی ممانعت ہے۔ ان ہی رافع سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم زمین
میں کچھ نہ بولیں اور نہ کسی کے ساتھ نقدی بندوبست کریں اور کسی دوسرے سے اس میں کاشت کی پھر
وہ بٹائی میں بنانا شایع نہ ہوگا
قال لا (طحاوی)
یا بربن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

قال کان لرجالی من فضول
ابراہیم بن علی حمید
مراسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فکا فوا
یوا جرو فکا علی النصف
والثلث والربع فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من کان لہ ارض فلیزرع
لیضع اھا فان ابلی فلیسک
(طحاوی)

افضل ارضین یعنی زائد ارض کاشت زمین اگر زمیندار کے پاس جو قریب صورت یہ ہے کہ آخرت کے لئے اس
میں کاشت کرے اور قریب کی خدا سے توقع کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو جیسا کہ حضرت رافع سے مروی ہے
زمین کو نقدی بندوبست کر دے۔

مساقات اور یہ حالت تو زراعت یعنی کاشت کا ہے، اقرب قریب ہی لفظ انکار اسلام میں مساقات یعنی
باغات اور کستانوں کے متعلق ہے کہ جو جو ختم یا جائز قرار دیتے ہیں کہ مالک باغ کسی کو اپنا باغ
اس شرط سے بندوبست کرے کہ جو کچھ وہیں لگے نصف وثلث کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ اور
مالک باغ کے لئے یہ جائز ہو گا کہ کوئی مستحق حصہ پھول کا مثلاً یہ کہ چار سو آم یا دو ہزار جام اس سال

لے ان دونوں شرطوں کے سوا حدیث کی کتابوں سے اور بھی مراد فرمایا جاسکتا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ
زمین کو کسی خود جوئے یا باغ کا یہ کسی کو دے۔ یعنی یہ بات کی نقدی بھی کہنے والے بعض محدثوں میں اس پر بڑا کھٹکا
الفاظ کی گہرائی ہے، کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ زمینداروں کے اس حصہ کو جو خود کاشت کرتے ہیں یا وہ
مفت دوسروں کو دیتے ہیں، بلکہ زمین کا کرایہ یا فصل نقدی اخذ کھاتے ہیں۔ کیا اسلام اس طبقہ کو ختم کر دینا
چاہتا ہے، یہ ایک اہم معاشی سوال ہے اور اس پر بحث کا کافی گہرائی ہے۔
مگر بات یہ کہ زمینداروں میں ضرورت ہے کہ

مسلمین سا شایع ہے۔ اس لئے کہ ہر ملک ہے باغ میں اسی قدر چل آئے۔ پھر چارے باغ لینے والے کو اپنی محنت کا کیا بدلہ ملے گا۔ وہ سال بھر اس میں پانی دے گا، درختوں کو چھانٹے گا، حفاظت کرے گا اور مالک باغ اس نایاب نثر کی بنا پر پوری آمدنی اس کی ملے گی۔

لیکن باوجود اس عمومی جواز کے خصوصیت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہد اماموں میں ایک ایسے امام گذرے ہیں جو کاشت ہو یا باغ یعنی زراعت ہو یا مسافتات و روزی صورتوں میں بٹائی کے طریقہ کو نایاب قرار دیتے پر مصر ہیں، ان کا مذہب اس باب میں نہایت عجیب ہے۔ یہ نقل کیا جاتا ہے۔

انی لا یجوز ان المسافۃ	باغبانی کا معاملہ اور کاشت کاری کا
ولا النذرۃ و العۃ الا	معاملہ ہر دو صورت کے جواز کی شکل
بالدراحمہ و الدمانیر	اس کے مسا نہیں ہے کہ ان کو دم
و ما اشجھاھا۔	ورنہ رو غیرہ (نقدی) کی شکل میں
(امدادی)	بندوبست کیا جائے۔

اب تک تو دیکھتے امام کے اس خیال پر حیرت کا اظہار کیا ہے حتیٰ کہ ان کے دونوں مشہور شاگرد محمد بن حسن و قاضی ابو یوسف تک کے متعلق طوطی کو کھٹ پڑا کہ

واما ابو یوسف و محمد بن	لیکن ابو یوسف اور محمد بن حسن دونوں
الحسن سرحدہما اللہ قد ذہبا	کے دونوں زخیر رفتہ دی شکل کے
انی جو ازوھا جمیعاً۔	مواہجی ان معاملات کے جواز کے

تاکہ ہیں۔ یعنی بٹائی پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔
مگر اب شایہ و دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ بٹائی سسٹم نے کتنی زمینوں کی زرخیزیوں کو روک رکھا ہے۔ اس ناپیدہ سے جو کچھ بویا جائے گا اس کے ایک بڑے حصے کا مالک زمیندار ہو جاتا ہے جو لوگ زمینداری اور کاشت کاری کے معاملات سے کچھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کسانوں کی ہمتوں کو اس چیز نے کتنا پست کر رکھا ہے کہ مذکورہ بالا فرقوں سے زمینیتوں پر پوری محنت کرتے ہیں زمینیتی پیداواروں کے لگانے کی ان میں جرأت ہوتی ہے۔

مجھے موجودہ زمانے میں اس صورت حال کو دیکھ کر زمیندار عجب چاہتا تھا کہ کسان کو بے دخل بھی کر سکتا تھا اور اس پر لگان بھی بیٹھا سکتا تھا۔ ایک تجویز سوچی گئی اور کچھ دن سے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس پر عمل درآمد کیا گیا کہ کسان کو بے دخل کرنے کا امتیاز زمین دار کو نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ اب کسان جو یہ کہتے تھے ہیں کہ کچھ خود جرتے ہیں اور کچھ دوسروں کو تنصیح کی شرکت کی شرف پر بندوبست کر دیتے ہیں یا بعض تو اجداد کا حق کار جوئے کے کچھ زمین دوسرے کسوں سے آباد (باقی برصغیر اندو)

۳۷۷
لگان کی زمین اپنی سرزمین و شادابی اور اپنی تنصیح بخشی میں نہایت اچھے بڑھی جوتی اگر امام کے اصول کو مان لیا جائے گا تاہم جسے جسے صنعتی کارخانوں سے مزدور و سرمایہ کا سوال آگے بڑھ کر اب زراعتی مزدور و سرمایہ داروں کے درمیان اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ اسلام کے معاشی اصول بھی اپنے مقاصد سے تقابلاً ہٹا رہے ہیں، اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ چل کر دنیا کو کھڑے رسولِ حق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر یعنی

من کانت لہ ارض فلیزرعھا	جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں
او یعق یا عاقھا یا ابی	خود کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو جرتے
فلیسک۔	کھنے دے دے اور اگر وہ

اس سے بھی انکار کرے تو پھر چاہئے کہ روک رکھے۔

یہ بھی خود کرنا پڑے گا کہ بے ضرورت جو لوگ زمینوں پر قبضہ کئے بیٹھے ہیں زرخیز سے آباد کرتے ہیں نہ ملک کے دوسرے ضرورت مند افراد کو اس سے استفادہ کا موقع دیتے ہیں۔ آخر یہ سوال کہ کتنا تکلیف دہ اس مسئلہ کے متعلق ابھی اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں بافضل اس پر بس کرتا ہوں مگر یہ ہے کہ اس کے متعلق بعض اجزاء کا ذکر حکومت کی آمدنی کے ذیل میں بھی آئے۔

(بڑھ کر لکھو)

کراتے ہیں جو فوجی و دہلی کا زمیندار سے کسان کو رہتا تھا۔ وہی دفتر ذرا بکسوں کے کسان کو اپنی کسان سے رہتا ہے۔ پس اگر مل زمینداروں کے تیار کرنے کے لئے سوچا گیا تو بیشک ہے۔ لیکن اگر کسان کی چھوٹی زمین یا کیا گیا ہے تو ان کو سہارا دینا کسان کا کام ہے نہ نہیں ہے۔ باغرض وہی حق کسان کے کسان کو بھی دے دیا جائے جو ان زمیندار کے مقابلے میں کسان کو بعض صورتوں میں حاصل ہے تو اگر بھی حرکت کسان کے کسان ہی کرنے لگیں۔ یعنی دوسروں سے کسے آباد کر لیں اس وقت کیا ہوگا۔ آخر وہ و شغل کے ختم کو کہاں ختم کیا جائے گا نیز مختلف افراد میں زمینوں کی مختلف مقدار کے آباد کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً کسان کی زیادتی یا کمزوری کا بڑا اثر ہے اس لئے کسان کے لئے کسیت کی مقدار کا سبب کو بھی ملک پر گہم ہوگا۔ میرے خیال میں شغل کے اس قے کو جبرائیل غلط تھا ۱۲

حکومت کی آمدنی

اس کے مصارف و اغراض

حکومت کی آمدنی پر بحث کرنے سے پہلے دراصل خور کھانے کی بات ہے کہ حکومت کے زور سے سرکاری خزانوں میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے اغراض کیا ہیں یا کیا ہونا چاہئیں۔ جہاں تک تاریخ اور مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کبھی تو یہ آمدنی محض اس لئے جمع کی جاتی ہے کہ جس لوگوں نے زمین کے کسی حصہ پر کسی زمین سے اپنا ایسا اقتدار قائم کر لیا کہ عام باشندوں سے ان کے مطالبوں کا انکار یا ان کے لئے خطرہ بن جاتا ہے۔ اب ان کا نام خواہ کچھ رکھ لیا جائے راجہ یا بادشاہ یا گنگ یا کچھ اور۔ بہر حال محض ان کے اور ان کے اعزہ و اقرباء و حوالی و حوالی کے حبش و آرام کا مہیا کرنا بھی ان کی حکومت کی آمدنی کی غرض ہوتی ہے۔ حکومتی آمدنی کے متعلق تنگ ترین نظر جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا نے اس کا نام شاکر دیکھا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو نصب العین اس آمدنی کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آمدنی کو دشمنوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے اور آمدنی پیدا کرنے والوں کو انہماک و فراغت کے ساتھ دولت کی پیدائش میں مشغول رکھنے کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ بھی اس آمدنی سے پوری کی جائے۔ مختصر فقروں میں روپے کے شاہی مصارف کے سوا کٹوری (مستقل دولت پر عیس) اور فریبی مدت پر خزانہ کار و دیہ حرن کیا جائے۔ پہلی غرض سے ظاہر ہے کہ یہ دوسری غرض اپنے اندر ذرا زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اگر پر اس وسعت کی بھی آخری غرض وہی ہوتی ہے کہ راجہ یا بادشاہ اور ان کے خاندان کے افراد کے حبش و آرام میں مشغول رہے۔

اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر تیسرا نصب العین یہ ہے کہ علاوہ مذکورہ بالا اغراض کے عام باشندوں کی مشترک ضروریات مثلاً صحت و تعلیم طریقہ مواصلات (سڑکیں، ریلوے، پوسٹا، ٹیلی گرام) وغیرہ اغراض پر بھی حکومت کی قوت سے جمع کردہ رقم صرف کی جائے۔ غالباً اس لحاظ کی

مہذب ترین حکومتوں کی آمدنی کا یہ بلند ترین نصب العین ہے جو قائم کیا جاسکتا ہے یا جیسا کہ کہہ سکتا ہے بعض حکومتیں جتنا بھی حاکمانہ اغراض کی تکمیل کے لئے نہیں بلکہ محض محکموں کی رفاهیت اور غیر اندیشی کے لئے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اسی کو خیال کرتی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں عام طور پر حکومتوں کی آمدنیوں کے اغراض اس زمانہ تک عموماً مذکورہ بالا نصب العینوں سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ خواہ وہ حکومت قوی ہو یعنی اپنی قوم پر جیسا کہ دوسری قوم پر۔

کیا حکومت کی آمدنی کے اغراض اس سے آگے بھی کسی وسعت نظری کو مستحق ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ مندرجہ بالا اغراض کے سوا جب یہ واقعہ ہے کہ ہر حکومت اپنے محدود مقبوضہ علاقہ میں انسانوں کی ایک بڑی آبادی کو بسا کر رکھتی ہے۔ اور ان ہی آباد کاروں کی محنت و جانفشانی کی بدولت ایک ایک پیڑ دو دو پیسے اکٹھا کر کے کوڑوں روپیہ کا خزانہ جمع کر لیا جاتا ہے اور جب اس خزانے میں کم از کم یہ مانی یا لگے ہے کہ اقتداری قوت خواہ شخصی یا خاندانی رنگ میں ہو یا کسی جیسے اور ٹوٹی کی شکل میں ہو ان کے حبش و آرام بچے و گئے کے سوا حکومت کی آمدنی کا معروف رعایا کی سہولتوں کا بھی ہم پیمانہ ہے۔ اس لئے تعلیم و صحت وغیرہ کو بھی اب حکومتوں نے اپنے موازنوں کا جز بنالیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری خزانے جن غریبوں کی پیشانیوں کے پیسے کے قطرے قطرے سے سمندر بنتے ہیں کیا ان کی ضرورتیں ان ہی عام پبلک ضرورتوں تک محدود ہیں جن سے محکموں کے ساتھ ساتھ ماکوں کو بھی فتنہ پہنچتا ہے سڑکوں پر اگر غریبوں کے جھکے اور بیڑیاں چلتی ہیں تو اقتداری قوتوں کی موٹریں اور جھولیں ہی تو اٹھان ہی سے گذرتی ہیں۔ جن ہیستائوں سے غریبوں کو دوایاں ملتی ہیں ان ہی کے مخرج اور تاجب سرجنوں سے حاکمانہ دائروں کو بھی تو ٹیبل ایڈ وقت پر میرا کتا ہے اور جی کا بھوں اور محکموں میں ملک کے عام رعایا کے بچے خواہ کسی قیمت پر بھی ہو علم حاصل کرتے ہیں۔ ان ہی سے حکومت کو اپنی مختلف مشنری کے لئے پرزے بھی میٹھا جوتے ہیں۔ یقیناً ملک کے آباد کاروں کی ضرورتیں ان ہی مشترک اور عام ضرورتوں تک محدود نہیں ہیں۔

آخوان ہی میں آئے دن کتنے بچے قہم جوتے ہیں کتنے جوانی بوڑھے ہو کر بیکار جوتے رہتے ہیں۔ کتنی عورتیں بیوہ جوتی ہیں۔ کتنے تاجر نقصان اور خساروں میں مبتلا ہو کر دیوار بن جاتے ہیں اور سب سے آخر میں یہ کہ کتنے کاشتکار غریب کاشتکار اوقات ارضی و سہادی میں فکار ہو کر قرض دوام کے بوجھ کے پیچھے دب و دب کر رہتے رہتے ہیں۔ کتنے جوانی باوجود تلاش معاش کے بد روزگار رہتے پھرتے ہیں۔

کیا ان غریبوں کی ضرورتیں ضرورتیں نہیں ہیں یا ان کا حال قابلِ رحم نہیں ہے۔ وہی اپنی کمائی سے حکومت کے خالی خزانوں کو معمور کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ دہار سے خالی جوتے ہیں تو ان پر ترس کھا ہوا لاکوئی نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ ملک کی ایسی ناگزیر ضرورتیں ہیں جو (محکوم و حاکم کی) ایسی مشترک ضرورتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جیسا کہ نام آج رفاہیات عامہ وغیرہ ہے۔

لیکن عجیب بات ہے کہ جسے جسے بلند بانگ دعووں والی حکومتوں نے بھی کھل کر اس سوال کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ قہر بھی یہی ہے کہ حکومتوں کی موجودہ آمدنیوں اتنی کافی ہیں نہیں چوتیں جو حاکم زقوتوں کے گلوں اور بنگلوں کی تکمیل کے بعد اتنا بچا سکتی چلیں جس سے مشترک ضرورتوں کے سوا ملک کی ایسی شدید ضرورتوں پر بھی بات بڑھ سکے جس میں کچھ خرچ کر سکتی ہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی کبھی انجمن ہائے امداد یا بھی کی تجویزیں سوچی جاتی ہیں تاکہ ملک کے مفروضوں کا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ کبھی سرکاری سرپرستی میں پبلک ٹیلیفون کی بہت افزائی کی جاتی ہے اور پھر کے ایکشن شہر بہ شہر گاؤں گاؤں میں پھر پھر کر سے جوئے پاپوں کی لاشوں کے سامنے ریتوں اور جیرواؤں کی تصویریں پھینچا پھینچا کر ہر شخص کو چول دل میں بیٹا کرتے پھرتے ہیں، کبھی مسئلہ پروڈکٹری پر میدانوں میں پاپاؤں پر کیشیوں پر کیشیاں اسفند چوتی رہتی ہیں۔ سوچا جا رہا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ کبھی سرکاری ملازمتوں کی نشانیں وہی کے لئے دفاتر قائم کر کے حکومت کے مصارف میں ایک اور جدید مصروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

مردست پیچھے اس سے بحث نہیں کہ یہ تدبیریں واقعی مفید ہیں یا بے حاصل اور زمین کی بعض شکلوں مثلاً چیر یا انجمن ہائے امداد یا بھی ہیں جو سودی کاروبار میں دین جاری ہے اس کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے بحث کرنا پڑتا ہے بلکہ دکھانا صرف اس قدر ہے کہ ان ماری ٹوشٹوں سے اتنا بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ ملک کی ضرورتوں کا انحصار صرف ان ہی مشترک ضرورتوں میں نہیں ہے جنہیں سماج پبلک ورکس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انجمن ہائے امداد یا بھی کا بادل میرا اور انٹرنیشنل دالوں کی فزحہ خزانوں ماتم مراہیوں، بے روزگاری اور فنی کے ٹوٹنے و روٹنے کی آخر تو چہر کیا ہوگی۔

الحمد للہ کہ اسلام نے جس وقت حکومت اور حکومت کے خزانے کی بنیاد ڈالی۔ بنیاد ہی کے وقت ملک کی ضرورتوں کا یہ سب سے آخری سوال اس کے سامنے پہلے آیا اور اس سوال کا حل بھی اس نے سب سے پہلے نکال دیا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی دعوت نے مذہبی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک سماجی تنظیم کی شکل بھی اختیار کی تو ظاہر ہے کہ اس وقت ملک تھا نہ خزانہ صرف چند اللہ کے بندے تھے جو اپنے ذاتی مصارف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں اترے (۳۳) سپاہیوں کو جو پہلی فتح بدر میں چرائی اور خواہ جنگ کی تاریخ میں یہ کتنی ہی چوٹی جنگ کیوں نہ ہو لیکن حاکم کی تاریخ کے چہتے انقلابی فیصلہ کن مصرعے ہیں ان میں یقیناً سب سے بڑا انقلابی مصرعہ یہی تھا۔ اسی جنگ نے وہ فیصلہ کیا جو آج خزانہ کا ایک اہم فیصلہ بن گیا اور اب تک بنا ہوا ہے۔

اس جنگ میں سب سے پہلے ایک ہزار سپاہی اور وہ بھی غریب عرب کے جہانگے جوئے سپاہیوں کا مسلمانوں کو کچھ سامان ہاتھ آیا اور بھی اسلامی حکومت کی پہلی آمدنی تھی۔ حکومت کی آمدنی کے متعلق مسلمانوں کا نقطہ نظر آئندہ کیا ہوتا چاہیے کیا اقتدار حاصل کرنے والوں کے حبش و آرام کا وہ ذریعہ ہے یا اور کچھ ہے حالانکہ ابھی حاصل ہی کیا ہوا تھا لیکن مگر ہزاروں دال باہر کشت و فشتہ آنے نے نازی چوکر اعلان کیا

بیشلونک عن الا فتن ل
قل الا فتن الله والرسول۔
اور رسول کا ہے۔

کسی کا کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا ہے اور اللہ کی مرضی کی نائندگی پر نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس نے رسول کا ہے اب تک جو دنیا کا نقطہ نظر مومن منتہ حسہ یا حکومت کی آمدنی کے متعلق تھا، اچانک بدل گیا جب وہ بدل چکا تب اس اجمال کی تفصیل کی گئی،
واعلموا انما غنم من شئ
فان الله خمسہ والرسول
والذي الا بقربى واليتامى
والملکین والابن السبیل۔
اس کو باقی لو کہ تم نے جو کچھ غنیمت میں حاصل کیا تو اللہ اور رسول اور قرآنندوں میں سبکیں مسافر کے لئے اس میں بانجواں حصہ ہے۔

یعنی جنوں نے لڑائی میں کام کیا ہے ان کو سب ان کا خدایا حصہ دے گا لیکن آئندہ سے قانون بن گیا کہ اس راہ سے جو آمدنی ہوگی اس میں سے پانچواں حصہ حکومت کے لئے ملے گی باقی سب سپاہیوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔

حکومت کے خزانے میں جو یہ پانچواں حصہ جمع ہوگا اس کا صرف کیا ہوگا۔ حالانکہ شدید ضرورت میں تھیں۔ تنہا اسلام مشی پھر مدگاروں کے ساتھ دشمنوں کے زخموں میں گھرا ہوا تھا سارا حرب مشترکین یہود نصاریٰ حتیٰ کہ رومی اور ایرانی حکومتیں جو کہ زمین کے اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اس وقت رکھتی تھیں سب کی نگاہیں دینہ کی اس دعوت و تعلیم پر لگی ہوئی تھیں۔ مگر دنیا کی حکومتیں جس مسئلہ کو اب تک سوچ ہی نہیں سکی ہیں یا سوچ رہی ہیں تو حل نہیں کر سکتی ہیں۔

تمام حضرات کے بے پرواہ ہو کر اسلامی خزانہ کی اس پہلی آمدنی کو پھر پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پانچوں میں صرف ایک حصہ اس قوت کے ذاتی مصارف کے لئے مختص کیا گیا جس کے ذریعہ سے اقتدار حاصل ہوا تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ایک حصہ آپ کے جاں نثار رشتہ داروں کے لئے جنوں نے مکہ سے مدینہ تک آپ کا ہر حال میں ساتھ دیا تھا باقی تین حصوں کو بچائے کشوری و فوجی مصارف کے ملک کے ایتام و المساکین و السبیل (مسافروں) کے لئے چھوڑ دیا گیا اور یہ تو شروع میں ہوا پھر جب کل پندرہ بیس سال کے قبل عرب میں

اسلامی مسابحات
اسی تین سو تیرہ آدمیوں والی جنگ کے فتح کا دائرہ امتداع وسیع ہو گیا کہ اس میں ساری ایرانی حکومت بازنطینی حکومت کا اکثر حصہ سما گیا تو فرعون بنے والی زمین کے محاصل اور کلاہ کو کھج کر دینے والی دولت مدینہ والی حکومت کے خزانے میں سمٹ سمٹ کر آئے گی تو کیا اس وقت بھی یہ اصول فراموش کر دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ جب یہ عذر بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اقتدار عرب میں پڑنے لگا اور عرب کے قبائل مختلف طریقوں سے آپ کے زیر اثر آ گئے۔ دینے کے اطراف کے یہود اور غیر کے یہود کی زمینوں پر خدا نے آپ کو قبضہ دلا دیا اور یہیں مختلف ذرائع سے آمدنی کا امکان پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک ہی میں ایسی صورتیں اختیار فرمائیں جن کے ذریعہ سے اسلامی خزانہ میں دو قسم کی آمدنیاں آنے لگیں۔

(۱) ایک آمدنی تو وہ ہوئی جس کا نام خراج رکھا جاسکتا تھا اور یہی بعد کو اس کا نام ہوا اور ایک آمدنی کی مدد سے جی جس کا نام الصدقات تھا۔

خیر مسلم اقوام کی زمینوں (یعنی کھیتوں اور باغوں) سے جو آمدنی آتی تھی یا جزیرہ کے نام سے جو محصول ان سے وصول ہوتا تھا اس کا شمار تو خراج میں تھا۔ اس کے سوا مسلمانوں کی زمین مسلمانوں کی شہارت مسلمانوں کے سوشل رجیٹر کاروبار کے پائے جاتے تھے اور اکثر زمانہ ان کا ججوں میں گذرتا تھا) مسلمانوں کی اندوختہ دولت پر شکل سونا چاندی ان پادروائے سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی کا نام الصدقات تھا۔ پھر اسی میں غنیمت کے خمس (پانچویں) حصہ سے تین حصہ بھی جو بیتامنی والے مسالکین و ابن السبیل کے لئے مخصوص تھا وہ بھی الصدقات میں شریک کر دیا جاتا تھا۔

خراج کی آمدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو تھوڑی تھی لیکن حضرت علیؓ کے زمانے میں خراجی آمدنوں کا کون سا اندازہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ گزشتہ حکومتوں کے تمام حالات نامعلوم نہ صرف کر دیا گیا تھا۔ اسلامی قانون ہے کہ کسی زمین پر زیادہ سے زیادہ خراج نصف پیداوار سے زیادہ نہ لگایا جائے نیز

۱) عتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خراج
۲) لواء اور قطع لواء اور
۳) صلحہ الفرس ۴) صلحہ الفلاح
علیہ (حدادہ)

نیز اسی طرح جزیرہ سے ظاہر ہے کہ صورت یہ ہے کہ ہر سو سو روپے روپہ ریزہ جی طبقہ (مثلاً ہاوری جی) ظلم و غیرہ مستثنیٰ تھے صرف کاروباری آدمیوں پر لگایا جاتا تھا۔ وہ بھی اگر فصلی جزیرہ ہے تو اس کی کوئی مقدار نہیں درزیوں سمجھو انہما سے تقریباً ایک روپہ یا دو روپہ یعنی پانچ روپہ سالانہ متوسط طبقہ والوں سے آٹھ روپہ یا پھر روپے سالانہ اوئی طبقہ سے مہار ہوا یا تین روپے سالانہ پور درمیانی سال میں اگر کوئی مر جاتا تو اس سے جزیرہ ساقط ہو جاتا۔ پھر جزیرہ کے صل میں خیر مسلم علیہ

فرجی خدمت سے معاف کر دیا جاتا تھا، ہاں یہ ہے۔

لا فہ وجب لغزو للعاقلة
تاکر جنگ کرنے والوں کی باشندوں کی طرف سے امداد۔

ابن ہمام اس کی تشریح میں لکھتے ہیں،

۱) خلعتا عن لغزو معاملة
۲) اصل اولاد اصحاب حرمین
۳) اصل دار الاسلام علیہ
نفس مقدر وقت فاقہ۔

صورتی ہاں ہاں کی کیا کیونکہ جو بھی اسلامی ظہر کا باشندہ ہے اس پر واجب تھا کہ جنگ کرنے والوں کی امداد کرے اور یہ بات چونکہ ذہیوں کے حق میں باقی نہ رہی اس لئے اس سے بچا جی امداد کے جزیرہ بنا جاتا ہے۔

مثلاً صریح ہے کہ الخراج (یعنی جزیرہ اور خیر مسلم رعایا کی زمین کی آمدنی خواہ اس زمین کو مسلمانوں ہی نے کیوں خرید لیا ہو) یہ حکومت کی آمدنی کی ایک علیحدہ مستقل مدنی اور اس کے مالک نہ خلفاء ہیں نہ سلاطین نہ مسلمانوں کا کوئی خاص طبقہ بلکہ جیسا کہ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں

الخارج فی جمیع المسلمین۔
خراج تمام مسلمانوں کی مشترک آمدنی ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف کی کوئی ذاتی کتاب نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہارون الرشید نے جو دستور حکومت اپنے لئے اُن سے لکھوایا تھا یہ وہی کتاب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے کم از کم خلفاء بنی عباس تک وہ مسلم تھا اور حکومت میں اس کی حیثیت قانون کی تھا پھر حال خراج سارے مسلمانوں کا مال تھا البتہ خلفاء اس کی آمدنی کے نگران تھے۔

اور اپنے عہد پر جس کے وہ خدا کے پاس ذمہ دار تھے خراج کرنے کا اقتدار رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ پہلے چکا چوں خراجی آمدنی تھوڑی تھی اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر سال اس خراج کے تقسیم ہونے کی قربت نہ آتی تھی بلکہ

لے فتح کے بعد جو مالک کی خیر مسلم رعایا کا قبضہ ان کی زمینوں پر بحال رکھا گیا ہو وہ خراج دہانی سے ملک فتح ہوا ہو یا صلح و اسطی سے اس ملک کے لوگوں نے مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر لی ہو ان زمینوں کے مالک وہی خیر مسلم لوگ رہتے ہیں حکومت کو صرف خراج دینے کا حق ہے۔ البتہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا زمین خیرہ کے گاہویں وہ اس ملک پر کھتا ہے جس میں کوئی بھی خراج ادا کرنا چاہے گا حضرت حسنؓ حسینؓ و جہا اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے خراجی زمینیں خریدی تھیں لیکن ان کو بھی خراج دینا اور ان پر خراج

اسلامی سائنات۔
جب کہیں سے خراج آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موابدیت مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اس تقسیم میں غریب، امیر، معذور و غیر معذور سے سمٹ نہ ہوتی تھی بلکہ استحقاق کے لئے صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔

حیدر نبویؑ میں خراج کی سب سے بڑی آمدنی (ایک لاکھ درہم) بحرین سے آئی تھی اب تک کوئی باطنی خزانہ کامکان بھی نہ تھا۔ سید نبویؑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اہل ذوالبیگیا خراج صبح سے فارغ ہونے کے بعد اپنے موابدیت سے لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم فرما دیا اور

حقاً ما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شتمہا درہم (بخاری)

اس تقسیم میں امیر و غریب کی خصوصیت نہ تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ حضرت عباسؓ کو بھی اس میں حصہ ملا تھا۔ حالانکہ صدقہ کمال بھی ہاتھ پر حرام ہے۔ حضرت عمرؓ کو بھی ایک دفعہ اس کا شہرہ ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آمدنی کی اس مدت کچھ دیا حضرت عمرؓ نے عرض کیا،

اعطہ من ہوا فقر متنی جب سے زیادہ محتاج ہوا ہے دے دیجئے۔

انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ غریبوں کا حق ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر،

خذوا فمہولہ فمابعدوہ

من ہذا المال و امنہ غیر

مشرف و لا سائل فخذوا

و عالا فلا تتبعہ نفسک۔

(طحاوی)

کیا ہوا تو اسے لے یا کر دو اور جو ایسا نہ ہو تو اپنے حق کو اوجھڑ لے کر۔

امام ابو جعفر طحاوی اس روایت کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض یہ تھی،
انی لہذا عطفک ذلک لاندک
فقیر و غنا اعطیتک ملحق آخر
غیر الفقیر۔
کے سوا ہے یہ حیدر مہکایا ہے۔

پھر اس ہول کی شرح یہ کرتے ہیں کہ

لیس ہذا علی اموال الصفا

انما ہذا علی الاموال البقی

اس کا شمار صدقات کے مال میں نہیں ہے

بلکہ اس کا شمار ان اموال میں ہے

اسلامی سائنات
یتمہا اہلہا علی الناس فیقسمہا
علی اغنیائہم و فقراءہم۔
جنس امام لوگوں میں بانٹنے پر آمادہ ہو
بھی دیتا ہے اور فقیروں کو بھی۔

طحاوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد میں جو حیدر دونا لکھ تقسیم فرمایا کرتے تھے وہ
بھی اسی مد کی چیز تھی فرماتے ہیں،

کما فرض علی محمد لاصحاب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہمیں دونا ملتا تھا وہی فقر میں

للاغنیاء و صنفہ و للفقر

فکان تلک الاموال یعطیھا

الاغنیاء للناس الا من

جہۃ الفقر۔

نہیں دی جاتی تھی کہ وہ غیر اور محتاج ہیں۔

بہر حال خراج کی آمدنی چونکہ فی الجلیع المسلمین ہے اس لئے ہر مسلمان کا اس میں حق ہے البتہ اب
یہ امام کے اختیار پر موقوف ہے کہ جب مال کا کافی چھوٹکی مسلمانوں کو پہلے ترجیح دی جائے
اس کا فیصلہ ان کی خدمات یا دوسری خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر وہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حیدر و سلم کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ کا زمانہ آیا تو آپؓ نے پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جن سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خراجی آمدنی سے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور باقی کو،

قسما یا السویہ علی الصغیر

والکبیر و الخیر المملوک و الذکر

والانثی (الکرام لابن یس)

ہر صوبہ میں برابر بانٹ دیا چھوٹے
بڑوں یا بڑے، غلام چلوں یا آزاد
مرد چلوں یا عورت۔

کہا جاتا ہے کہ کسی شائستہ سات درہم اور کچھ بیس پونے دو دو روپے کے قریب حصہ پہنچا۔
دوسرے سال خراج کی آمدنی میں فتوحات کی وسعت کے حساب سے اضافہ ہوا۔ اس سال بھی
انہوں نے سب کو برابر برابری سے بانٹ دیا۔ اب کے بیس بیس درہم باقی کس تقریباً پانچ
پانچ روپے پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دفعہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ
سب کو ایک ہی لاشی سے بانٹ رہے ہیں آخر میں کے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے
حقوق کا بھی تو لحاظ کرنا چاہیے۔ فرمایا خدمات اور حقوق کا واقعہ کا مجموعہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے
لیکن ان خدمات کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا باقی یہ آمدنی

فہذا ماضی لا یستغنیہ شیء من الخیرۃ

یہ تو (یعنی مذکورہ گزشتہ) کا درہم ہے

اس میں برابر تقسیم اس سے پہلے کہ کسی کو کسی پر ترجیح دی جائے۔

سائنات میں جو مسادات کے حامی ہیں شائد ان کو خبر نہیں ہے کہ اسی جہات پر ہی ساری ہے کچھ لوگ اسے کبھی گندے ہیں لیکن عہدِ نبوی کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مسادات کے اصول کو بدل دیا اور فرمایا کہ

لا اجعل من قاتل رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم
کمن قاتل محمدا
وہے ملکہ جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کی۔

پھر انہوں نے خدائے مہربان و حقوق و غیرہ کے لحاظ سے ایک فہرست مرتب کی جو مشہور ہے۔ بدینہ جہات پر تھے اُن کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار درہم یا ایک ہزار ڈھائی سو روپے سالانہ جو بدینہ تھے ان کو چار چار ہزار درہم سالانہ اور اسی طریقہ سے مختلف جہات اور حیثیتوں سے انہوں نے بعضوں کا زیادہ اور بعضوں کا کم وظیفہ مقرر کیا۔ سب سے بڑا حصہ امہات المؤمنین کا تھا یعنی بارہ بارہ ہزار درہم سالانہ۔ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ کا حلیہ اسامہ بن زیدؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹا (دیرہ غلام تھے) سے کم مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے باپ سے شکایت بھی کی، جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

ای ہا اسامہ کان احب
الی رسولی اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم من ابیک وکان اسامہ
احب الی رسولی اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم منک۔
اسامہ کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ سے زیادہ محبوب تھا اور اسامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبوب تھے۔

انہیں آنحضرت کی ذاتِ مبارک کو مرکز قرار دے کر جو آپ سے جتنا جس حیثیت سے زیادہ قریب تھا اس قدر آپ نے اس کو تنج دی۔ پھر شہروں میں مدینہ سب سے زیادہ قریب تھا کہ وہی نبی کا مدینہ (شہر) تھا۔ اس لئے اس کو سب پر مقدم کیا گیا۔ مدینہ کے بعد مکہ کی باری آئی، آٹھ آٹھ سو درہم سالانہ وہاں کے باشندوں کے نام ہی جاری ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ آمدنی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی حاکم کے دائرے کو وسیع سے وسیع کر دیا جائے گا۔

شہادۂ اہل مدینہ کے عرف باخ مردوں اور عورتوں کے نام و فائز مقرر ہوئے مگر جب وسعت پیدا ہوئی تو

للمنفوس اذ ظلمتہ امہ مائتہ
درہم و اذ اترعت عا شئین۔
نہ لکے کا وظیفہ سو درہم ہی ہوتا مقرر
کر دیا جاتا تھا جو رہی ماں کے پریشے
بدھتہ او جب جوان ہو جاتا وہ وظیفہ دوسو درہم کر دیا جاتا تھا۔

اور یہ طریقہ عمل تو خراج کی اس آمدنی میں اختیار کیا گیا تھا جو روپے کی شکل میں ہوتی تھی۔ کچھ حصہ علاقوں سے خط بھی لیا جاتا تھا اس لئے مدینہ والوں کے نام سالانہ خراج کی مقدار بھی مقرر کر دی گئی یعنی فی کس سات ہزار دو سو گز مرلہ زمین کی پیداوار (گیہوں) دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ نظر کا اندازہ اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ ایک دفعہ خراج لائے حضرت عمرؓ نے پوچھا کتنی رقم ہے۔ بولے آٹھ آٹھ اہل حد کو سن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی اور فرمایا

هل تدری ما تقول۔
ابو موسیٰ نے کہا

فمن قتل مائتہ مائتہ
ومائتہ الف حق حق
عشر علف ت۔
جی ہاں میں ایک لاکھ اور ایک لاکھ
ہر دس لکھ اسی کو شمار کرتے گئے
اپنے ساتھ لایا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے اس کو رشاد فرمایا

ان کنت حاد قالیوتین
اراسی خبیثہ من حد لعال
وہو بالہن ودمہ فی وجہ
اگر تم تھے ہوا تو اس چرواہے کو بھی
اس مال سے حسدینا یا جائے گا کہ
میں میں چوگا اور اس کا پسینہ بھی
چہرے پر پڑے گا۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ چند شہروں یعنی مدینہ یا مکہ یا فوجی چھاونیوں کو ذریعہ و غیرہ تک اس تقسیم کو محدود نہیں رکھتا چاہتے تھے بلکہ ہر مسلمان ملک اگر یہ پہنچ سکتی تو آپ کا خیال تھا کہ اسے پہنچا جائے کہ کچھ اسلامی نقطہ نظر سے خراج کی ساری آمدنی مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطہ نظر کا افادہ بار بار اپنے خطبوں میں باریں اٹھاتا فرماتے،

واللہ الذی لا الہ الا هو
ما احل الاولی فی حد لال
حق (الخراج والی ہست)
قسم ہے اسی ذات کا جس کے سوا کوئی
موجود نہیں ہے کہ ایسا کئی نہیں ہے چہرہ
اس آمدنی میں حق نہ ہو۔

یعنی بات تو یہی ہے لیکن بعض خاص خصوصیات کی بنا پر پہلے اُن لوگوں تک پہنچا یا جارہا ہے جس کے زیادہ حق ہیں، اسی تو عمومی خصوصیات کا ان پر بھی آپ نے باریں اٹھاتا خود فرمایا ہے۔

کنا ناسر لنا من کتاب اللہ
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم قال
ملاذی الا سلامہ و لرجل
میں قرآن نے جو عداوت مقرر کئے ہیں
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مبارک سے قریب و دیکھ کے حساب سے
جو حد لوگوں کی پہنچ سکتا ہو اس لئے

قد مہ فی الاسلام والرحیل
غناء فی الاسلام والرحیل
حاجتہ فی الاسلام
اسلام میں اس کی مالی ضرورت کا حال کیا ہے۔

مطلب وہی تھا کہ قرآن مجید نے خود یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ
لا یستوی منکم من اذلق
من قبل الفتح وقات اولئک
اعظم من رجاۃ من الذین
انفقوا من بعد وحتا تکون
وکلا وبعث اللہ الحسنی
جنوں میں سے بہتر کو فرمایا اور دے۔ باقی ہر ایک سے خدائے اچھی باتوں کا
دعویٰ فرمایا ہے۔

یہ فرق مراتب تو ان لوگوں میں تھا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد اسلام کی وہ میں جانی
و مالی قربانیاں پیش کیں تھیں۔ پھر جن لوگوں نے یہ قربانیاں کی تھیں اور جنہوں نے نہیں کی تھیں
ان میں بھی فرق نہ لیتے سداۃ قائم کر دیئے تھے لیکن

لا یستوی القاعدون من
المنعمین غیر اولی الضرر
والجہاد حصہ من فی سبیل اللہ
یا موالہم و انفسہم فضل
الجہادین یا موالہم
انفسہم علی القاعدین
در جملہ وکلا وبعث اللہ
الحسنی وفضل اللہ الجہادین
علی القاعدین اجر عظیم
سب ہی سے ہے اور جہاد کرنے والوں کو بیشعہ والوں پر سنا ہے
اجر کے ساتھ ساتھ فضیلت عطا کی ہے۔

پھر اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر بھی قرآن ہی میں،
یا نبی اللہ! انہی لسنن کا حد
من انفساء۔
لے نبی کہ یہ سنن تبارہی حیثیت عام
عورتوں جیسی نہیں ہے۔

دفعہ آیات میں اس کی جانب اشارہ تھا اور احسان منہ کی کائنات خدا ہی میں تھا۔ اگرچہ حضرت
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فضائل کے ثمرات کو اخروی قرار دے کر معاشی لحاظ سے سب کو
مساوی کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے معاشیاتی استحقاق میں بھی اس کا خیال کیا۔ پھر مال دو فرائض کے
اجتہاد کی محک بنیاد اسلام میں موجود تھی۔ مگر یہ روایت اگر صحیح ہے کہ آخر عمر میں حضرت عمرؓ
لے اس میں اہمال و قتل کثرت
جہاں سے لے دیکھا کہ آمدنی بہت
زیادہ ہو گئی ہے۔

تو یہ آرزو نکال رہی کہ

لشی عشت من عند اللیلۃ
من قابل لا یحقن اخوہ فی الناس
یا ولہم حقن یکنوا فی العطلۃ
سواہم و لکنی تو فی سرحمہ اللہ
قبل ذلک۔
اگر آئندہ سال اسی رات مجھ پر زندہ
رہا تو کچھ لوگوں کو پہلے لوگوں کے
ساتھ ملا دوں گا تا کہ وہ عطلت میں رہیں
براہرہ جائیں (راوی کا بیان ہے کہ)
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا
اس سے پہلے ہو گئی۔

(الترغیب لابن سعد ص ۱۱۱)

اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت آمدنی کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مساوات
ہی کے قائل تھے یعنی اگر آمدنی اتنی ہو کہ سب پر تقسیم کرنے کی صورت میں ناکافی ہو۔ اس وقت تو
قرآن و تشبیل پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر سب کو کافی ہو سکتی ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی مساوات ہی کے قائل تھے۔ مگر ان کا خیال تھا کہ کما و کیفاً سبب مال کا یہ مال ہر مستحق تک پہنچا دیا
جائے۔ آخر جب یمن کے جہاد سے واپس آئے تو اس مال کو وہ پہنچانا چاہتے تھے تو اس کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے
کہ ہر مسلمان کو خراج کی آمدنی کا وہ حصہ دینا چاہتے تھے نیز اگر وہ دوسرے سال تک زندہ رہتے تو سب کو
براہرہ حصہ دیتے لیکن انہوں نے کہ ایسا نہ ہوا۔

سنن ترمذی اور دوسری کتابوں میں حضرت عمرؓ کی ایک اور تقریر کا بھی ذکر ہے، لکھا ہے کہ حضرت
عمرؓ نے یہ حدیث کو جمع ہونے کا اس لئے حکم دیا کہ اجتمعوا لہذا المال فانظر العین ترونہ (اس
مال (یعنی بیت المال میں جو آمدنی جمع ہوئی ہے) اس کے متعلق طے کریں کہ آخر اس کے مالک کون لوگ
ہیں۔ لوگ جب جمع ہوئے تو کھڑے ہو کر آپؓ نے تقریر فرمائی۔۔

ای تقریر کہ مال یجمعوا لہذا المال
تقنظوا لمن ترونہ وانی قد
قرأت آیات من کتاب اللہ
یقول ماساءل اللہ
علی سواہہ
میں نے آپؓ لوگوں کو اس لئے اکٹھا کیا
ہے تاکہ تم کہیں کہ یہ مال کس کا ہے تو مجھے
قرآن کی ان آیتوں کو جو پڑھ چکے ہیں
اللہ نے جسی بستیوں والوں کو اپنے
برائی کی طرف پٹایا ہے ان

علی الابناء قلوبهم یطووا
کفایت مولا احتاجوا الی
الاکتساب فلا ینفعون
للقتال۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے معارف باپ پر مائل ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد
مستعد نہ ہو جائے جو ان کے لئے کافی ہو سکے تو پھر ان کو مزید کمانے کی ضرورت پاتی
وہ بدلے کی اپہرنگ کے لئے فارغ اہل چکر پائے آپ کو ہمیشہ تیار رہیں رکھتے۔
جب افرو کا دور نہیں آیا تھا اس وقت حکومت کے ان خاندانوں کو کیا تھا۔ قاضی ابو یوسف
راوی ہیں کہ کوفہ

بعثت عمر بن الخطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر علی
الصلاۃ والحرب وبعث
عبد اللہ بن مسعود علی القضا
وحیت الصالی وبعث عثمان بن
حذیفہ علی مساحة الارضین
وجعل ینہم شاة کل یوم شاة
ویطہا لعمار بن یاسر ورسول
لعبہ اللہ بن مسعود وانشا
لعثمان بن حذیفہ وقال انی
انزلت نفسی وایاکم من
هذا السال بمنزلة وانی
الیتیم فان اللہ تبارک وتعالی
قال من کان حنیفا فیتعفف
ومن کان قتیلا فلیس کل
بالطبی وقت۔
کہے اور جہز بن جہز و مسود کے مطابق لکھئے۔

اپر ہے کہ یہ علامہ (خلیفہ بیت المال) کے سوال پر بزرگوں کا یہ میر (راشی) تھا۔ لیکن خزانہ
اشقی و بند و بست فیوں نمکوں کے اعلیٰ ترین افراد کے راضی میں بھی کل ایک بکری اور زاور
پر بھی حضرت عمر کا فرمانا،

ما امری اسرنا یوسفنا منھا
اشاة فی کل یوم الا استسج
خوابھا
بلد کوں نہ آئے۔
بلکہ اس سے حضرت عمر کے طریقہ
محاکات عمر بن رزق و المعامل
بحسب حاجتہ وبلدہ۔
(الاسلام والحضارة العربیہ ص ۱۳۱)
ویاکتے تھے۔

کی شریعت ہو سکتی ہے۔
اور کج فوری ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنے خلیفہ اعظم تک کے لئے رستے کر دیا تھا کہ
بیت المال میں ان کا حق بھی،

قوتہ وقوت عیالہ لادکس
ولا شط وکسوتہ وکسوة
عیالہ للشاة و الصیغ و
دابتان الی جہاد و حو ونبجہ
وصلانہ وحبہ و عمرتہ۔
(الاسلام والحضارة العربیہ)
مردانہ کی خوراک اور ان کے بال
بچوں کی خوراک نہ زیادہ نہ کم بیکہ کا
لباس جائزے اور گرمی کے لئے اور
سواری کے جانور چارہ اور عام ضرورت
نشانہ زوں اور حج و عمرہ کے لئے
(میں کرتا ہے)

سے زیادہ نہیں ہے تو اس کی ماتحت قوتوں تک چہ رسد۔ ایک دلچسپ واقعہ اسی سلسلے میں قابل ذکر
یہ ہے جیسے مشہور روای حدیث حضرت سید المقبری خود اپنے متعلق بیان کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں پہلے
یعنی جنتہ جہز بن میں ایک خاندانی تھا، اسی خاندانی کے ایک آدمی کا خاتم تھا۔ میرے اور میرے
آقا کے درمیان طے ہوا کہ اگر چالیس ہزار درم اور ہر ہفتے کے موقع پر ایک بکری دے گا ورنہ کوں
قبیلے وہ آنا کر دیں گے، سید کہتے ہیں کہ یہ رقم جمع ہو گئی، یعنی چالیس ہزار درم کیا کہ انہوں نے اسے
کوٹے اور اپنے آقا کو کہا کہ بیٹے رقم حاضر ہے، آزادی کا سرخط ملا جو اس شخص نے کہا کہ میں ایک
دفتر سب رقم نہیں ہوں گا، بلکہ متور اتوں کے قسما داروں گا۔ سید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی
خدمت میں چلا گیا جو اس وقت خلیفہ تھے، حال عرض کیا، آپ نے اپنے خاتم برفا کو آواز دی کہ
سید کی رقم کو خزانہ میں رکھ دو اور سید سے فرمایا کہ پچھلے پہر آتا، میں تمہارے آقا کو بلاتا ہوں،
اگر نیکشت رقم نہیں رہا، تیار ہو گیا تو فیروزہ میں خود تم کو آزادی کا سرخط لکھ دوں گا۔ سید نے سب
حکم فن زمین چالیس ہزار کی رقم جمع کر لی، سید کے آقا کو خبر ہوئی تو خود دوڑے ہوئے آئے اور اپنی

میں سے اس کی حالت اور مجھے آنا دیکر دیا رسید فرماتے ہیں کہ چندوں کے بدلنے مال کی زکوٰۃ نے کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ چارے خزانے سے تم نے کچھ لیا بھی ہے میں نے عرض کیا کہ جی نہیں جی تو مجھے کچھ نہیں ملا ہے، تب آپ نے فرمایا کہ

فما رجع مصلحتی تلخذ منا
شیئا مثما تلتنا بعدا۔
(ابن سعد ص ۵۶۱)

اس سے بیت المال کی فیاضی کا پتہ چلتا ہے جس نے ایسی بیت المال سے غائب نہیں اٹھایا ہے بیت المال بھی اس سے مستفید ہوتا نہیں چاہتا تھا۔

زائد محصول کے حامد ایسی صورت میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حوصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ کرنے کا حکومت کو اختیار آئے ہر مسلمان کو بیت المال سے وفائت برابر ہر مساوی مقدار میں تقسیم کروں گا تو کیا تعجب ہے خصوصاً جب چارے فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عام مصالح یا مشترک ضرورتوں کے لئے حکومت باشندوں پر حسب موافقہ نامائیکس بھی حاکم کر سکتی ہے جسے اصطلاحاً انوائٹ کہتے ہیں، انوائٹ کی تعریف یہاں باب الکفالت میں یہ کی گئی ہے۔

ما یكون بحق لکری النصر
المشترک واجرة المصارف
للمصلحة والمصلحة
الجیش وقلعة الاسارى۔
محکم کی حاجت کرتے ہوں اور وہ محصول جو فوج کی تیاری کے لئے حاکم کیا جائے

باقیدوں کا ضرر ادا کرنے کے لئے حکومت کو ضرورت ہو۔
مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اور صحیح ضرورت پڑ جائے تو اس وقت حکومت باشندوں پر جدید ٹیکس خواہ ایک دفعہ وصول کیا جائے یا تسلیوں پر تقسیم کر دیا جائے یا نہ کرے اور عام پبلک پراسسٹم کے محصول کلاوا کرنا واجب ہے جس کی وجہ ابن ہمام نے یہ لکھی ہے کہ

لا نھا واجبة علی کل مسلم
موسر یا یجب طاعة اولی
الامر فیما یقہ مصلحة المسلمین
(ص ۳۲۲)

خلافتی نہ چوتی چاہئے۔ حکومت کے ہر مطالبہ کی ادائیگی کو فقہاء واجب نہیں کہتے بلکہ یہ وجہ ان ہی سے کہیں ہوئے ہیں کہ تعلق مسلمانوں کی عام واقعی ضرورتوں اور ملک کے ضروری مصالح سے ہوں ورنہ یہاں اور اس کی تشریح میں اس کے بعد تشریح کر دی گئی ہے کہ حکومت کے ایسے مطالبات جو

لیس بحق کالجیایات فنیجاتنا
جبلاد فاصول فی الخیاطہ والصباغ
وغیر حصہ للسلطان فی
کل یوم مراد الشہر وثلثا
اشہر فاصول الخ۔

اداکر نامزدی نہیں ہے، مگر علم ہے۔

شخص ان کے سے ابن ہمام نے نقل کیا ہے کہ ایسے مطالبات کا ذکر ناقص ہے ان کے الفاظ میں
ما فی من مائتا اکثر النوائب
تورخذ ظلماً ومن تکت من دفع
الظلم عن نفسه فهو خیر لہ۔
(فتح مبین ص ۳۳ ج ۵)

یہ تو ایک ضمنی بات لگتی ہیں یہ کہ رہا تھا کہ خراج اور خراج کے مساویات بجز اس نقطہ نظر کے کہ وہ حکومت کی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اس لئے مسلمانوں کی عام ضرورتوں سے جب تک جائے تو قدر تاہی چھٹی رقم کو ان ہی میں بانٹ دی جائے اس کے سوا اور کوئی اہم خصوصیت حکومت کی اس آمد کی نہیں ہے یا جی چاہے تو پیداوار کے نفع سے خراج کا تجاویز نہ ہو تا وصول کرنے میں جی ہو سکتی تھی اور اگر ناہیا کرنا یا غشکی یا ٹیکس دوسری وجہ سے اگر نفع خراب ہو جائے تو خراج کا کم کر دینا یا معاف کر دینا یا توں کا بھی اسلامی خراج کے خصوصیات میں کوئی چلچلے قواعد ذکر کرنا محض مشکل تو یہ ہے کہ زبان سے تو آج تقریباً دنیا کی اکثر حکومتیں اس کی بلکہ اس سے بھی زیادہ مراعات کی دیتی ہیں۔ پھر ایسے باتوں کے ذکر میں وقت کیوں ضائع کیا جائے یا ان معاملات میں دنیا اگر اسلامی اصوات کی منت کشی سے انکار کرنا چاہتی ہے تو اب ان سے خواہ مخواہ لڑنے کی کیا حاجت ہے۔ بدم اور ان کی حکومتوں کا کسوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور اسلام نے اس میں کیا ترمیم کی ایک طویل مقالہ مضمون ہے اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جبرجی زید ان جیسی حق پرش جیسی اسلام کی ہر بڑی بات کو چھوٹی ثابت کرنے میں مصعنا نہ کمال حاصل ہے اس کا ظلم بھی زمین کے خراج کے متعلق نہیں بلکہ اسلامی خراج کے مشہور بنام دوسرے جزی یعنی جزیہ تک کے متعلق اضطرار اس اعتراض پر مجبور ہوا۔

والجنیة التي حكاها
یتکفون دفعھا فی المسلمین
حقن کثیر عن جمیع الغرائب
التي کانوا یؤدونها فی الروم
مسائل کو جز کے نام سے جو رقم
(ردی دیرانی رعایا) کو ادا کرتی تھی۔
ان محصول کی مجموعی مقدار
سے وہ بہت کم تھی جو بھی لوگ مسلم

اور انھیں (ایک ہی نام سے) کہیں گے۔ اور ان کی حکومت کو ایک کر کے ہے۔
 بہر حال حکومت خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے موجودہ زمانے تک اس کے اخراجات اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کہ ملک کے باشندوں کی ضرورت اور عام ضرورتوں یا مصالح کے لئے اس آمدنی کے ایک حصہ کو مخصوص کرنا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ خلائی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اسلام نے ہی ہی مقرر کیا ہے۔ پہلے ہی اس کے متعلق ہمارے ایک جہارت پیش کی جا چکی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو مصارف خزانے کے ہیں اسی طرح،

کذا الخیرۃ فی حمارۃ القتل
 والجسور وصد الشیور
 لری الاخا سار العظام والحق
 لا ملک لاحد فیما یکسبون
 والافراد ووجہہ والی اور حق
 القضاۃ والطبیین والمطہرین
 والمطہرات وحفظ الطریق
 من اللصوص (ابن باز ص ۱۵۸)
 اس طرح بڑے کاموں اور
 گزرگاہوں کی تعمیر اور سڑکوں
 کے استحکام بڑی بڑی ضرورتیں
 کسی ملک میں نہیں ہیں مثلاً جہاز
 فرات و دجلہ سے نہر کو درگاہ قادیسیہ
 کی، مہینوں، مہینوں اور چوٹی کی تعمیر
 دینے کی حاجت چوروں سے وغیرہ

گو یا مسائل (پل ٹرک) ٹھکے آجاتی حالت پر لیں تنبیہات وغیرہ اور فوجی شیعوں پر ان کو خیریت نہ
 چاہئے اور عام طور پر دنیا کی مہذب حکومتیں ہی کرتی ہیں البتہ جو قوم اس کے خلاف ہے اس کے خلاف
 اس کو پھر اس کے حقیقی مالک کو یعنی عام مسلمانوں میں امام اپنے صواب دینے سے تقسیم کر دے۔ یہی
 ایک بات اسلام میں نئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ملک کی ایک اور بڑی ضرورت ہے جس سے
 کسی حال میں بھی قطع نظر نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی معذوروں بچے روزگاروں، یتیموں، یتیموں کا مسئلہ
 جس کے حل کے لئے آج دنیا مختلف شکلیں پر انشورنس انجمن بنائے استنادی وغیرہ کی صورت میں
 اختیار کر رہی ہے اور حکومتیں بھی کچھ ان کے ساتھ نیم دلچسپی رہی ہیں۔ لیکن اس میں باضابطہ مسئلہ
 کسی حکومت کے براہ راست ہاتھ میں لینے کی جرات نہیں کی ہے۔ ان کو اندیشہ ہے کہ اگر اس مسئلہ کو
 چھوڑا گیا تو حکومت کی موجودہ آمدنی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اور محصولات کے بڑھانے میں
 ملک کی عام ناراضگی کا خطرہ ہے۔ لیکن اسلام نے شیک اسی وقت جس وقت پہلی آمدنی بڑھ کر حکومت
 اس کے خزانے میں آئی اسی مسئلہ کو سب سے پہلے اس نے اپنے سامنے رکھ دیا اور جیسا کہ میں کہ
 چکا ہوں بدلتی فتح سے غنیمت کے خمس (پانچویں حصہ) کی صورت میں جو پہلی آمدنی ہاتھ آئی اس پہلی
 آمدنی کے تین حصوں کو ملک کے اسی طبقہ کے لئے مخصوص کر دیا گیا جن کے مسئلہ کو یاد ہو دشید
 احساس کے اس وقت تک کہ شہر اپنے اندر میں لینے لگا رہا ہے۔ لیکن قرآن میں اس وقت جو آیت
 ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی وہ جملہ حق میں ایسا ہی والسا لکین واجب السبیل محض ہیں جن کے

لوگوں کا نام تھا لیکن جو ہیں اسلام کا قدم آگے بڑھنے لگا اور حکومتی اقتدار میں دلچسپی اضافہ
 شروع ہوا تو قرآن مجید میں حکومت کے ذریعہ سے اس حاصل شدہ اقتدار و قوت کے استعمال کا
 مسلمانوں کو ایک ایسے طریقہ سے روشناس کیا گیا جس سے خائماں وقت تک دنیا کی حکومتیں ناواقف
 تھیں اور اب تک ان میں سے کسی کو حکومت کی قوت کو اس راہ میں استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی
 فقہان اس اجمال کی یہ ہے کہ ملک کے خیر یا خیر معذوروں کا مسئلہ اسلامی حکومت کی
 نگاہ میں شروع سے تھا۔ لیکن ابتداء میں (خمس غنیمت) یعنی غنیمت کے پانچویں حصہ سے جو حصہ
 ان لوگوں کے لئے مختص کیا گیا تھا اس وقت اجمالاً محض اس گروہ کے تین ہی طبقہ تک محدود تھی
 لیکن اب قرآن میں باضابطہ ملک کے ان معاشی حاجت مندوں کی ایک تفصیلی فہرست نازل ہو گئی جس کا
 دائرہ علاوہ ان تین جماعتوں کے چند ایسے طبقات کو محیط تھا جن کی طرف شائد حاجت مندوں کے
 لفظ سے ہی لوگوں کا اکثر ذہن متقل نہیں ہوتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن میں معاشی جدوجہد کی قوت
 ہی گریبا ساکتا دی ہوئی ہو، مثلاً جو یتیموں کا حال ہے کہ معاش حاصل کرنے کے لئے جی جسامنی اور
 حقیقی قوتوں کی ضرورت ہے۔ اسی ان کا نشانہ بھی ان میں ملے گا۔ اور یہ جو تھے نہیں پاتا اور جس طاقت کے
 وہ زیر پرورش تھے اس سے بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جن میں یہ قوتیں بھری
 ہوں لیکن بوڑھا ہے یا کسی اور مد سے جدوجہد کی صلاحیت ساکت ہو گئی ہو، خلاصہ یہ ہے کہ حصول
 معاش کی قوتیں جن کی متحرک نہ رہی ہوں۔ اب خواہ یہ سکون اس لئے ہو کہ اسی ان کی حرکت کا وقت
 نہیں آیا یا متحرک ہو کر ساکت ہو گئی ہوں۔ بہر حال ان سب پر المسکین کا لفظ بولا جاتا ہے جو سکون
 سے ماخوذ ہے اور بے لنگ کا معنی ہے یعنی انتہائی سکون کی حالت میں جس کی معاشی قوتیں ہوں،
 المسکین کے ذریعہ میں قاضی میں عیادی لکھتے ہیں،

من المسکین کل من کل من کل
 المسکین کا لفظ "سکون" سے ماخوذ ہے
 جو یا میں جیسا ہا ہے کہ یہ بڑا ہی بڑا
 اسکتا ہے۔

نئے اس کو خیر اور غیر متحرک ساکت بنا دیا۔

یا حصول معاش کی قوتیں باور ذرا ملے یا نکل ساکت یا مفتقر و قوت ہوں۔ لیکن کچھ حالات اتفاقی کے نکلا جو کہ

لئے آگے جو کہ بیان کیا جائے گا دراصل وہ قرآن کی مشہور آیت حدیث کی تفسیر ہوگی۔ یعنی انہی الصلوات
 طہرۃ وادعائیں علیہا والہولۃ قلوبہم وانی طرف اب والہولۃ رتی سبیل اللہ واجب
 السبیل نہیں ہے اس کے سوا الصلوات کا صرف کردہ فقراء و مسکین کو دیا جائے اور ان لوگوں کو تفصیلی صفات میں کام نہ لیا
 اور جگہ قرآن کی تفسیر مشہور ہے (فقہ کے نامور لکھنے والے) اور خاندان (دینا نا) لوگوں پر ہوا مقرر کی وجہ سے اور
 مسافر میں ہی کا ذکر غیر مسلم نام مصادر ذکر و صدقات ہے آگے اگر ہم اسی آیت کی تفصیل کی گئی ہے لیکن یہاں
 میں ترتیب نہ نہیں ہے مگر قرآن میں آپ ہا ہے ہیں ۱۲ ۱۳ ۱۴

اسلامی مساجد کے قتل کرنے سے ان کو غلام بنالیت نسبتاً آسانی خیال کیا تھا۔ البتہ چونکہ غلام ہیڈر دشمن قوموں کے افراد ہوتے تھے ان کے ساتھ چھابرتاؤ گھنٹا بنگیا جاتا تھا جس کی داستان دور سے تاریخی جبریل پڑی ہے۔ اس جنگی صورت کی بنا پر اسلام نے بھی دیکھا کہ جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو غلام بناتی ہیں تو اس نے بھی دشمن کے جہلی قیدیوں کو غلام بنانا جائز قرار دیتے ہوئے اٹنی ترمیم کر دی کہ جب تک ان کو غلام بنا کر رکھا جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے حتیٰ کہ کھانے پینے کی حد تک ہر ماہ رکھا جائے اور جب امن کا زمانہ آجائے تو اسلام میں صرف یہی نہیں کہ یہیں تکس قانونی اور مذہبی، مثلاً کھانا رات وغیرہ کے ذرائع سے غلام آزاد کرانے جاتے ہیں بلکہ قرآن نے نیکی کی ایک بڑی اہم حدیث (غلام کا آزاد کرنا) بھی قرار دیا۔ پھر معاوضے کے بھی غلاموں کے آزاد کرنے کی ایک صورت جو عرب میں جاری تھی یعنی نکاح اس کی بھی اسلام نے بہت اہمیت افزائی کی اور حرام مسلمانوں کو ان مکاتب غلاموں کی امداد پر ابھارا۔ غیر یہ سب تو غلامی کی راہ میں اسلام کی غیر متعین کوششیں ہیں لیکن آخر میں تو وہ یہ بھی کر گذرا کہ جس فہرست میں اس نے "الغفران" والہ لکھیں کہ رکھا تھا یا نہ بلکہ اسی فہرست میں لکھی الرقاب" کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ الرقاب کے نیچے ایسے غلام داخل ہیں جن کے آقاؤں نے معاوضے کرانے کے آزاد کرنے کا معاہدہ کیا ہو۔ اور جس وقت قرآن میں یہ فہرست نازل ہوئی اس وقت نہ صرف عرب بلکہ دنیا کے ہر حصہ میں آباد کاروں کے ساتھ انسانوں کا گروہ یہ تعداد کثیر پایا جاتا تھا جن کے مالکوں نے کہہ رکھا تھا کہ اتنی رقم اگر تم دو تو تمہاری گلو غلامی ہو جائے گی لہذا ان بیکسوں کے مددگار بہت کم تھے تا آنکہ اسلامی حکومت نے ان کے مسئلہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہر حال الرقاب کا لفظ اگرچہ ہر قسم کے غلاموں کے لئے عام ہے۔ لیکن چونکہ فقہاء و امت نے مکاتب والی قسم ہی مراد لے لے کر نام مالک کا خیال ہے کہ

انھما صاحب بیتان
من الرکوة فیعتقون۔
اس کے بعد آزاد کئے جاتے ہیں۔

گو باغیر مکاتب غلام بھی اس کے نیچے داخل ہیں جس کے معنی یہ چھوٹے کہ صرف مکاتب غلاموں کے مسئلہ کو نہیں بلکہ اس حد کے اس پورے طبقہ کو جو غلام طبقہ خیال کیا جاتا تھا قرآن نے اپنی اس حکمت میں داخل کر لیا ہے اور اس وقت داخل کیا جب اہم لکھی جیسوں کے باب واد غلاموں کو ان سے پہلے آزاد کرانے کی جہلیوں کو، ظاہر کہ ترقی پزیر جہلی تاشوں سے اپنی دھوئوں کی رو میں بڑھاتے تھے (تفصیل کے لئے دیکھیے تاریخ اخلاق ص ۱۰۷ پ ۱۰۷) اور لڑ مارا گیا)

خیال اس وقت نہ سہی بعد ہی کہ سہی ترکوں کے رہاؤ کی وجہ سے یا واقعی انسانی ہمدردی کے نعمت غلاموں کی طرف حکومتوں کی توجہ مرکوز نہ تھی لیکن ہر ملک اور ہر آبادی میں غلاموں سے بھی

ہم

بہتر سال میں ایک اور طبقہ رہتا ہے یہ اس لئے زیادہ قابلِ رحم ہے کہ انہوں کے ساتھ حکومت نہ سہی حوام انفرادی طور پر جس سلوک سمجھ نہ کر سکتے رہتے ہیں۔ لیکن اب انسانیت کے جس طبقہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ وہ بیکس مرحوم طبقہ ہے جس کو کسی زمانہ میں حکومتی یا انفرادی ہمدردی کا مستحق نہیں ٹھہرایا گیا اور زمانہ کے ساتھ نیکی کرنی بھی گئی۔ میری مراد مفروضوں سے ہے۔ یہ دنیا کا وہ منکوم گروہ ہے جس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک تو بڑی بات ہے اس وقت تک دنیا کی حکومت نے ان کے مسئلے دانوں اور ان پر ظلم و تشدد کے ہاں توڑنے دانوں کی طرف زبانی نہیں بلکہ قانونی امداد و اعانت کو اپنا فریضہ قرار دے رکھا ہے۔ ہر حکومت کی فوجی اور عسکری قوت اس لئے تیار رہتی ہے کہ مفروضوں کے ذمہ قرض خداجوں کا جودین اور مطالبہ ہے صرف اصل ہی نہیں بلکہ سود در سود کے ساتھ اس سے وصول کرادیا جائے خواہ اس راہ میں اس کی ساری جائیداد و گھر کا سارا اثاثہ ہی کیوں نہ تمام ہو جائے۔ یہ ایک واقعہ ہے اور تمدن و تہذیب کی ترقی اور روشنیوں میں یہ انہیں کھلم کھلا اور دم مچائے ہوئے ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا فہرست کی کو تمام مدوں کے ساتھ دنیا کی حکومتوں نے اب تک کسی بانٹ بٹنکی کا ارادہ نہیں کیا لیکن باضابطہ ظلم سہی ان حکومتوں نے روا نہ رکھا تھا۔ ان ایک یہ دیکھا کہ مفروضوں کا طبقہ ہے کہ خدا جانے کن شکلات میں جتنا ہو کر رحی کے بوجہ کو لادے پر یہ آزاد ہوتا ہے اور پھر ان شکلات سے ٹکٹے کیلئے کوششیں کرتا۔ سود در سود کی دھڑیوں میں ہر گھر اس کو بکڑھا ہوا جاتا ہے اور حکومتوں کے سامنے سوار دیا دے تو پ اور بندوق سے ہر زخم کے بکڑھے ہیں اس کے معاویہ و مددگار بنے ہوئے ہیں۔ حکومت بکڑھے کے لئے ہے بلکہ بکڑھے ہی کے لئے ہے اس دھڑی کے دھڑیوں کا بکڑھے ہی کے ایک طبقہ کے ساتھ طرز عمل قابلِ غور ہے۔

ہر حال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے قرآن نے قرض کو دنیاوی کاروبار یا معاملہ کی مدد نکال کر ایک قریب ہی اس کو ایک اہم ترین امت فی ہمدردی کا منظر قرار دیا اور بھائے مفروض کے قرض دینے والے کے سامنے خدا نے خود اپنا تہذیب کیا جس سے اس نیکی کی بندی کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ بالآخر اسی فہرست میں الغناریہ کے طبقہ کے ساتھ ملک کے قرض واد حق کے مسئلہ کو حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

الذوق کا الفاظ ہے کہ انہی میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مفروض جہلی و ازراعت و حجاب یا اسی قسم کے کاروبار میں ان کو نصیب پہنچ گیا ہے۔ بہت المسال میں ایک مدہر سال الغناریہ کی بھی رکھی جاتی تھی، خصوصاً مفروضوں کے متعلق تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے ہی میں یہ احادیث فرمادیں تھیں

میں ترک مسال
میں ترک مسال
میں ترک مسال

اور توں کا حق ہے۔ لیکن کوئی وجہ
دعویٰ وغیرہ کا جھوٹ کر رہے تو

اس کی ذمہ داری ہم پر ہے (مراد حکومت پر ہے)

صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسری روایت یہ بھی ہے،

فتا لے مارا جوں ۛ اللہ
صلی ۛ اللہ علیہ و
سلمہ من حمل من
امتی دینا سراجہ
فی قضائہ فمات
فیصل ۛ ان یقضیہ
فنا ناولیہ

(ابو یوسف بنی سنن ص ۷۸)

میں ادا کروں گا)

ان چند اہم عدل کے علاوہ ہر شہر اور ہر آبادی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آتا ہے۔ خصوصاً مغرب نماز
میں جب مواصلات کے ذرائع آتے دینے اور پہلے نہ تھے۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو مختلف
کاروبار کے سلسلے میں اپنے ملک یا شہر یا گھاؤں سے پر دس جاتے ہیں ان لوگوں میں یہ ہوتا
مختلف حالات کے تحت کسی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ وطن میں خواہ کتنے بڑے امیر بھی
کیوں نہ ہوں۔ لیکن پر دس میں وہ باطل بے دست دیا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ چونکہ پر دس جاتے
ہیں اس لئے کسی سے زبان کی جان ہوتی ہے نہ پہچان، ایسی صورت میں ان کی حالت نہایت قابل
رہم ہو جاتی ہے۔ یوں تو پہلے زمانہ میں لوگ ایسے پر دیوں کے ساتھ انفرادی طور پر اچھا سوچ
کرتے تھے۔ خصوصاً بعض قوموں میں اس نیک اور ہمدردی کا خاص ذوق تھا۔ جس میں عرب کا بھی
نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جن اقوام و ممالک میں ذات پات یا قومیت و فطرت کا مرض
شدت پذیر ہو جاتا ہے۔ ان کچھ ہاں تو اس غریب مسافر کی سخت درگت بنتی ہے۔ جہاں
اپنے ملک اپنے وطن اپنی نسل اپنے رنگ کے سوا ہر دھڑے آدمی کو بھائے آدمی کے کسی جانور کو پتہ
خیال کیا جاتا تھا، وہاں کے باشندوں سے کوئی پر دسی کیا توقع رکھ سکتا ہے اور یہ مرض گو موجودہ
مغربی تمدن کی راہ سے بہت عام اور مہلک ہو گیا ہے۔ لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قومیں
اس کا شکار رہی ہیں۔ شاہ جہاں سے ملک ہندوستان ہی کی حالت پہچنے کیا سنی بلکہ اب بھی ہے کہ جس
ملک کے بیٹے جلتے اپنے سوا دوسروں کو کتوں سے بھی زیادہ ناپاک قرار دیتے ہیں جس میں مسیحیوں اور
گھاؤں میں صرف اس قوم کے لوگ آباد ہیں اب بھی جا کر جس کا بھی چاہے تہذیب کو کھنڈ کر

گھاؤں میں شام ہر جاتی ہے کسی وقت کے نیچے ہو کا یہاں پڑا ہوا ہے لیکن گھاؤں و اہل میں
کسی کو تو فتن نہیں ہوتی کہ ایک تو یا پانی یا ایک لٹہ کھانے سے اس کی تراضی کریں۔ بہر حال انسانی
ذہن کو کا یہ طبقہ بھی ہر ملک اور ہر قوم میں قابل توجہ تھا۔ اسی لئے قرآن کی فرست میں ابن اسماعیل
کو راہ دانے) مسافر کے نام سے ان کا بھی اضافہ کیا گیا اور اسلامی حکومت نے ان کی خبر گیری و
پیشکش کو بھی حکومت کا ایک اہم مسئلہ قرار دیا۔

الامائل خراج و جزیرہ کی آمدنی تو کشوری و فوجی ضروریات عامہ
کے لئے تھی۔ لیکن جیب اسلام نے انسانیت کے مصالح عامہ اور ضروریات مشترکہ کے ساتھ
بنی آدم کے ان قابل رحم طبقات یعنی الفقراء و المساکین و ابناء المسبل کے معاشی مسئلہ
کے مسئلہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا اور اسلامی حکومت کے بجٹ (موازنہ) میں مصارف کی فہرست
میں ان کا بھی اضافہ کیا تو ہر پہرے کے مصارف کی پابجائی کس حد سے ہوگی۔ اس کا سوال فقہانی
طور پر پیدا ہونا چاہیے تھا سوچا۔

مگر جب حالی یہ ہے کہ دنیا کی حکومتوں کی آمدنیاں فوجی اور کشوری لا سبل اور فوجی
ضروریات کے لئے ہی بسا اوقات ناکافی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ مصالح عامہ کی مدد کا اضافہ جب سے
حکومتوں نے اپنے مصارف میں کیا ہے۔ اس وقت سے نئے نئے ناموں اور نئی نئی تبدیلیوں
سے رعایا پر معمولی سی حالت ہوئے گئے اور تجربہ بتاتا ہے کہ ان جدید محسوسوں اور مطالبات کا
خواہ کچھ بھی نام رکھ دیا جائے لوگ آسانی سے دینے پر آمادہ نہیں ہوتے محو جو بھی دیتے
ہیں جبراً فقیر حکومت کے خون سے دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت حب دلی سے ان کی ادنیٰ پر گاہہ نہیں لگتی
معمانی بہت حد تک عام و فظیم عامہ و عزیزہ کے فوائد کا نہ فلسفہ پر دیسروں اور انورونیوں
کتب سازوں کے ذریعہ سے بیان کر دیا جائے۔ لیکن عام طور پر بھی اکثریت ان کو حکومت کا
جبری قرار دیتی ہے۔ اس تجربہ کے ہوتے ہوئے مذکورہ بالا طبقات کی امداد کے نام سے پیلک پر
اگر کوئی جدید فیکس طار کیا جائے گا تو کوئی تعجب نہیں کہ باشندوں کے ممبر کا پیڑ چھلک پڑے
اور خود حکومت کی جان کے لئے بڑ جائیں۔

اسلام کے سامنے بھی یہ ساری مشکلات تھیں پھر اس نے ان کے حل کی راہ کیا پیدا کی
اب میں اس کی کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات تو یہی ہے کہ حکومت کی آمدنی میں اسلام نے حاکم زقوتوں کا حصہ قدر ضرورت
سے زیادہ نہیں رکھا۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت کے پہلے امام اور امیر تھے
جیسا کہ بیان کر دیا ہوں۔ حکومت کی پہلی آمدنی سے بحیثیت امام یا امیر آپ کو خمس کے نام سے جو
عقدہ اٹھ خمس سے بھی تین ثلث کو گھونڈ لیا تھا "اے قرآن میں" ایسا ہی و المساکین و ابن المسبل
کے لئے مخصوص فرما دیا باقی دو حصوں میں سے ایک حصہ آپ کے اقربا کا تھا اور اس خمس کا خمس

اپنی پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ صرف ہر مروت خاص مبارک کے لئے مخصوص تھا لیکن اس کا حال بھی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات سے جو کچھ بچ جاتا تھا وہ آپ کی ذاتی ضرورتوں کا مہیا ہی کیا تھا جو پچاس اس کو بھی آپ مسلمانوں ہی کے عام مصالح میں صرف فرادیا کرتے تھے، غلط فہمی سے محضوں میں اعلیٰ فرماتے کہ

ہا جمل لی ما خلفہ اللہ علیک۔

مثلاً ہذا ولا الخلف۔

مگر اس میں خود میرے لئے بجز اس شخص (پانچویں حصہ) کے اور کچھ

بچا جائز نہیں۔

جب پیغمبر کے لئے شخص کے سوا کچھ حلال نہ تھا تو اسی سے دوسرے افراد وائے کا اعزاز ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے اور

والخلف من دود فی کس۔

اور ہر شخص (پانچواں حصہ) بھی

مطلب یہ تھا کہ اس پانچویں حصہ کی بڑی مقدار مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں صرف ہوجاتی ہے۔

اس فقرہ کی تخریج امام حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے،

یعنی بالخلف حقہ من الخلف یعنی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاص

نے آپ کا وہ حصہ جو شخص سے آپ کو ملتا تھا۔

بعد کتاب کے راشدین خلفائے جو عملی ثبوت خود اپنی اور اپنے حوالہ کی زندگی کی مثالوں سے پیش کی ہیں، تاریخ کے اوراق ان واقعات سے لبریز ہیں اور اجمالاً بعض چیزوں کا ذکر آچکا ہے اور اسی کو میں اسلام کا ایک جدید اقتصادی کارنامہ خیال کرتا ہوں جو بنی آدم کے اس کس پر سر پرانہ لیتے جو ہمیشہ دوسروں کے سینہ کے جوہر بنے رہے بلکہ محنت زبانوں میں متعین اقوام میں حلقہ حتیٰ کہ کہیں کہیں قانونی بھی اخلاص و عزت و مقروضیت و انکم الریضی غلامی و غیرہ اقتصادی غریبیت کی مصائب کو جو ہم اور سربراہ صدر سوائی و خواری قرار دیا گیا۔ حقارت و ذلت کے بدتر ہیں سلوکوں کے جو ہمیشہ مستحق خیرات تھے ان کی باغیہ نظم شکل میں صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ واقعی ملال و غم کے لئے حکومت کا اپنی تمام عسکری اور فوجی قوتوں کے ساتھ کمر بستہ ہو جانا اور اس کو حاکم و گزشتہ خائب انسانیت کی تاریخ پر دیا کی حکومتیں اس کی لیکر نہیں پیش کر سکتیں۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی ہیئت (موازنہ) میں جدید مصارف کی ان غیر معمولی دلوں کی تکمیل و پابجائی کے لئے حلا وہ شخص کے حصول کے آمدنی کے جو ذرائع اسلام نے اختیار کئے اور

محمول انمازی کے اس سلسلہ میں جو یکایک نراکتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ بھی بجا ہے خود کچھ کم مقبہ انگیز نہیں بلکہ اسلام کی صداقت یا قدرتی قانونی ہونے کی وہ ایک ہی دلیل ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ موازنہ میں مصارف کی متعدد دفعوں کا جو اضافہ کیا گیا ہو معمولی نہیں ہے۔ مذکورہ بالا طبقات میں سے تقریباً ہر طبقہ میں ہر طبقہ کے ہزاروں اور لاکھوں افراد رچے بستے ہیں ان کی انفرادی مالی حاجات کا بڑا اٹھانا کچھ آسان کام نہ تھا۔ معمولی رقوم سے مقصد عمل نہیں ہو سکتا تھا ضرورت و دفع آمدنی کی تھی۔ اسلام نے اس سلسلہ میں جو کچھ کیا ہے یوں تو سب ہی جانتے ہیں۔ لیکن شاید ان کی اکثریت غور نہیں کیا گیا کہ ان میں سے بعض شکات اور مصالح کو برقرار رکھنا کیوں کر تھا۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موازنہ کے ان مصارف کی تکمیل کے لئے اسلام جس لوگوں پر محصول عائد کرتا تھا جتنا خدا ان کے لئے اس نے اس عیب و غریب رعایت کا اعلان کیا کہ جو لوگ اس محصول کے ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے ان کو ان تمام مالی مطالبات سے سبکدوش کر دیا جائے گا جو عموماً دنیا کی حکومتیں اپنی رعایا پر عائد کرتی ہیں۔ ایک تو اسلام نے دینی اپنی رعایا کو دینی و دینی سہولت کے نام پر مطالبات سے سبکدوش کر دی و یا عقد لیکن ان لوگوں کے ساتھ رعایت کی حد کر دی گئی یعنی زمین کا خرما جو ہر حکومت کا ایک قانونی اور فطری حق ہے اس سے بھی اس حد کے محصول ادا کرنے والوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔

(۲) حکم دیا گیا کہ جس طرح ہر قوم دہانہ کے لوگ خصوصاً جو کسی دینی قسم کا مذہب رکھتے ہیں، منجملہ دیگر مذہبی امور کے آخری و خیرات بھی ضرور کرتے ہیں، پس خیر و خیرات کی یہی وجہ ہر حال ہر مذہبی زندگی کے لئے والا آدمی اپنی آمدنی سے ضرور نکالتا ہے۔ لیکن اب تک اس کو لوگوں نے بہم خیر متین شکل میں رکھا ہے۔ آمدنی سے نکالتی ہوئی اسی رقوم کو اسلام ذرا متین و شخص شکل دے کر لوگوں سے وصول کرے گا اور بھائے اس کے کہ حاجت مندوں تک اپنی آمدنی سے بچائی ہوئی اس رقم کو لوگ انفرادی طریقہ سے پہنچاتے تھے۔ حکومت اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اپنے عوام و عیسے مستحقین تک پہنچا دے گی جس کے معنی یہی ہونے کے ایک طرف حکومت کے تمام مطالبوں سے سبکدوشی بھی ہوئی اور لوگوں کی مالیات ان آمدنی پر مزید کوئی بار بھی نہ پڑا۔ بلکہ دینی چیز جیسے خیر متین شکلوں میں لوگ اور ادھر ادھر بانٹ دیا کرتے تھے اب حکم شکل میں تقسیم ہوئی۔

(۳) آمدنیوں سے پس انماز ہونے والی اس رقم سے جو کچھ ملک کے مذکورہ بالا اتفاقی آفات و مصائب کے فکار و طبقات کی امداد کی جائے گی۔ اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان رقوم کے جمع کرنے والے یا ان کے خاندان میں سے کوئی آدمی کسی وقت خدا نخواستہ ان مصائب و آفات کا فکار ہو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے گویا جن اتفاقی مصائب و آفات کی تصویر میں کچھ کچھ کر یہ کمپنی و اولوں کے ایجنٹ کچھ یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کا خیال کہ ان کی آمدنی سے فی سدی کچھ رقوم ان کی کمپنیوں میں جمع کی جائے یا انجمن ہائے اتحاد یا انجمن کے سبب جن اتفاقی ضرورتوں کے لئے

قرض و دہم وغیرہ کا ہوں دل میں پیدا کر کے، انہی کی کسی شاخ سے متعلق ہونے کی تلقین کرتے پھرتے ہیں۔ ان ساری ضرورتوں کی کفالت خود بخود چھو جاتی ہے۔ ملک کے بنیادی اخلاقی، سماجی، تعلیمی اور دیگر مسائل کا اس میں حق ہے۔ فخرانہ کار وہ ہیں ان تمام خطرات کے وقت جیسے دوسروں کی مدد کرنے کا، خدا نخواستہ اگر دینے والوں پر یا ان کے خاندان والوں پر کسی وقت وہی مصیبت آجائے تو اس کی اعانت سے کہنے گریز کیا جاسکتا ہے۔ البتہ فرق صرف اس قدر ہے کہ میرا انہی کا استعمال نہیں یا دوسری اعلیٰ پینس جو انہی ہی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر قائم ہوتی ہیں، ان کی جمع شدہ رقم سے اتفاقی حوادث کی صورت میں مدد کرنے والے یا ان کے خاندان والوں کو جس قدر فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اسلامی تنظیم کی شکل میں اگر ان پر ان کے خاندان پر کوئی حادثہ پیش آئے تو ان کی امداد بھی وہ کوئے گا اور اگر ان کے سوا ملک کے دوسرے باشندوں کو اگر ان حادثات میں جھکا ہوا پڑے تو ان کی بھی وقت پر مدد کی جائے گی۔

حالا وہ اس کے پہلی صورت میں ایک بڑی خرابی بھی ہے کہ آمدنیوں سے رقم اس لئے پس انداز کر اٹی جاتی ہے کہ اتفاقی حوادث کے موخر پر کام آئے گی۔ لیکن اگر اتفاقاً کسی شخص پر جوتا ہے کہ ان رقم کے جمع کرانے والے میں منفرد منقطع حوالہ سے ممنوع رہنے میں اور خواہ ان کا ہوسا بلکہ متعلقہ جہاں بھی کسی اتفاقی حادثہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کی بھی امداد ان رقم سے نہیں ہو سکتی گویا ملک کی یہ رقم جو باشندگان ملک کے ان حوادث کو پیش نظر رکھ کر جمع کر اٹی جاتی ہے عموماً ان اعراض میں بہت کم کام آتی ہے اور جمع کرنے والے ان کو ہر مدد کے عموماً غیر ضروری مصارف میں بیونگ دیتے ہیں گویا بیکر ہوا، بجلی ہائے اتحاد یا بجلی یا زبر قبیل دوسرے ادارہ جات ان سب کا قرضائی الفاظ میں دولتہ بین الاغنیاء منکم تو مگر وہی ہمیں چرغ کھاتی ہے

(دہ دولت)

ہی کی شکل میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے یعنی گھوم گھا کر اور ہر جہر کر ایروں ہی کے دائرے میں وہ منویہ گشت کرتا رہتا ہے۔ غریبوں کے مزین (اگر اس کی ایک کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہی جمال ملک کے اس سرمایہ کا ہوتا ہے جسے گولہ کے اکثر افراد میں تقسیم دیا جاتا ہے۔ لیکن گھوم پھر کر ہاتھ اصل سے اپنے تمام بیٹوں پوتوں پر تو ان کے الاغیاء یا سرمایہ دار بھی کہ جسوں میں اپنا احمدی ٹھکانا بناتا ہے۔ میرا اشارہ سود اور بیدار کی طرف ہے۔

لیکن اسلام ملک کی آمدنیوں سے جو کچھ پس انداز کرتا ہے وہ بہر حال ان ہی اعراض میں خرچ ہوتا ہے جس کے لئے وہ جمع کیا جاتا ہے خواہ ان اعراض کے لئے خود جمع کرانے والے اور اس کے خاندان کو ضرورت پیش آئے خواہ ملک کے کسی اور دوسرے باشندے کو ان کی ضرورت ہو۔

(۴) اسلام یہ محمول ملک کے ہر باشندے پر عائد نہیں کرتا۔ بلکہ یہ تمام مطالبات محض ان لوگوں تک محدود رکھے گئے ہیں جو اپنی ادراپے غیر پرورش متلقین کے روزمرہ معمولی مصارف کی

تجمل کے بعد اپنے پاس کچھ پس انداز کر سکتے ہوں۔ اصطلاحاً اسی کا نام نصاب ہے اور ہر چیز کا نصاب اسلام نے جدا جدا مقرر کیا ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں پڑھی جاسکتی ہے۔ عموماً لوگوں کو معلوم بھی ہے۔

(۵) اس کے بعد بھی یہ مطالبات ہر قسم کے ملوکات پر عائد نہیں ہوتے بلکہ صرف ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں جن میں عموماً بڑھنے بڑھانے کی صلاحیت ہو۔ مثلاً تجارت، زراعت، بعض افزائش سسل جن مویشیوں کی پرورش کی جاتی ہے یا نقد سرمایہ یا فنک سونا چاندی وغیرہ کہ آدمی ان کو بڑھا سکتا ہے اور ان سے آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ آمدنی پیدا کرنے کے عام ذرائع رہیں ان عموماً یہی نقدیر (سونا چاندی) اور ان کے سکنے ہیں۔

(۶) اس محمولہ خاندانی میں اس کا بھی خاص طور پر ذہنی احتیاط سے خیال کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کے حصول میں زیادہ محنت اور کمزور کاوش ہوتی ہو۔ اسی نسبت سے مطالبہ یہ تنظیم کی جائے اور جس حد تک اس کی پیدائش میں محنت کم اور قدرتی وسائل کو زیادہ دخل ہو محمول میں اضافہ ہوگا یعنی تجارتی اموال یا سونا چاندی یا ان کے سکے جو نکل ان سے آمدنی حاصل کرنے میں پورا وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ بیکر سرمایہ کے سارا یا رتا جہر ہی پر پڑتا ہے۔ اس لئے اس قسم کے اموال سے چالیس روپے میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے۔ بخلاف کاشت کے اگر اس کی سیرابی وغیرہ میں مصروفی ذرائع مثلاً بہت چرس وغیرہ سے کام لینا نہیں پڑتا بلکہ قدرتی بارش یا نہروں کے پانی سے سیرابی ہوتی ہے تو مثلاً دس روپے سے ایک روپیہ دسواں حصہ اور اگر آبپاشی کے مصنوعی ذرائع دہت، موٹا چرس وغیرہ سے ہی کام لینا پڑتا ہے تو بیسواں حصہ اسی طرح اگر کسی کو خزانہ مل جائے جس کی مختلف شکلیں ہوں، بہر حال خزانہ پانے کی جن صورتوں میں پانے والا قانونی طور پر اس کا مالک قرار دیا گیا ہے جو گویا ایک غیر متفرق شے اس طور پر حاصل ہوتی ہے کہ اس میں محنت کا حصہ بہت ہی کم ہے۔ اس لئے حکومت یا پنچال حصہ اس سے لے لگی۔ اور یہی حکم سولے چاندی ہو ہے، بیسے پتیل وغیرہ کے معدنیات کا ہے یعنی حکومت یا پنچال حصہ لیتی۔ البتہ ایسے مویشی (مثلاً دوشنگائے، بکریاں وغیرہ) جن کا زیادہ وقت چراگاہ اور دجل میں گزرتا ہو، یعنی عموماً جن سے افزائش سسل کا کام ایسا جاتا ہے اصطلاحاً انہیں اسواٹم کہتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کا مستقل روزگار کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام علاقوں میں اس کا رواج کم ہے۔ درجہ صحرائی علاقوں کی آبادی کے ایک ٹہہ حصہ کی گزراوقات مویشیوں کی اسی قسم کی پرورش سے ہوتی ہے اور یہی ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں ان میں ہر قسم یعنی اونٹ، گائے، بیل، گائے، بکریوں، دنبوں، سیریلوں، گائے، گائے، گائے اور جو کچھ محمول ان سے لیا جائے ان کی نقد اور مقرر فرمادی ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی وہی چالیسواں حصہ کا محل ہے اسے جس کی دلیل یہ ہے کہ

۴۸۸
حرب میں زیادہ تر مذکورہ بالا جانوروں ہی کی پرورش بطور ذریعہ معاش کے گھول اور بونڈوں کی شکل میں کی جاتی تھی۔ لیکن جب ایسے ممالک فتح ہوئے جہاں بھی کاروبار گھولوں کا یہی جاری تھا جیسا کہ ابھی چھان لگتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر مبارک میں،

لحمکین اصحاب الخیل اسانہ
من المسلمین بل اهل الابل
وما تقنا ما ذ اصحاب احدا
انما هم اهل الدار ورواحلہ
والترکہ وانما فطحت
بلادهم فی زمن عمر عثمان۔
(ص ۱۵۰-۱۵۱)

یا ترکہ کی خرگاہوں والوں میں اس کاروبار ہے اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چہر میں ہوا۔

بہر حال جب گھولوں والی رعایا بھی اسلامی محروم ہوئی تو سوال پیدا ہوا کہ گھولوں پر بھی محصول عائد کیا جائے جیسا کہ دوسرے جانوروں پر ہے۔ لیکن محصول کی مقدار ایک سو تو حق فقہاء ملتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا۔

صاحبہا بالخیر اسانہ شلاء
اعطی من کل خمس ویناسرا
واری شاع قومها واعطی من
کل ما عتی درہم خمسہ
درہم (دہائی)
زکوٰۃ (درا کریں)۔

جب دو سو درہم کی قیمت سے پانچ درہم کا یہاں بھی حضرت عمرؓ نے حکم دیا تو وہی چالیسوں حصہ اس میں بھی ہوا اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ غالباً موشیوں میں بھی چالیسوں حصہ کے اصول کو محفوظ رکھا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۷) عام طور سے بین الاقوامی پر محصول عائد کیا جاتا ہے۔ عموماً محصول اسی وقت ان کا وصول نہیں کیا جاتا جس وقت مالک کی ملک میں وہ چیز آئی ہو بلکہ مالک ہونے کے کال ایک سال (حوالہ حوال) گزرنے کی ضرورت ہے یہ عام دستور ہے۔ زراعت میں کچھ ترسیم بھی ہوتی ہے۔

(۸) نہایت شدید تاکید دی احکام اس باب میں بھی ہیں کہ حکومت کی خراجی و غیرہ دونوں کی آمدنیوں کو اس آمدنی سے بالکل الگ رکھا جائے۔ یعنی مذکورہ بالا معیبت زدہ طبقات کی امداد

۴۸۹
کے لئے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے اس کا خاص نام الصدقات ہے اور الصدقات کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس فنڈ کی رقم کو حکومت کی دوسری آمدنیوں میں نہ ملا یا جائے اور نہ ان خراجی ممالک پر اس آمدنی کا کوئی حصہ (بجز خاص صورتوں کے) ایک جہ خراج ہو سکتا ہے۔ قاضی ابو یوسف نے ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے سخت تحریری لکچے میں بار بار پلٹ پلٹ کر یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ

لا ینبغی ان یجمع مال الخراج
الی مال الصدقات والعشور
لان الخراج فی تجميع السبل
والصدقات لمن مصلی اللہ
عز وجل فی کتابہ۔
(الترغیب ص ۴۶)

جائزہ خراج کا خراج کی آمدنی الصدقات اور العشور کی آمدنی کے ساتھ جمع کی جائے، کیونکہ خراج تو ہر قسم کے سلاخوں کی شکر کی آمدنی ہے اور الصدقات تو صرف ان ہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے جن کے نام کا ذکر حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

حق کہ انہوں نے تو یہاں تک تاکید کی ہے کہ دونوں دونوں (خراج و صدقات) کے تفصیلاً یہی الگ الگ ہونے چاہئیں فرماتے ہیں،

ولا یتولاھا عمال الخراج
فان مال الصدقہ لا ینبغی
ان یدخل فی مال الخراج
(کنز الخراج ص ۳۳)
خراج کی آمدنی میں خرچہ کی جائے۔

(۹) جس علاقہ یا ضلع یا تعلقہ سے الصدقات کی آمدنی وصول کی جائے سب سے پہلے ان صدقات کے مستحق اسی علاقہ کے شدید بالافطانت کے اہل حاجت ہوں۔ دیار میں ہے،

ویکرو نقل الزکوٰۃ من بلد
الی بلد وانما تصرف صدقۃ
کل فریق فیہم (۵۸)
ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ کو منتقل کیا جائے بلکہ ہر فریق کا صدقہ ان ہی لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔

ابن ہمام نے یہ تحریر لکھا ہے کہ
والصحت یرفع الی الخکوۃ
مکان المال۔
زکوٰۃ میرا دیکھا جاتا ہے کہ آمدنی کس بلک سے وصول ہوتی ہے لڑائی

جس مقام سے وصول ہوتی ہے اسی مقام کے مستحقوں میں تقسیم ہوگی
اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مشہور ہے کہ

تَوَخُّذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَفَرْدٌ
عَلَى فَقْرٍ أَشَدٍّ
(بخاری و مسلم)

حضرت عمران ابن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی بگڑہ الصدقات کے تقصیر اور
پناہ کی جیسے کچھ دن کے بعد جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کہاں ہے (جولے
للمالی اے اللہ تعالیٰ) اخذ ناھا
من حیث کما ناخذنا علی
عهد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و در ضحانھا
حیث کنا نضعھا
(سنن بیہقی)

وہیں ہم نے اسے باندھ دیا۔

البتہ اگر وہ مال کی ضروریات سے بچ جائے تو پھر باقی ماندہ حصہ کو ٹھکرانے کے خزانے میں جمع کر دیا جائے
اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن اور قیضہ کے کثیر ملک کے صدقات
آئے تھے، پھر حال یکسر یہی ہے کہ ان صدقات پہلے اس مقام کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے جہاں
کے ارباب حیثیت سے وصول کی گئی ہوں خواہ وہ کسی شکل میں ہوں بعض فقہاء نے تو مختلف اصولی سرخیوں
کی بنا پر اس قانون میں یہاں تک تفصیل کی ہے کہ

- ۱۔ الا فضل ان یصرفھا فی
- ۲۔ اخوتہ الفقراء و اشھاء فی
- ۳۔ اولادھم و شھادہ عمامہ
- ۴۔ الفقراء و شھادہ خزانہ ثم ذوی
- ۵۔ سر حاصہ شھادہ جیر و نہ شھ
- ۶۔ اھل سکتہ شھادہ اھل حصہ

(فتح البقرہ ص ۵۳۹)

اور اگر لے ڈالا رہا ہو، پھر اس کے خیر والے۔

جس کے یہ سنی ہوئے کہ صرف مقام ہی کو ترجیح حاصل نہیں ہے بلکہ دینے والوں کے رشتہ داروں کو
غیر رشتہ داروں پر اور رشتہ داروں میں بھی جو جتنا زیادہ رشتہ میں قریب ہو وہ اگر مذکورہ بالا مصائب و
آفات میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس مال کا وہ زیادہ مستحق ہے۔

الصدقات کے متعلق ان نازک حکیمانہ اصولوں کے ساتھ یہ اعلان کہ ہر مسلمان اس

محمول کو ادا کرے گا اس کو دوسرے حکومتی مطالبات سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ اس کا قدرتی اثر
یہ تھا کہ ریاضا و رغبت لوگ اسی الصدقاتی مطالبہ کو قبول کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کسی کسی عربوں کو منیٰ طلب فرما کر ارشاد فرماتے

یا معشر العرب اھل و اولادہ
اذ رفیع عنکم العشور
(اطلوسی ص ۳۱۶)

کو اٹھو دیا۔

لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ حالانکہ صاف مطلب یہی تھا کہ حکومتیں اپنی
رعایا پر جو دھکی (حشر) وغیرہ کے نام سے ٹیکس اور ریش ماندہ کرتی تھیں۔ جن قتالی نے مسلمانوں کو
اس سے معاف فرما دیا ہے اس لئے آپ کسی یہ فرماتے کہ

لیس علی المسلمین عشور
انما العشور علی اھل الذمۃ
(طبرانی ص ۲۱۷)

ذمہ پر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام جو نیک الصدقات ادا کرتے ہیں اس لئے حکومتی دھیک باج و خراج وغیرہ
سے وہ مستثنیٰ ہیں اور اب خراجی آمدنی صرف اہل ذمہ پر رہ جاتی ہے حکومتی ٹیکسوں سے استثنائی کا شرف
تھا جسے بعض مسلمان کو ماننا نہیں چاہتے تھے اور اسلام کے اس قانون کی بنیاد پر یعنی غیر مسلم رعایا کی
ملوک خراجی زمین اگر مہمان بھی خریدے گا تو اس سے بھی خراج ہی لیا جائے گا۔ بہت سے مسلمان ابتدا
میں خراج کی اس ذلت کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ابن آدم القرشی نے اپنی کن بلال خراج
میں یہ سوال اٹھا کہ خراجی زمین خرید کر کیا اس کا خراج اپنے ذمہ کو لی مسلمان لے سکتا ہے۔ مختلف
اکابر اسلام کا یہ فتویٰ جواب میں نقل کیا ہے۔

لا یتجمل فی عتقک صاحب اس
(کتاب الخراج قرشی ص ۵۰)

برداشت کرتے ہو۔

الغرض الصدقات کے خفیعت محمول کو قبول کر لینے کے بعد اتنی قیمتی آزادی کا محمول، پھر الصدقات
کے نام سے مسلمانوں کے مال و جائیداد و مویشی پر جو محمول حاکم کیا گیا وہ کوئی نئی چیز کسی بھی نہیں
ہے۔ ہر مذہب و ملت اپنی آمدنی کا ایک حصہ خیر و خیرات میں صرف ہی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اسی
بہم خیر منکم خیرات کو صرف مستحکم اور باقاعدہ شکل میں تبدیل کر دیا اور واقعہ تو یہ ہے کہ اس تعلیم کی وجہ
سے اگر منشأ عام خیرات سے کچھ رقم بڑھ بھی گئی ہو واجب بھی ہر قسم کے مطالبات سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ
سے الصدقات کے فنڈ میں شریک ہونے والے قطعاً نفع ہی میں رہتے ہیں۔ کہاں پیداوار کا نصف
حصہ کہاں دوسروں اور بیسواں حصہ دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے اور اس پر لطف یہ ہے کہ جس

حلاقوں کے لوگوں سے لیا جاتا تھا زیادہ تر اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ اسی علاقہ کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان اتفاقی مصائب کے شکار ہو گئے ہوں بلکہ ان کے اعزاء اقربا عا ذرا ان واولوں کو جب ترجیح دی جاتی تھی تو گویا قریب قریب الصدقات میں شریک ہونے سے وہی غرض حاصل ہوتی جس غرض سے آدمی آج کل جبرگینیوں یا انجن ہائے اتھا دیا ہی میں شریک ہوتا ہے پھر معمولی حال کرنے میں اتنی زمینیاں کر اپنے اور خاندان بھر کے روزمرہ مصارف سے بچانے اور فراغ ہالی کے ایک خاص معیار کے بعد اس محصول کا مطالبہ کیا جاتا ہے ، وقت رسی کے تمام اصولوں محنت و جانگاہی کی تمام نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے سال بھر کے استفادہ کا موقع دینے کے بعد ان کو وصول کر یا اور مرد مذہبی نہیں بلکہ اس کو خدا کی خوشنودی کا ایک بہترین ذریعہ قرار دینا قرآن و حدیث جن کے فضائل سے معمور ہیں اس کے بعد ملک کے ان خاص حاجت مندوں کی اعانت امداد کر کے حکومت کا اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنی تمام فوجی دھمکی قوتوں کو اس کی وصولی کے لئے مختص کر دینا حتیٰ کہ ایسے خط ناک وقت میں جب حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے ایک بڑے حصہ میں بغاوت پھیل گئی ہو لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کے خراج کے لئے نہیں جیسا کہ اکثر مغربی مؤرخین کو دھوکا ہوا ہے بلکہ غریبوں کے ان حقوق کی حفاظت کے لئے اپنی آخری قوت تک مقابلہ کا بیخ و بن دینا کہ

لو منعونی عفا لامعسا
اعطوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاہل تہم
پس ادا کرتے تھے تو ان سے میں چاہا کروں گا۔

جیسا کہ صحاح کی ہر کتاب میں مذکور ہے ، حضرت عمرؓ کی مخالفت کے باوجود اس پر اصرار کرنا اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلام نے حکومت کے موازنہ میں جہاں ان جدید مصارف کا اضافہ کیا ہے وہیں اس کی وصولی کی کتنی آسان اور کتنی قطعی دقتیں رہیں اس نے اختیار کی تھی خود الصدقات کا ایک مذہبی فریضہ ہونا اور کیسا مذہبی فریضہ کہ صحابہ میں بعضوں کا خیال تھا ،

ما صاحب الزکوۃ بمسلمہ ومن زکوۃ کا زکوۃ داکر نے وہ مسلمان ہی نہ ہو وہا خلا صلوٰۃ لہ ۔
نہیں ہے اور جو زکوۃ ادا نہیں کرتا اس کی ناز بھی نہیں ہوتی۔
(الزکوۃ لابی ولسن ص ۵۵)

قرآن اور صحیح حدیثوں میں اس مطالبہ کے نہ ادا کرنے والوں کے متعلق اتنی شدید تاکیدیں مثلاً اس کی بیٹنی اس کے پہلو قیامت میں داغ دینے جا لیں گے (قرآن) قیامت کے دن اس کا مال جس کی زکوۃ ادا نہ ہوئی ہو اس شخص کے سر پر یہ شکل انڈوریا پھینٹے ہوئے اونٹ اور بکر ہونی کی شکل میں آتا اور ان سب پر مذہب پر اس حکومت کی تنویر کا اس کی وصولی کی ضمانت لینا کون

کہہ سکتے ہے کہ دینے والے کے پاس اس بڑا ایک پیرہی باقی رہ سکتا ہوگا۔ پھر سوچنا چاہیے کہ جس حکومت کے خزانے میں ملک کے ان پیراں حال طبقات کے لئے ایسا انتظام کیا گیا ہو اس ملک کی امن و عافیت کیا حال ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی باپ اپنے مرنے سے اس لئے خوف زدہ رہ سکتا ہے کہ اس کے بچے جیم ہو جائیں گے ، بیوی بیوہ ہو کر لاوارث ہو جائے گی۔ نہ کسی کو اس کا خطرہ رہ سکتا ہے کہ میں اگر اتفاقی طور پر کسی مصیبت یا مرض کا شکار ہوا اور میرا ہاتھ خالی ہو گیا تو علاج کون کر دے گا میرے بچے کیا کھائیں گے۔ اگر کسی تاجر کو تجارت میں خسارہ آجائے۔ کسان کو زراعت میں نقصان پہنچے۔ کوئی لشکر ہو جائے ، اندھا ہو جائے ، بڑھا ہو جائے سب کو اطمینان ہے کہ میری ادا دہ کے لئے سرکاری خزانہ میں مستقل کافی رقم موجود ہے جس ملک کے مقدروضوں کو قرض توڑنے کے لئے نہ سودی قرض کی حاجت نہ جائیے نہ ادائیگی کی ضرورت کہ ان کے قرض کی ادائی کا سامان حکومت کے خزانے میں موجود ہے۔ جو پارکار دبا کر کئے والے مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں زمانہ کو اس کی فکر کہ کس جگہ جا کر میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا کہ ہر ضلع ہر ضلع کے مقامی خزانہ میں اس کی امداد کا فائدہ موجود ہے۔ شاید صاحب حیثیت مسافروں کو شبہ ہو کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ سائنیزت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر مطمئن کر دیا کہ

لا تعلق صدقة الا فی سبیل اللہ
وہیں السبیل (مسئلہ ہمتی)

بلکہ مسافروں کے لئے تو اسلام نے ایک جدید سہولت کا بھی اضافہ کر دیا ہے کہ یوں تو ہر مسلمان پر واجب مشورہ دیا کہ

ان فخر لہم بقیوم فان ادوا لکم
یما یبغی للضعیف فاقبلوا فان لم
یفعلا فخذوا منہم جو الضعیف
الذی یبغی لہم۔
(رواہ البخاری)

کی آمدنی کے مناسب حال ہو وصول کر لیا کرو۔
اسی طرح غیر اقوام جب اسلامی حکومت کی رعایا بننے پر آمادہ ہوتی تھیں تو اس وقت ان سے جو معاہدہ لیا جاتا تھا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ

خیا فہ من من مہجد من
المسلمین (مذہبی)

اگرچہ فقہاء نے اپنی قیامت کے مسئلہ کو بھائے واجب کے مستحب قرار دیا ہے۔ لیکن جب یہ کثرت حدیثوں میں ،

من اجمع الضیف بفتانہ فہو
علیہ حق اوقال دین ارشاد
اقتضاہ ان شاء عزکہ
(ایضاً)

ہے، چاہے اس کو یہاں وصول کرنے کے لیے چھوڑ دے۔

وغیرہ الفاظ میں آئے ہیں تو مسافروں کے لئے اسلام کی مینا کردہ مہولت کو آسان کیوں نہ کیا جائے
مگر میں رہتے والے کے لئے کسی یا ہر سے آنے والے مسافر کا کھانا غائب یا حین مشقت نہیں ہو سکتا۔
واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے ابتدا میں جو نقشہ قائم کیا تھا کاش کہ دنیا میں مسلمان اس نقشہ کو
باقی رکھتے تو آج گھر گھر اگر نہ دین بیدار اور انشور من کے واسطے میں پناہ ڈھونڈتی نہ غریب مخلوق اور
کاشکاروں کی مشکلات کا حل باہمی تھا دہالی سود خوار انجنوں میں صوبہ جاتا، گویا پنجرہ مرگ
(ساہوکار) سے نکال کر اس کے حق پران انجنوں کی چھری چلائی جاتی ہے۔ مسلمان ملے رکھو
کیا جا رہا ہے کہ سود اور جید وغیرہ کی فٹکوں کے جو از کی صورت پیدا کریں۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام
کے نظام میں ان مشکلات کے حل کی کوئی تدبیر نہ تھی اور گویا اب یورپ کا جس پہلی دفعہ دن مسائل
کی طرف متقل ہوا۔ لیکن یہ کیجئے کہ کسی تصویر کے کسی ایک حصے کے دیکھنے سے پوری تصویر کا حال
معلوم نہیں ہو سکتا۔ صرف ننگی کا ہی ایک شہر ہے جس میں اسلام کی ان نکتہ فرائضوں کا کوئی شکا
ہے۔ ابھی یورپ اور اس قسم کے دوسرے مفکروں کو دت چاہیے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام
یات کو خود تو کیا بنا سکیں گے سمجھ میں تو نہیں ہے۔

لصدقات کے متعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس ہدید اسلامی نظام زندگی کی جوش دہانی و تواتر
یک تار کئی تغیر اور جدوجہد صحابہ میں تھی وہ بعد کو باقی رہی لیکن اس معاشی نظام
پہلی اینٹ ڈال جائے مگر اب اس کے تختہ کچھ نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بنائے
پاپنی جگہ سے سرگرمی آپ نے صدقات کی اور تمام مدوں (یعنی مویشی کاشت کردہ گری)
شکل میں جو وصول ہوتی تھی ان کو تو باقی رکھا۔ لیکن روپیہ اور اشرفی سونا چاندی کی شکل میں
اندوختہ مسلمانوں کے پاس تھا اس کی زکوٰۃ کو بجائے حکومت کے پھر انفرادی طور پر دینے کی
اُرت دیدی۔ امام ابو بکر جصاص رازی اپنی تفسیر میں نقل میں،

امام ابو بکر جصاص رازی نے فرمایا کہ زکوٰۃ رسول اللہ
کانت تحمل انی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر و عثمان و شجر
خطب عثمان فقال هذا

شخص رکن تکہ فمن حسان
علیہ دین فلیودہ شجر
لیترک بقیۃ مالہ۔
(انعام القرآن باب ۵ ص ۵۵ ج ۲)
اور اگر دے اور اپنے باقی مال کو چھوڑ دے۔

جصاص کہتے ہیں کہ اس دین کے بعد سے،
فبمیل طمعا دعا عھا فی
المساکین و سقط من اجل
ذلک حق الامام فی اخذھا
(مکرمات) کا جو حق اس دین کا تھا وہ ساقط ہو گیا۔

حالانکہ چند سطر پہلے جصاص ہی نے آیت قرآنی،
خذ من اموالھما صدقہ
کے تحت یہ لکھا تھا کہ،

یدل علی ان اخذ الصدقات
فی الاموال و انہ مقر اھا
من وجبت علیہ المساکین
لحیجۃ لان حق الامام
قا شہ فی اخذھا فلا سیل
الی اسقاطہ۔

اب تک باقی ہے اور اس کے ساتھ چلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے
جب یہ قرآنی قانون ہے اور حکم میں کافران نے ارادہ کیا تھا اس کا اقتضا بھی یہی ہے کہ میں نہیں آتا کہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ کیسے اخذ کر لیا گیا کہ ہمیشہ کے لئے مالی زکوٰۃ کی تک
یہ قانون منسوخ ہو گیا حضرت عثمان کے قول سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خصوصیت کے
ساتھ اس سال حضرت نے کسی خاص وجہ سے احوال کی زکوٰۃ کا اختیار خود مالکوں کو عطا کر دیا
تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ امام کسی سال اپنی مرضی سے اپنے کسی اختیار کو دوسرے کے ہر در کیسے
لیکن اس کو دوا علی قانون بنا دینا اور حضرت عثمان کے بعد ہر امام سے اس حق کو چھین لیست جو
قرآن کا عطا کیا ہوا حق بلکہ ہر دکی ہوئی خدمت ہے۔ آخر کس بنا پر جائز ہو سکتا ہے۔ مگر باوجود
اس ایک حصے کے انفرادی جوئے کے صدقات کی اور دوسری امر جو کم نہیں اور بلا مبالغہ
کہا جاسکتا ہے کہ خلافت عباسیہ تک ان مدوں کی آمدنی کر ڈروں سے بجا و زہری جی نہیں نے

دور میں دیکھا کہ ہر شے پر چھو ہر سبب ہر مقروض ہر تاجر و ان رسیدہ تاجر، معیبت زدہ گمان سبب اپنی بگڑ
مطلوبہ ہیں کہ ان کے انجمن اتحاد دینی اور جہاد میں ان کا کثیر سرمایہ جمع شدہ ہے۔ خصوصاً کاشتکاروں
کے ساتھ حکومت کی دلچسپیاں اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ زمین اور آبپاشی کے انتظامات کے ساتھ
ساتھ مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کاشتکاروں تک کے لئے یہ حکم تھا کہ اگر تخم اور بیل و غیرہ کھائے ان
کے پاس سرمایہ نہ ہو تو

ان یدفع للعاجز کفائتہ من
بیت المال قرضاً لیعمل فیہا
(فتح الباری ص ۳۶۶ ج ۳)
جس سے اپنے کاروبار کو جاری کر سکے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ تنہا کی رقم مسلمانوں ہی کی نکالی ہوئی ہے یا ہندوستان میں اب تک اس کا
رواج ان ہی کی بدولت باقی ہے۔

کاشتکاروں اور کھنڈوں کے ساتھ کس حد تک خرچ کے لینے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔
اس کا اندازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فقرے سے ہو سکتا ہے، ایک صاحب نے بغیر اپنی غفلت کے
جہاد میں، لگزارہی کی تحفیں کے لئے حضرت والاؒ کو روڑ کیا تھا ان ہی کا بیان ہے کہ

استعملی علی بن ابی طالب علی
بزرگ سالوس فقال لا فقر بن
مرجل سوطا فی جبابہ درہم
ولا تبیعہ سرفقا ولا کسوة شتا
ولا صیف ولا دابة یعلون
علیہ ولا نفقہ سہلا قائما فی
طلب درہم قال قلت یا امیر
المومنین اذا رجع الیک
کما ذہبت من عندک قال
وہیک اما اصرنا ان نأخذ منہم
العقولین الفضل۔
(سنن بیہقی ص ۱۹۵ ج ۱)

بڑے کا تہہ حضرت علیؑ نے فرمایا جو ہر افسوس ہے ہمیں کم ہی دیا گیا ہے کہ اسکو سے

وصول کریں، میں جو ضرورت سے زیادہ کیا ہوا ہوں،

اس سے اندازہ ہر تلپے کو کسانوں کے ساتھ اسلام کا محکمہ نظر کیا تھا! اصولی شرح میں نے کسی اور

فقرہ پر کسی کی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ذرائع آمدنی ہر دست، اداری نہیں کرنا چاہیے
بلکہ آمدنی سے مال گذری وصول کرنا چاہیے۔ جب بیل و غیرہ تک کو بندام کرنے کی اجازت حضرت
نہیں دے رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے، اور چیزوں کے متعلق ان کا کیا خیال ہوگا
اس مسئلہ میں خیال کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ معاہدے کے بعد کسانوں کو جو زمین اسلامی حکومت
میں دہست کر دیتی تھی تو جو مال گذاری معاہدے کے وقت ملے جو بیل تھی اس پر اضافہ کا استحقاق بھی
انہوں کو حکومت کو نہیں رہتا تھا۔ اس باب میں متعدد روایتیں ہیں جن میں ایک روایت حضرت عمرؓ کی
ہے اور اکابر میں اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں،

جاء رجل الی عمر فقال ان
امر من کذا او کذا یلیقون من
الحج ارجح انکرم علیہ فقال
لا سبیل الیہم انما صالح الختام
صلحا۔ (المصنف ص ۱۵۷ ج ۱)

ایں کوئی پر اضافہ کی راہ بند ہے جو مال گذاری اس وقت لی جا رہی ہے اسی پر

ان سے ملج ہوئی ہے۔

بہر حال اسلامی حکومت کے خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے جو اخراجات تھے یا ان کو
ہونا چاہیے غالباً اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی جن لوگوں کے سامنے معاش کا یہ نظام
پیش کیا گیا ہے وہ اب فہم کر سکتے ہیں کہ بیت المال کے اس عجیب و غریب نظام کے بعد پھر
کیا دنیا کو جو اثر انجمن ہائے اتحاد دینی جیسی سطحی اور وقتی معاملوں کی ضرورت باقی رہتی
ہے۔ بے روزگاری کی جو عام شکایت پھیل گئی ہے کیا اس کا احتمال اس وقت بھی باقی رہ سکتا ہے
جب حکومت اپنی رعایا کے بے سرمایوں کو سرمایہ دینے کے لئے اپنے پاس مستقل پیش قدمی کرے گی
بیشمار دینے کے لئے تیار ہو اور قرضہ بھی۔

ان صدقات کی وصولی اور صرفہ کے متعلق اسلام نے جن نکات کو اپنے پیش نظر
رکھا ہے، اگرچہ مولیٰ حوالیہ نہیں اس مسئلے میں جو یہاں قابل اندراج ہو سکتی تھیں ان کا بیان
گذر چکا۔ لیکن اسی ذیل کی دو چیزیں جو مل گئی تھیں مناسب ہے کہ ان میں ان کا بھی اضافہ کر دیا جائے
میرا مطلب یہ ہے کہ منجملہ گذشتہ بالا امور کے صدقات کے متعلق اسلام نے ان
دو شرطوں کا بھی اضافہ کیا ہے۔

(۱) ایک تو یہ ہے کہ جس طرح الصدقات کے مد کی آمدنی کو الخراج والجزیرہ وغیرہ کی
آمدنوں سے بالکل جدا رکھنے کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس مد کی آمدنی کا
ایک جہ کسی ایسے آدمی کو نہیں مل سکتا جو اسلامی نقطہ نظر سے غنی اور صاحب حیثیت ہو۔ اس

اسلامی مساجد میں ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کا مالک ہوا بلکہ ملک کا ہر ایسا باشندہ جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کے روزمرہ مصارف کے سوا دوسو درہم یا ساڑھے باون توڑ پانڈی یا اس کے مساوی کسی عرصہ کا مالک ہو اس کے لئے اس آمدنی کا ایک چوتھائی حرام ہے اس معاملہ میں کتنی شدید احتیاط کی ضرورت ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا جس کے شکنجے میں دو وہ تھا۔ حضرت عمر کو بھی ایک چوتھائی دو وہ کا ملا دو وہ کچھ مزید اڑھائی آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے لائے ہو یہ لاکھ فلاں گاؤں کی چراگاہ پر میرا گذر ہوا وہاں ان صدقات کے اونٹ چر رہے تھے ایک اونٹنی کا لوگ دو وہ دوہ رہے تھے میں نے بھی حضور اس مالک کو اپنے چاکلی میں رکھ لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر پر جب حالت طاری ہو گئی، راوی کا بیان ہے،

فدخل أصبغاً في فيه واستغفراً
اپنی انگوٹھی منہ میں ڈالی اور بے کرتے
جاتے تھے۔ (بیہقی)

بہر حال قانونی "الغنی" کے لئے تو قطعاً اس مال کا ایک ایک پیسہ حرام ہے لیکن جو قانونی خیرات رکھتا ہو بلکہ شب و روز کی خوراک سے زیادہ اس کے پاس سامان ہو ایسے آدمیوں کے لئے یہ حرام نہیں ہے لیکن "الصدقات" کے شہر سے مانگ اس کے لئے بھی ناجائز ہے۔ اس سے کچھ جاکنا ہے کہ ایک طرف ملک کے ان مصیبت زدہ طبقات کے لئے اسلامی حکومت نے اپنے خزانے میں کچھ یہ سارا انتظام بڑی طاقت سے کر رکھا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کی نظر اس پر بھی تھی کہ کہیں خزانے کی اس دہر بھر دوسرے کے اختیار کے خوش باشوں کی طرح بے کاری اور بیکار رقت گذاری کے لوگ حادی نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر خاص نظر تھی۔ جب کوئی شخص دوسرے مانگنے والا آتا تو آپ ایک خاص نظر سے اس کو دیکھتے اور نرمی سے مختلف الفاظ میں ان کو سمجھاتے جس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ حقاً اوس صدقات کے مال سے صاحب استطاعت لوگوں کو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر ایک وقت میں بڑی تلخی پڑی تھی مگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا کہ صدقات کی رقم کو کوئی بددعا فرما جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عرض کو نہ پرہیز فرمایا،

من استغنى اغنا الله من
استغنى اغناه الله
جو بے نیازی کا رویہ اختیار کرے گا، خدا
اسے بے نیازی کے گا اور دوسروں سے
بے نیازی اختیار کرتے گا، خدا بھی اس کی بھوک کی حاجت کرے گا۔

۱۵۔ ہندوستان کے قریب قریب کے حساب کا نتیجہ ہے۔ اس مسئلے میں ساڑھے چھ سو توڑ پانڈی کو خدا کا صاحب قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک بھی صورت زیادہ درست ہے ۱۱

حضرت ابوسعید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ لا استغنى فيغنى الله و لا استغنى فيغنى الله۔ میں دوسروں سے مانگنے میں احتیاط کروں گا خدا میری آبرو بچائے گا۔ اور میں اپنے کو غلو قریں سے بے نیاز رکھوں گا خدا مجھے بے نیاز رکھے گا۔ کہتے ہوئے واپس ہوئے ان کا بیان ہے کہ اپنے اس استغناء و استغناء کے نتیجے کو بالآخر میں نے اپنی آنکھوں سے اس شکل میں دیکھا کہ

سالت علينا الدنيا فخرقتنا
اور میں اس لئے ڈوب دیا۔ لیکن وہ
جنہیں اللہ نے حضور خدا رکھا ہو۔
(الطحاوی)

اس کا پہلا اور بے عملی کے خطرے کے انداز کے لئے تقریباً خام مجلسوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چند آدمی بائیں فرماتے ان میں ایک فقر و عورت بھی ہوتا تھا،

الایم الذي خير من الیمن
المسكين (سراج)

یہ بھی ارشاد ہوتا

الایم الذي ثلاث فیدل الله علیہ
ویدل المعطى التي تلجها ویدل
الساكن المسكين التي یورثها
فاستطعت ما استطعت
ولا تقبض من نفسك ولا تلاحر
على كفاك وذا انما انک الله
خیر افخیر علیک۔ (الطحاوی)

یاد رہے کہ اس کو اپنے اور غنیوں کو کہہ
اگر تمہارے پاس چوتھوے قابلِ ملامت نہ ہو اور خدا تمہیں جب کچھ خیر وال دے

حسباً اوس لوگوں کو واقعی مستحق کے اس حق سے بچنے اور انہ کو کھل رہنے کا حکم دیا جاتا تھا اور اس پر کیا جاتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی خدا داد و تقویٰ سے روزی حاصل کرنے میں کوشش کی جائے (لا تقبض من نفسك کا یہی مطلب ہے) اور زیادہ امیر نہ ہونے کو کوئی جرم نہ خیال کرے اور اس جرم سے بری ہونے کے لئے الصدقات کی رقم سے امیری نہ پیدا کی جائے (مثلاً عورت اپنی لڑکیوں کی شادی میں ناشی مصارف کے لئے لوگ کنیا دان مانگا کرتے ہیں کہ سو سمانی میں ورنہ بے عزتی ہوگی) (۲) دوسری بات اس سلسلے میں جو یہاں قابلِ ذکر ہے وہ الصدقات کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ

مقصود یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں سے "الصدقات" کا مطالبہ کیا گیا۔ بزرگ نول کو شاید اندیشہ ہو سکتا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (العیاذ باللہ) خود اپنی اور اپنے اہل خاندان کی معاشی مشکلات کے حل کے لئے یہ قانون نہیں بنایا ہے۔ خصوصاً جب اس زمانے میں بھی اکثر مالک میں اس وقت تک خیر و خیرات کی رقم یا مصارف و محنت وغیرہ کا استحقاق انھیں لوگوں کے ساتھ زیادہ مخصوص سمجھا جاتا ہے جن کی زندگی مذہبی ہوا اور جو مذہب کی نمائندگی کرتے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہبی نمائندہ ہونا اس بنا پر آپ کے بعد مسلمانوں میں مذہبی نمائندگی کا قدرتا زیادہ استحقاق آپ کی آل اور آپ کے خاندان والوں ہی کو ہو سکتا تھا۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ حضور اسلام سے پہلے مذہبی نمائندگی کے لئے صفات سے زیادہ ذاتی اور انسی خصوصیات کو ملحوظ رکھتا تھا۔ ہندوستانی بھی ہیں یہ عہدہ عرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو برہمنوں کی نسل سے ہوں اور یہی حال تقریباً اکثر خیر اسلامی سوسائٹیوں کا ہے میرا خیال ہے کہ غالباً یہی ایک صلیبت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اہل خاندان والوں پر خواہ وہ غربت و فقر کے کسی سال میں ہوں صدقات کی آمدنی کو قطعی طور پر حرام فرمادیا۔ اس سلسلہ میں حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک احساس رکھتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بچے تھے مدینے الصدقات کے مدتی کھجوروں کا ایک ڈھیر بڑا ہوا تھا۔ مرکتے ہوئے ڈھیر کے پاس ہٹا گئے اور مرت ایک کھجور میں اٹھا کر ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر غمی چھپ کر روئے اور بے قرار ہو کر فرماتے گئے۔

تو خواہ سے پہنچ دو۔

کچھ لمحہ اڑ رہا۔ اور فرماتے گئے۔

اما شعرت انالانا کل الصدقة

(رواہ البخاری)

تم نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔

بعض روایتوں کے الفاظ ہیں،

انالا تحمل لنا المصدقۃ

ہم لوگوں کے لئے صدقہ کا مال بھارت نہیں

اسی بنا پر فقہاء اسلام نے بھی یہ اتفاق اپنی قانونی کتابوں میں اس دفعہ کو قانون کی شکل میں داخل فرمایا اور اب تک اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مصوات اور آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ورثہ داروں پر الصدقات کی آمدنی حرام ہے۔

آخر میں ایک مشہور ازالہ باقی رہ جاتا ہے میں نے کہا تھا کہ الصدقات کے مطالبوں کو ادا کرنے والوں کو اسلام ہر قسم کے حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کی رعایا مسلمان ہو کر اس طرح اپنے آپ کو حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کرتے رہے تو پھر حکومت کی کشوری و ظری و رفہیات حارس کے مصارف کے لئے کہاں سے رقم آئے گی۔

لیکن اس کا پہلا جواب تو یہی ہے جو گذر چکا کہ اسلامی حکومت کی ہر وہ اراضی جو غیر مسلم رعایہ قبضہ میں ہو خراجی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو خرید بھی لے گا اور اس کے سوا اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوئی دوسری قانونی شکل نہیں جب بھی وہ خراجی ہی باقی رہتی ہے البتہ جزیہ کی مدنی مسلمان نے سے ساقط ہو جاتی ہے اگر یہ جزیہ اس کے حوالے سے اس کے مسلمانوں پر جزیہ باقی رہتا ہے لیکن بہت جلد حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں اس خلا قانون کی اصلاح ہو گئی۔

پھر حال خراج کی وصولی کے لئے خراجی زمینیں چاہے تو کافی ہیں نیز الصدقات کے مصارف یہاں مذکورہ بالا طبقات کے لوگ قرضانے بنائے ہیں ان ہی کے ہاتھ اس آمدنی کو خود مختص بنانے کے لئے شروع سے ایک اور مدد الصدقات کے مصارف میں قرآن ہی نے اضافہ کر دیا ہے یعنی العالیین جیسا کہ معنی جو لوگ صدقات کے تحصیل وصول کا کام کرتے ہیں وہ بھی خواہ امیر ہوں یا غریب اپنی تنخواہ الصدقات کے مد سے بخوشی لے سکتے ہیں اس لئے حکم ال کے مصارف کی ادائیگی کی گنجائش تو خود الصدقات میں ہے۔ نیز ایک مدد اس میں "فی سبیل اللہ" کی جگہ ہے یعنی تبیغی و دفاعی قوتوں پر بھی یہ آمدنی خرچ ہو سکتی ہے یہ کیا حکم علیہ سوا اسلام میں قضا کا کام دراصل ایک قسم کی جہد ہے اگر قاضی غیر مستطیع ہے تو اس کو بھی تنخواہ اس مد سے دینی جاسکتی ہے اور حکم تعلیمات کے لوگوں بھی فقہاء کے بصورت احتیاج اس آمدنی کے مصارف میں خرچ کیا گیا ہے۔ جیسا وہی نے سبیل اللہ کے ذیل میں التفطر والعائین بھی لکھا ہے گویا اس بنا پر مصارفات پر جو مصالح سلین ہی کی ایک چیز ہے یہ آمدنی خرچ ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے الصدقات کے مصارف ایک تو وہ دیکھے ہیں جن کا خلق مصیبت زدہ طبقات سے ہے۔ لیکن اس لئے کہ اگر کسی وقت اسلامی حکومت کے پاس بزرگ الصدقات کی مدد کے اور کوئی آمدنی ذریعہ نہ ہو تو چنانچہ مصارف کا اس کی ذیل میں اضافہ کیا ہے جن کے بعد ایک حکومت کے قیام کے لئے جس امور کی ضرورت ہے سب کی تکمیل ہوجاتی ہے حتیٰ کہ ان ہی مصارف میں ایک دان لوگوں کی بھی ہے جو محض مالی کمزوریوں کی وجہ سے اسلامی حکومت اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ اس زمانے میں سیاسی خورش پسندوں کے ایک گروہ کی یہی حالت ہے ان لوگوں کو چپ کرنے کے لئے بھی الصدقات کے مصارف میں قرآن نے مؤلفہ القلوب کی ایک مدد رکھی ہے۔ اگرچہ عام طور پر فقہاء کہتے ہیں کہ یہ مصروف صرف ابتدائ اسلام کی مدد تک محدود تھا اور اب ساقط ہو گیا۔ دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے مؤلفہ القلوب کے بعض افراد کو دیکھتے ہوئے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی تابعت قلب کی ضرورت نہ رہی حالانکہ قصہ صرف اس قدر ہے کہ چند خاص لوگوں کو حضرت عمر نے دیکھتے ہوئے فرماتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ

ان الله اعز الاسلام ما ذهبنا

ابن عبد السلام کو محنت و شوق سے لکھا

پس ہم دونوں جاؤں گے نہ بچے گا

وہنا انھما رحمہما اللہ لہ یفتوا
 جیوار ذلک (کتاب العرف)
 ویرہ لکھی ہے کہ
 فتوا بیع المتاعل فیہ یفتق
 باب الفروہ
 (کتاب العرف)
 ہمارے بزرگوں نے اس کے جواز کا
 فتویٰ نہیں دیا
 اگر ان معاملات میں زیادہ گیری کی
 اجازت دیدی جائے گی تو سود کا
 دروازہ کھل جائے گا۔

ایک وہ زمانہ تھا کہ جواز کی بعض قانونی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس خوف سے کہ سود کا دروازہ
 کھل جائے گا۔ علماء ان سوراخوں کو بھی بند کرتے تھے، جن سے معاشی رنگوں میں ایسے زہریلے نون
 کے داخل ہو جاتے کا اندیشہ ہوتا، آج یہ حال ہے کہ جواز کی حرکت اور واضح بلکہ بین الاقوامی
 شکلوں تک کے متعلق بعض علماء نے جواز کی کوشش کی حد یہ ہو گئی کہ قرض ہی کے سود کے متعلق
 ایک بڑے عالم صاحب نے فتویٰ دیا کہ قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ عرب کے کسی گناہ
 مبارک سے اس حکم کا تعلق ہے۔ عربی میں کتاب لکھی گئی اور علماء کی خدمت میں پیش ہوئی،
 فانما شرعنا لہ راجعون۔

(۵) کھوٹے ٹکڑے اور آمیزش کے اعتبار سے سکوی کے متعلق ایک اور اصطلاح بھی
 ہے یعنی بیضوں کو زریوت (یہ خاص کر ان کھوٹے سکوں کو کہتے ہیں جنہیں حکومت کا خزانہ مسترد کرتے ہیں)
 البتہ اگر ایسے سکے جنہیں کاروباری لوگ بیو یا میں لینے سے انکار کرتے ہوں، اسی نوعیت کے سکوں
 میں ایک قسم کا سکہ استوقد بھی تھا۔ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ فارسی کے سکہ طاق کا سرب ہے اور بیچے
 تو پاڈی کا پڑھا جاتا تھا اور بیچ میں انہا بھردیا جاتا تھا۔ یہ المومہ (فلسی کئے ہوئے سکوں) سے
 ایک الگ چیز تھی۔ مختلف قانونی ابواب میں ان کے نام آتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے ان پر حکم
 لگایا گیا ہے۔

باقی اس زمانے میں معنوی زر کی ایک شکل جو نوٹ کی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ
 عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مغربی تمدن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے
 لیکن جہاں تک تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ابن بطوطہ نے

۱۱۰۰ سے سترہ سو سال کا عرصہ کہتے ہیں تبہرہ بھی کیا ہندوستان کے تین چار صدیوں کی کوئی بگڑی ہوئی
 صورت ہے بلکہ کہ جسے کی اصلی ہندی شکل سمجھا جاتا ہے۔ شخص کے مذہب اس وقت اصل ہندی سکے
 مادیات تک باقی ہے، ہندوستان اور قدیم عرب کے تجارتی تعلقات پر موزن سید علیا ندوی کی کتاب ملاحظہ فرمائی جائے
 اسلام کے بعد عربی نہ گرا، کام ہی باب الہند تھا اور تاریخی حوالہ دیتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 کوہ میں ایک عربی ڈار ہند کے نام سے موزن تھا ۱۲

واہل الصلین لا یتبا ثنوں
 بدل و سار ولا درجم و جمیع
 ما یحصل للبلا و درجم و جمیع
 یسکونہ قطعاً کما ذکرنا
 و انما یجوز و شل ہم یقطع
 کاغذ کل قطعۃ منها یقلد
 بالکف مطبوعۃ لطابع السلط
 و نفسی الخفس و المعشور و خا
 بالشت و بھی بمعنی الدینار
 عندنا و اذا تمزقت تکالکلو اغذ
 فی بدل انسان حاصلها انی
 داسرکذا و اسکتہ عندنا
 فانخذ عوضہا جلد او وضع
 تلک ولا یعطی علی ذلک اجرة
 ولا سواھا لان الذین یقلد
 عملہا لعمد الارشاق لجامعہ
 من السلطان و کل بتلک لار
 اعیر من کبار لا امل و اذا
 حفی الاساس انی السوق
 بدل و صفتہ او دینار
 شرع شئی لہ یوخذ منہ
 ولا یلتفت الیہ حتی یلصفہ

اور جن کے لوگ خرید و فروخت، زائرینوں
 سے کرتے ہیں اور نہ درجم سے اور اس
 لکھ میں جب، چیز آتی ہیں (یعنی درجم)
 یا اثریناں، تو اسے چھو کر نہ لے کرے
 یا بیٹے ہیں، ہی لوگوں میں باہم خرید
 و فروخت کا ذریعہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں
 ہر ٹکڑا اس کاغذ کا کتبہ دست کے برابر
 ہوتا ہے اور اس پر حکومت کی مہر ہوتی
 ہے۔ ہن ٹکڑوں کے پیچ کاغذوں کے
 مجموعہ کو بالشت کہتے ہیں۔ بالشت ہرگز
 یہاں کی اجرتی کے برابر ہے۔ جب یہ
 کاغذ چھٹ جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ
 میں یہ پٹا ہوا کاغذ ہوتا ہے اسے بیکہ
 وہ ایک کوٹھی میں لے جاتا ہے یا کسی
 قسم کی کوٹھی پر جاتی ہے۔ جیسے مکمل
 ہمارے یہاں ہے اور ان پٹے ہوئے
 کاغذوں کو داخل کر دیتا ہے۔ صاحب
 میں اس کوٹے کاغذ لے جاتے ہیں۔
 اور اس کی کوئی اجرت اسے نہیں دیا
 کرتی پڑتی ہے کیونکہ جن لوگوں کے
 ہاتھ میں اس کا اسکاٹم ہے وہ حکومت
 سے تنخواہ پاتے ہیں۔ ان مقامات کا

۱۱۰۰ میں کے متعلق اسی سترہ سو میں بطوطہ نے بھی لکھا ہے کہ عوامی اور بین دولہ ایندھن کا کام ایک خاص قسم
 کی شے ہے جسے ہندوستان پر لاد کر شہر میں و لال جاتی ہے، اسے توڑ کر کرکٹ کے برابر کر دیتے ہیں اور پھر لے
 میں جو کہتے ہیں انہی پر آگ اس سے پیدا ہو جاتی ہے کہ کوٹے کی آگ کی اس کے سات کوئی حقیقت نہیں ہو چکر بلکہ اس کے بعد بھی
 اس کو جاتے ہیں لکھا ہے کہ اس کی دکان میں دوسرے تھوڑے کاسٹون کا کر دیا دیتا کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے
 اور دیکھو ۱۱۰۰ میں سے لے کر ۱۲۰۰ تک لکھا ہے کہ عوام میں یہ کام نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے بجائے یہ ہو جاتا ہے

پاکشت و بیشتر می به
ما ۱۸۶۱-۱۸۶۲

الدراجم سے مراد چاندی کے تکتے ہیں اور والد تائیر سے مونسے کے، اپرا اگلے چل کر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔

وینفسہ باعتبار الاصلاح
عن الثمنیة وهو فی الاصل
سلعة خان كانت سلعة
خصی من لا تعین بالتعین
وان كانت كسلعة خصی
سلعة كالفلوس. (ص ۱۱)

پیراں کی وہی قسم جو ثمن یعنی دام اور
قیمت کی حیثیت رکھتی ہے اس کی ایک
قسم وہ بھی ہے کہ فی الحقیقت ہے تو
سلعہ لیکن لوگوں نے بطور خصی اور دام
کے اس کو چلا کر خریدا کیا ہے جب تک
وہ رائج نہ ہو کہ تو اس وقت وہ ثمن
ہی سمجھا جائے گا یعنی میں کہنے سے میں نہ ہوگا۔ لیکن اگر رواج پذیر نہ ہو تو پھر
وہ معمولی سلع کی حیثیت اختیار کرے گا مثلاً الفلوس یعنی پیسوں کا یہی حال ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ الدراجم والد تائیر کے سوا اور جن چیزوں کو بطور سلع کے لوگ چلاتے ہیں ان کی حیثیت مصنوعی زر کی ہے۔ البتہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو تو بیک بطور سلع کے چلا دیتے ہیں مثلاً کوڑیوں کا رواج ہندوستان میں کچھ دن پہلے اسی حیثیت سے شاہی حکومت کی طرف سے یہ مقررہ کی حیثیت کوڑیوں کو نہیں دی گئی تھی اور خانبہا نے کہنے کے چوکور ٹکڑے جو اب بھی کوڑیوں کے ساتھ ہندوستان میں مروج تھے۔ ان کی حیثیت بھی یہی تھی یعنی حکومت سے ان کا تعلق نہیں تھا چاہے کہ خانبہا ہی ان کو بیک ہی کی چلائی ہو لی چیز جیسے ہیں۔ شرح دیا یہی ہیں ایک موقوف پر الفلوس کے بعض احکام کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد کی طرف ان الفاظ کو منسوب کیا گیا ہے۔

الثمنیة فی الفلوس ثبت باصطلاح
الملك. (ص ۱۲)

پیسے میں ثمن (دام) ہونے کی حیثیت
کل (عام موقوف) کی اصطلاح سے
پیدا ہوتی ہے۔

لیکن حکومت اگر کسی سلع کو والد تائیر کے سوا مروج کر دے تو یہ تیسری قسم کے کی ہوگی گویا زر مصنوعی و وضعی کی دو قسمیں جو ہیں ایک تو وہ جنہیں لوگ باخود بطور سلع کے چلاتے ہوں۔ اور دوسری قسم ان سلعوں کی جو سونے چاندی کے توڑ ہوں لیکن حکومت نے ان کو چلا دیا ہے۔ پیراں کی حیثیت وضعی اور مصنوعی سلع ہی کی ہوگی۔ بن ہام نے الفلوس کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ

لے تکتے سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، عربی میں ان کو سلع کہتے ہیں مثلاً ٹکڑے گھڑے وغیرہ اور وہیں کوئی خاص سلع اس کے لئے نہیں ملتا ہے۔ اس میں ہر کس کا ترچہ سوادیت یا کرتا ہوں۔ یعنی جو چیز بطور سودے کے بکتی ہے لیکن ہر بھی دلی اس طرح سے ملتی نہیں ہے۔ اس لئے اصل عربی لفظ ترجمہ میں رکھ دیا گیا۔ سلع ہی کو فقہاء کبھی عرض کسی کہتے ہیں یعنی عداوت سلع کے عام طور پر استعمال اور پرستے کی چیزیں ۱۲

الفلوس فی الاصل عدا و عن.
(نسخ الفلوس ص ۲۸۸)

نہیں دیکھتے ہیں)
اس سلسلہ میں ایک اور چیز کا ذکر بھی کرنا چاہئے کہ یہاں تک کہ بتا رہا تھا کہ الفلوس اسلامی میں دیا ہے یعنی لکھا ہے
و کثیر ایضا یستخذمون جو اہل
من الکثیرۃ فاذا خرع احدہم علی
منہ یطویل یستغرق ثقیقہ عشرۃ
الان دینا و مثلاً یضد لا من ان
یعمل ذلک ذہبا او فضة مستقبلاً
جو حق اوستہا جو اہل یسہل
حملہا فی الحبیب فاذا وصل الی البلد
المستویع الجواہر الفلوس ثمنہا

بسا اوجات بڑی رقموں کی
جگہ لوگ جواہرات سے کام لیتے تھے
مثلاً کسی طویل سفر میں جاتا ہے جہاں
دس ہزار درہم کے مسافر کی ضرورت
ہوتی تو سونا یا چاندی کی بیک ایک
یا چند درہم جواہرات رکھ لیتے اور مقام
مقصود پہنچ کر اسے فروخت کر کے
پیراں رقم کو مرمت کرتے۔

مسلمانوں کے اس طرز عمل کو بیان کرنے کے بعد پھر خود لکھتا ہے کہ
کیسا کہ اس نالے میں لوگ ان کا کہا
ہو چکوں اور بیک کے فوائد سے
کام چلاتے ہیں۔

(الفلوس ص ۲۸۸)

لیکن اس تحریر کے سوا بھی ایک اور طریقہ مسلمانوں میں جاری تھا جو دوسری قسموں کے میل و جول سے انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو مستقر کہتے ہیں جس کی وجہ السفاق ہے۔ فقہاء کس فارسی لفظ کا معرب ہے جو کہ یہ تجارتی کاروبار کی چیز تھی۔ اس لئے سلفین المتجدد کے نام سے بھی اس کو موسوم کرتے ہیں اور یہ وہی تہنڈی ہے جہاں اب بھی دنیا میں اس لئے مروج ہے کہ روپیہ کی منتقلی میں اس سے آسانی ہی ہوتی ہے۔ نیز راستہ کے خطرات سے بھی ال محفوظ ہوتا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ ہی میں اس کا رواج ہو گیا تھا۔ بیہقی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ

اربعون للہ من الخیر کا یا احدی
قور بیکۃ درہم ثمن یکتب جاتی
مصعب بن الزبیر بالسرار فی اخذہ
اورہ شخص اتنی رقم مصعب سے عراق پہنچ کر وصول کر لیا کرتا تھا۔

چودہ تین زبیر لوگوں سے کہیں درہم
لے کر اور مصعب بن زبیر کے نام اس
کی تہنڈی لکھ کر دیتے جو عراق کے گورنر تھے

۱۳ سنہ (سیاہی) خدای سنہ ہے۔ شاہ تہنڈی کے کاغذ وغیرہ کو کھینچنے کے چوں اس لئے مستقر نام ہوا۔

اسی طرح ایک روایت ابن عباس کے متعلق بھی ہے درج کی ہے کہ

مشکل ابن عباس بن ذکوان
ابن عباس سے ہنڈی کے متعلق پوچھا
فلا بدیرہ باس۔
چھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی

مضانہ نہیں ہے۔

بہت سی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

درجی ذکوان یساعی علی بن ابی طالب
قنالی عنہ (منہجی بن ابی ہریرہ)
ہنڈی کے متعلق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
بعض روایات بیان کی گئی ہے۔

مگر باوجود ان تمام باتوں کے فقہاء و محدثین اور حنفی فقہاء خصوصاً کھلماس شکل کے متعلق تہذیب کا انتہا رکھتے رہے تہذیب کے اسباب کیا تھے کیا ان کو اس کا اندیشہ تھا کہ ہندوستان ہنڈی کی یہ شکل نوٹ کی صورت شاید اختیار کر لے اور نوٹ کے جن نقصانات کو باوجود منافع کے بچ دینا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کیا یہ خطرات ان کے سامنے آگئے تھے۔ یہ کیا شکل ہے جہاں تک کہ یوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے ہنڈی میں ان کو گڑ بڑوا کی بد آتی تھی کیونکہ پیسے زمانے میں بلکہ شاید اب بھی اس میں زیادہ تر یہ کیا جاتا تھا کہ لوگ ایک شہر میں روپیہ بطور قرض کے لیتے تھے اور ہنڈی لکھ کر قرض حوالہ کو دیدیتے تھے کہ وہ دوسرے شہر میں ان کے عائد سے وصول کر لے۔ قرض دینے والا اس ذریعے اپنے روپیوں کو راہ کے خطرات اور بار برداری کے معارف سے محفوظ کر لیتا تھا جو قرض دے کر مقروض سے نفع اٹھاتا تھا۔ گو حقیقی سود کی تو یہ شکل نہیں ہے لیکن ایک قسم کا خیر و دی نفع قرض دینے والے کو مفرد پہنچتا ہے۔ چونکہ فقہاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے کہ

کل قرض جہنم کا دروازہ ہے

وہ سود ہے۔

اس حدیث کی بنا پر مسند مکی میں انہوں نے کمرہ قرار دیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث خواہ فقہاء میں جس درجہ بھی مشہور ہو مگر محدثین کے اصول سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے راویوں میں سوار بن مصعب ایک ایسا شخص ہے جس سے حدیث روایت کرنی محدثین نے ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جسے مشہور صحابی حضرت عمر بن عبد العزیز نے اٹھنے والے سے بیان کیا جا کہ ہے یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

المنہجیات حسرا۔

ہنڈیاں حرام ہیں۔

ابن جوزی نے اس روایت کا شمار گمراہی میں کیا ہے اور واقعہ بھی کچھ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں مسند کے فنکار سرخ نہیں ملتا۔ نیز اس کے راویوں میں عمر بن موسیٰ اشجار دربار کا غیر مستند آدمی ہے اور یہ کہ امت ان ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال روایات کی بنیاد پر مسند کی حدیث

لکھا ہوا ہے کہ ایک قرض جو نقصان دہ حرام ہے اصول کو عہد تابعین میں تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جیسا کہ مشہور تابعی حضرت عطاء سے مصنف ابن عقیل میں منقول ہے۔ اس لئے ایسے "سنبھتے" جو قرض لینے کے بعد کسی کو دیئے گئے ہوں ان کو مکروہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا روپیہ کسی جنگ یا سبب سے بچاؤ کار کی دکان میں بیچ کر دے اور جنگ سے بچنے کے لئے کر یا سا بچاؤ کار سے ہنڈی لے کر دوسرے شہر میں وصول کرے یا جیسے آج کل منی آرڈر کا اصول ہے کہ آدمی ڈاک میں روپیہ جمع کر دیتا ہے ڈاک ڈالنے اس کے اس منی آرڈر کو مقام مطلوب میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

فقہاء حنفی کے حنفی فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرض ہی روپیہ دیا جائے لیکن قرض دینے میں ہنڈی کی شرط نہ ہو اور بعد کو ہنڈی لکھی جائے کہ اس قرض کو فلاں شہر میں فلاں شخص کو دکھا کر وصول کر لینا تو جائز ہے۔

ابن جام نے الواقات وغیرہ فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ

ان اقرضہ بغیر شرط و کتب
جہاں (فتح القدیر ص ۵۰۸ ص ۵۰۹)
اگر بغیر کسی شرط کے قرض دے پھر
ہنڈی لکھی جائے تو جائز ہے۔

کفایت البہقی سے ابن جام ہی نے یہ جزئیہ بھی نقل کیا ہے۔

ان یقرض مطلقاً نہ یکتب
المنہجۃ فلا باس بہ۔
اگر مطلقاً قرض لے پھر ہنڈی لکھ کر دے
تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور جب قرض کی صورت میں بھی غیر شرط ہو سنے کے بعد "سنبھتے" جائز ہے تو جہاں قرض نہ ہو وہاں اسے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔

ذیلی مباحث میں جس کا میں ذکر کرتا چاہتا ہوں وہ عشر یا چنگی یا ہساری حکومت کی اصطلاح میں جس کا نام کر ڈگری ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ کا ذکر پہلے ہی آچکا ہے لیکن جرجی زیدان نے اپنی کتاب التمدن الاسلامی میں اس سلسلہ میں ایسا طرز تعمیر اختیار کیا ہے جس سے مقالہ کا اندیشہ ہے مسئلہ کو صاف کرنے کے لئے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

جرجی زیدان نے اسلامی حکومتوں کی آمدنیوں کا ذکر کرتے ہوئے مذکور بالا داخل کے سوا چند جدید چیزوں کا اضافہ تو ایل الخراج کے عنوان سے کیا ہے جس میں اس نے صدیقہ اہل بیت (نیز ان) وغیرہ کے معمولوں کے ساتھ جن کا ذکر اپنے اپنے موقع پر میں کر چکا ہوں احتیاطاً لکھی (چاندنی کی چنگی) احتیاطاً لکھ دنا کوں کی چنگی کو بھی دے دیا ہے۔ یہ ظاہر خیال گذرتا ہے کہ حام عشر کے سوا شاید مسافروں پر اسلامی حکومتیں کوئی جدید قسم کے

اسلامی معاشیات
 جائز کرتی تھیں۔ حالانکہ وہ قیدیہ ہے کہ یہ وہی مشورہ ہے جس کا ذکر میں پہلے کر آیا ہوں۔ مسلمانوں
 سے دوسری چیزیں یعنی مویشی و کاشت سے اصدقات کے دکانہ حصول بنام زکوٰۃ و حشر لیا جانا
 تھا۔ اسی طرح تجارتی اموال سے زکوٰۃ بحساب چالیس فی صدی وصول کی جاتی تھی۔ پھر کسی
 زکوٰۃ دکانوں سے وصول ہوتی تھی اور کسی بری یا بکری گڈز گاہوں سے۔ جب کوئی تجارتی
 مال گزرتا تھا اس سے چالیسواں حصہ لیا جاتا تھا۔ اور ہر سال ہر ملک اس مال سے کوئی جدید
 محصول وصول کرنا ناجائز تھا۔ اسی طرح غیر مسلم کی دکانوں کے تجارتی اموال تو محصول سے
 مستثنیٰ تھے لیکن باہر سے جب وہ اسلامی ملک میں مال لاتے تھے تو اس سے بجا یہ زکوٰۃ کے چالیس فی صدی
 کے حساب سے خراج کے طور پر محصول لیا جاتا تھا۔ اسی طرح غیر مالک کے غیر مسلم تجارتی اسلامی
 علاقوں میں تجارتی مال لے کر آتے تھے تو قاعدہ پر مقرر تھا جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ جس ملک کے وہ
 باشندے ہوتے اس ملک کی حکومت مسلمانوں کے تجارتی مال پر جتنا محصول جائز کرتی تھی اسی
 قدر اسلامی حکومت بھی ان سے وصول کرتی۔ اگر مسلمانوں کے تجارتی مال کو محصول سے مستثنیٰ
 کر دیا جاتا تو اس ملک والوں سے اسلامی حکومت بھی کچھ نہیں لیتی ہے۔ البتہ اگر ان کی حکومت کا
 طرز عمل معلوم نہ ہوتا تھا۔ مثلاً وہاں مسلمان تجارت کے لئے کسی نہ کئے ہوں تو ان کے سہارے
 اموال سے خواہ کسی نوعیت کے ہوں، دس فی صدی کے حساب سے محصول کیا جاتا تھا لیکن
 غیر مسلموں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو خزانے میں خراج کے تحت لے لیا جاتا تھا۔ بخلاف
 مسلمانوں کے تجارتی اموال کی آمدنی اصدقات کے مجموعہ ہوتی تھی کیونکہ یہ دراصل ان کے
 تجارتی مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

وکل ما اخذ من المسلمين
 من العشر فصيله سبيل
 ۱ الصدقة وسبيل
 ۲ ما يؤخذ من اهل الذمة
 ۳ اهل الحرب جميعا سبيل
 الخراج (ص ۷۰)
 یعنی جو چیزیں سے اصدقات وصول ہوں ان سب کا خراج کی دہائی ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اموال تجارت اسلامی ملک میں کسی راستے سے اکٹری بری ہوں یا بکری ان سے وہی ایک
 عشر والی دکانہ حصول سال چوبیس ایک دفعہ وصول کیا جاتا جو جی زبان کا عشر یعنی حشر الزکوٰۃ
 و غیرہ کہا لگ لگ کے بیان کرنا ایک قسم کا مظاہرہ ہے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی
 اس کا خاص طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ سال چوبیس ایک ہی مال پر دو دفعہ خالص محصول وصول کیا
 جائے مشہور ہے کہ ایک عیسائی تاجر سے کوئی گری کے حامل نے دو دفعہ محصول وصول کر لیا۔

اسلامی معاشیات
 عیسائی حضرت عمرؓ کے پاس میں حادوڑا چاہی۔ آپ اس وقت بہ تقریباً چھ مہینے مل مار کر
 شکایت کی۔ اس وقت آپ نے عامل کو سخت ڈانٹا کہ یہ بھی اور اس کا مال واپس دلا گیا۔ مدت
 کے بعد ہی عیسائی حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا قصہ کرتے ہوئے بولا کہ
 انا اشبع الخمر في السنة
 میں دہائی بڑھا عیسائی ہو رہا ہوں
 کلحک فی شرب یاد۔
 تم سے زیادہ (حشر) کے شوقیاں ہوں۔

حضرت عمرؓ نے اسی لہجہ میں جواب دیتے ہوئے فرمایا۔
 وانا اشبع الخمر في السنة
 قنیت حاجتک (کتاب الخراج)
 میں بھی تو وہی صنفی بڑھا ہوں جو رہا ہے
 تیری ضرورت پوری کی تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ غیر مالک کے تاجروں کے ساتھ اسلامی حکومت زدا واری اور انصاف کا ایسا پرتاؤ
 کرتی تھی کہ دور دراز ملک کے باشندے خصوصاً سمندر پار ملک جاتے ہوئے اب تک گھبراتے
 تھے عدلیہ فاروقی کا خبرہ سن کر انہوں نے اسلامی ملک میں پہنچ کر تجارت کرنے کی خود درخواست
 کی۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ

ان اهل صنع فوجد من اهل
 الحرب و سبيل ما يؤخذ من اهل الذمة
 من الخراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 عن اهل اهل اسرا ملک تجارت
 و قسما۔

جو جی زبان نے لکھا ہے کہ

فقد كان يعمل اهل اليمن باخذ
 هذه العشرية من السفن التي
 تهمسوا حادهم قادمة من الهند
 تحمل الاغواد المختلفة و السكا
 والاف خمر و العنب و الصندل
 والعصبي (ص ۱۱۷)
 یہاں کے عمل دگر ڈگری و خمر اس
 محصول کو ان چاندوں سے وصول کرتے
 جو ان کے ساحلوں پر ہندوستان سے
 آتے ہوئے گزرتے جن پر خمر و دار
 کلاب مختلف قسم کی مشک کا فور
 جزیرہ سندھ یعنی وغیرہ جاتے۔

یہ خیال ہے کہ جو جی زبان کو جو یہ لکھا ہوا کہ محصول تجارتی اموال پر مسلم غیر مسلم ہر قسم
 کے سودا گروں سے لیا جاتا تھا عشر السفن کوئی الگ چیز تھی اس کا مشاعرہ یہ ہے کہ اسلامی مالک
 میں اس دکان کی فراوانی، عام فراخی و فروت کی وجہ سے ہر قسم کے اموال کے طلب کا نتیجہ تھا
 کہ بکثرت غیر مالک کے تجارتی مسلمانوں کے ملکوں میں تجارت کے لئے آتے جاتے رہتے تھے اور اس
 سلسلہ میں بڑی کافی آمدنی حکومت کو ہو جاتی تھی جو جی زبان ہی کا بیان ہے کہ

قد بلغت اعمشار السعفی (۱)
الواحق بالله حالاً کثیراً۔

واحق بالشر کے زمانے میں جہادوں کے
موصول کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی۔

بلکہ زیدان کا خیال تو یہ ہے کہ یورپین ممالک کے تہار اہل اے جبل الطارق پر بکثرت اس موصول کے ادا
کرنے کے لئے عادی چوگئے تھے کہ موجودہ زمانے میں ۱۸۸۵ء کا جو لٹک مغربی زبانوں میں تجارتی
موصول کے لئے متعلق ہے یہ عربی کے لٹک مغربین جو جبل الطارق کے کسی کردار گیری کی چوکی کا نام
تھا اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا تقریباً سے طرف بنا ہے بہر حال حشر کے متعلق اس خط
فہمی کا مجھے ازالہ مقصود تھا۔ البتہ اس سلسلے میں جرمی زیدان نے بعض نئے ناموں کے محاسن کا
بھی ذکر کیا ہے جن میں ایک کا نام "علاء دار لغرب" ہے یعنی سرکاری نگسٹوں میں لوگ اپنی اپنی
چاندی یا سونا بیچ کر سکوں کی شکل میں وصول کرتے تھے اور فکری رنگی محنت وغیرہ کے معاوضہ
میں فی صد ایک درہم دیا جاتا تھا۔ جرمی زیدان کا بیان ہے کہ یہ بھی اسلامی حکومتوں کے داخل کا
ایک اچھا ذریعہ تھا۔ ہر پرصور جسامتی اصطلاحی مرکبوں میں مکمل بنے ہوئے
تھے مخلوق ان میں اپنے نیکے ڈھلوانی تھی۔ چونکہ بمقدار کثیر کے ڈھلتے تھے حتیٰ کہ صرف ایک شہر
انڈس کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ کسی کسی سال میں ایک ایک کردار طائی گئی ڈھالی جاتی تھی۔
جرمی کے قلم سے اسطرار آیاں پر یہ الفاظ ٹپک پڑے ہیں،

وذلك نحو ضعفی حاضریہ دولة
مالا کلکیز الیوم و مدھی فی
ابان مجدھا۔

انگریزی حکومت جو اس وقت اپنی
حندہ اپی شباب میں ہے وہ سارہ جتنے
کے ڈھالتی ہے یہ اس کی جگہ کم ہے

اور پھر چرشتے پر چتا ہے کہ جب ایک انڈس کا یہ حال تھا تو سرور بغداد و خیر ماہن المدین الاسلامیہ کا
اس باب میں کیا حال ہوگا۔

ظاہر ہے کہ دارالفریب کی دنیا و خلافت بنی اس کے زمانے میں بائنا بلفعل میں قائم ہوئی
ورنہ اس سے پہلے جو اسلامی ممالک میں رومی و ایرانی کے چیتے تھے جنہیں دنا تیرہ قلعہ اور درام کرتے
بھی کہتے تھے۔ اس لئے رعایا پر اس مزید موصول کا اضافہ جہد نبوت اور جہد خلافت و شدہ کی بات تو
نہیں ہو سکتی۔

اب تک اس موصول کے متعلق کوئی تصریح مجھے اسلام کی قانونی کنہوں میں نہیں ملی
البتہ امام ابو یوسف نے کتاب الفرج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کا ایک کتب نقل کیا ہے۔
جس میں انہوں نے اپنے وانی (گورنر) عبدالحمید بن عبدالرحمن کو خراج کے وصول کرنے میں رعایا
کے ساتھ ملائمت و نرمی کی تاکید کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ خراج کی مد میں مندرجہ ذیل
مدوں کو ہرگز رعایا سے نہ لینی

اجور من لعمرو ابن ولا اذہبہ ۲
مکہ ڈھالتے وادوں اور چاندی کے

ولا اهدیۃ النیر و زوالہم و جان
ولا ثمن الصفت ولا اجور
الفتوح ولا اجور لیبوت ولا
درہم النکاح ولا اخراج علی
علی من اسلمہ من اهل الارض
(کتاب نوافل ص ۱۸)

پکھلنے کی مزدوری نہ لی جائے اور نیر
وہر جان و غیر اسلامی تہواروں کا پتہ
بھی نہ لیا جائے اور نہ کاغذ کے درم
لئے جائیں اور نہ گھروں کا ٹیکس اور نہ ٹیکہ
نکاح اسی طرح باشندوں میں بولیں
چوں ان پر بھی خراج نہ عالم ہوگا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پیشتر کے خلفاء اپنی امیر کے زمانے میں کچھ اس قسم کے نئے موصولوں کا
گذشتہ حکومتوں کی تقلید میں اضافہ نہیں کیا تھا بلکہ انھیں انھیں کے مستثنیٰ کرنے کا کچھ واضح مطلب سمجھیں
نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ کنہوں کی درآمد برآمد پر موصول نہ لیا جائے جیسا کہ چارہ حکومت
آصفیہ میں اس کا اب تک رواج ہے کہ کردار گیری سے اخراج لٹک کتابوں کی درآمد برآمد پر موصول محاف ہے
یا حکومت میں یہ موصولات کا غرض مصارف کا فرمایا سے وصول کیا جاتا تھا جیسا کہ اس زمانہ میں حالات کے متعلق
میں کوئی نہیں دیکھتا ہے ہر داد خواہ سے وصول کی جاتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس موصول کو ساق کر دیا تھا۔
پھر مال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس کتب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تا بائنا بلفعل
میں "اجور انصار بن و اجور اذہبہ" بھی ہے۔ اگرچہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر سک بنا کر تو لٹنے کی
بار بار مباحثہ سے اور کاٹنے ٹھٹھانے بدلتے وغیرہ کے دخل و فصل سے حکومت کو لوگوں کو مطمئن
کر دیتی ہے اور اس کے صلے میں ایک فی صدی اگر اجرت ملتی ہے تو اس کو بھائیے جبا یا ت انظم
کے انوائسٹ میں کیوں خریدا دیا جائے جس کے حائد کرنے کا کردار چکا کہ حکومت کو قانوناً اختیار ہے

صرف دولت

حدیث میں ایسا اکتساب کی تکمیل کے بعد فیہ و فقہ کے لئے کی اب تو نسخہ باقی رہ جاتی ہے اور اب آئندہ صفحات میں ہم اسی کے متعلق مختصر الفاظ میں اسلام کے نفاذ کا تذکرہ پیش کرتے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ گو عام مذہب و ایمان میں مال و دولت کی بہت کمزورتی لگتی ہے مگر اسی بنیاد پر مذہب اور دنیا کی نفرت و نفوذ پر جو یہ ایک دوسرے کے ملوث ہو گئے ہیں اور اسلامی مستندات میں بھی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن سولینا روم کے مشہور شریعت دینا والے نے لکھنا ہر شے کے لئے مسلمان لکھا اس دنیا کا سچا مطلب یہ تھا کہ جس کی اسلام فطرت کی ہے اور نہ کیا ہے کہ اگر دولت کمزور میں آدمی خدا سے غافل نہ ہو اور اکتساب دولت کے جن قوانین کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے لہذا ان قانونی جائز ذرائع سے مال حاصل کیا جائے اور خدا کے قائم کئے ہوئے حدود سے لاپرواہی نہ ہوئی جائے تو صرف حدیثوں میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی

اَمْ وَاللّٰهِ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ اٰیٰتٍ لِّتَعْلَمُوْا

اور قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔

کے عجیب و غریب ہمارے ماننے انسان میں مالی قوت کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ گویا حق تعالیٰ کی ذات جس طرح سمات و ارض کی قیوم ہے اسی قیومیت اور ستاد کا ایک حصہ اس عالم جہاں میں مخلوق کو دیا گیا ہے یعنی بنی آدم کے شہر اور قیام کا ذریعہ مال ہے قرآن کا نکتہ یہ ہے۔

انسانیت کی ہر آرزو اور اس کی تمنا میں زیادہ تر مالی قوت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں

اس لئے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ

اَللّٰہُ لَا یُعْطِی الْقَوْمَ اَنْفُسَہُمْ

فی اَرْضَہُمْ اَوْ اَنْفُسَہُمْ اَوْ اَنْفُسَہُمْ

فَقَسِیْتُ حَاجَتَہُمْ۔

لہذا فی اللہ

وہم مددائیر (دوہو خرقہ) اشک

مہر واپس آج اپنے مالک کی مہر

لے کر آئے گا اس کی حاجت

پر ہی ہوگی۔

قدرت کی ایک ایسی نعمت جس کے ساتھ ہمارا قیام وابستہ ہے ضرورت ہے کہ ہم اس کے مرتبہ کرنے میں پوری امتیاد اور بیداری سے کام لیں، اگرچہ یوں بھی قدرت نے انسان کی فطرت میں مال کی حفاظت و حیانت کا جذبہ محفوظ کر دیا ہے قرآن ہی میں ہے،
وَ اَحْضَرْتَ اِلَّا نَفْسَکَ فَتَمْنِیْ فِیْہَا
ما بَرَزَکَ لَکَیْ۔

انسان کا یہی فطری رخ (اور دولت کی رو) ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ صرف دولت میں لوگ مانتی لاپرواہی نہیں کرتے جتنی حصول دولت میں عموماً برتی جاتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ صرف دولت پر اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں عائد کی ہیں جتنی حصول دولت میں عائد کی گئی ہیں۔ مگر پھر بھی صرف دولت کے سلسلے میں اسلام کا جو ہدایت نامہ ہے گو وہ مختصر ہی سمجھی جاوے جو کچھ بھی اس باب میں ہدایتیں دی گئی ہیں دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ عقل کی دام سے آدمی اس وقت تک ان نکات تک نہیں پہنچتا ہے۔ صرف دولت کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے چند سوالات کو رکھ لینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس جب جائز اور قانونی درجے سے دولت جمع ہوگئی تو قدرتنا اس کے سامنے دو سوالات آتے ہیں یا ان کو اٹانا چاہیے۔

کن کن چیزوں پر اس دولت کو صرف جوٹا چاہیے۔ جب اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے تب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہو گا کہ پھر کن چیزوں پر اس کو صرف کرنا چاہیے اور یہی دوسرا سوال ہے گویا پہلے سلب پھر ایجاب کی تحقیق ہوتی چاہیے۔

پہلے ہم سوال اول کو لیتے ہیں یعنی اسلام کن چیزوں پر صرف دولت سے آدمی کو منع کرتا ہے تبذیر | ظاہر ہے کہ جب ہر جائز و ناجائز ذرائع سے اسلام دولت کمزور کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہر جائز و ناجائز خواہش کی تکمیل میں بھی صرف دولت کی وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے یعنی قانوناً جن افعال و اعمال سے اسلام نے روکا ہے۔ ان دھچوں پر صرف دولت کا نام قرآن کی اصطلاح میں تبذیر ہے، قرآنی آیت،

وَلَا تَبْذِرْ رِیْبَہُمْ۔ اور خلاصہ معانی پر ہرگز خرچ نہ کرو۔

میں صرف دولت کے اسامی امتناعی قانون کا اعلان کیا گیا ہے، اگرچہ عام طور پر تبذیر اور اسراف کو لوگ ہم معنی خیال کر کے دونوں کا ترجمہ فضول خرچی کر دیتے ہیں لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کہ صرف دولت کے یہ دو مستقل دفعات ہیں فضول خرچی کے معنی تو یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے مثلاً اگر کسی کا بیٹ جو کہ روٹی سے بھرکتا ہے گھوڑوں کی روٹی کھا تا اس کے لئے باجی، معنی فضول خرچی ہوئی۔ پھر کیا اسلام میں یہ مجرم ہے؟ گھر کا کام سلام جب زیب و زینت اور آرائش تک کی ممانعت نہیں کرتا تو جھلا بچائے جو کہ گھوڑوں کی روٹی کھا تا ہے اس کو تبذیر کیسے اسلام میں قرار دیا جاسکتا ہے خصوصاً جب ہم اسی آیت کے بعد دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے تبذیر کرنے والوں کو

ان اہل الذلیلین کا تو انہیں خیر
اشیاء طیبہ و کان الشیطان
لغویہ کفر و ما
تذکرہ کے دہلے دنیا میں کے حال
ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا
ناشکر ہے۔

قرار دیا ہے۔ شیطان کا جالی ہوتا اور اس کی صفت کثورت میں مہذوبین کو شریک کرنا یہ سرائیکہ اس
طعن کی قرآن مقرر کر سکتا ہے جو جیسے جو کے باوجود قدرت کے گہول کی روٹی کھاتا ہے۔
اصل یہ ہے کہ تہذیب کا مانہ ہوتا ہے، ہذا کے سنی حکم کے ہیں، تہذیب ختم ہونے کے کو کہتے ہیں
پھر جیسے کسی اپنے کھیت میں دانے ڈالتے ہیں اور نیز اس خیال کے چمکتا پلاتا ہے کہ دانے
کجاں کریں گے کہاں نہ کریں گے، یہی حال اس شخص کا ہے جو اپنی دولت خرچ کرتا پلاتا جاتا ہے
لیکن سر میں اس کو اس کی رعایت نہیں ہوتی کہ باطن میں خیر کا ہر ایک پھل کھاتا ہے جس کی نیل
قانونم ہے یا نہ تہذیب میں کھانا نہیں لگتا، آگے کسان کے دانے تو ایک سے سو پیدا کرتے ہیں
اس معاملہ میں مہذوب اس سے جدا ہو جاتا ہے بلکہ شریک جو مال شیطان کا ہے وہی حالت اس کی
ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان جیسے اس قوت کا نام ہے جو سہلے خیر کے پیشہ خوار و برائی پر
مرن ہوتی ہے۔ یہی حال مہذوب کا ہے کہ خدا کی دی ہوئی مالی طاقت کو وہ بھی برائی اور خیر کے حصول
میں صرف کرتا ہے، اسی لئے اس کا جالی ہے اور جس طرح شیطان اپنی قوت کے غلط استعمال سے
خدا کا ناشکر قرار پایا۔ یہی حال اس کی ناشکری کا ہے۔ اصل تہذیب کے صحیح معنی جو خود قرآن
سے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مال جو جائز خواہشوں کی تکمیل کے لئے انسان کو دیا گیا ہے اسے
جائز خواہشوں اور غیر قانونی اعمال و افعال پر خرچ کرنا، منہ شاہ بازی، مرام کاری، خراب کاری
وغیرہ قانونی جرائم پر جو دولت کو صرف کرتا ہے وہ مہذوب ہے۔ پس تہذیب کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ
امرات وہ اس سے بالکل جدا گانہ چیز ہے اپنے عمل پر اس کا ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ سوسائٹی
اسرائیل میں جہاں تہذیب کی یہ آیت ہے اسی کے بعد امراء کے قانون کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ
دو ذوق ایک ہی چیز میں جو ہیں تو ہر اس کو ہر لئے کی یہ ضرورت ہوتی۔ جب تہذیب کی حقیقت
واضح ہوگی تو اب اس کا پتہ پلانا کہ مصارف کا کون سا سلسلہ تہذیب کے تحت میں داخل ہے اس
کے لئے اسلامی جرائم کی فہرست اپنے سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان جرائم میں
سے ہر چیز جو دولت کا مرن کرنا تہذیب ہے۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تہذیب کی یہ تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
ولو رد انفا۔
اگر وہ ایک پیر کیوں نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ جرائم پر ایک پیر بھی خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک روپیہ خرچ کرنا اور اس سے بھی

یہی معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب کے معنی فضول خرچی کے نہیں ہیں وہ لام، آگے گا کہ ضرورت سے زیادہ
ایک جو بھی خرچ کرنا شیطان کا جالی بنانا اور خدا کے کھور بندوں میں شریک ہونا ہے۔ حالانکہ وہ دنیا
میں کون ہے۔

تہذیب کے بعد صرف دولت کے متعلق اسلام میں اور بھی دو اہم معنی قانون ہیں جن میں
ایک کی تفسیر امراء سے اور دوسری کی تفسیر رعایا میں سے کی جاتی ہے۔ طبی ترتیب کا اقتضا تو
یہی ہے کہ ان دونوں قانون کی تشریح بھی اسی وقت کر دی جائے۔ لیکن جہاں تک میں نے غور کیا
ان دونوں قانونوں کی صحیح حقیقت جیسی کہ وہ ہے اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب ہم پھر صرف
دولت کے ایجابی سوال کے جواب کو سمجھ لیں۔ اس لئے خلاف ترتیب میں اس وقت ان دونوں
سے الگ ہو کر دوسرے سوال کو چیر دیتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا تا سبیل سوال کے بعد طرز
مرتبہ ایجابی سوال کا ہے۔

کن چیزوں پر دولت کو اسلام کے لئے بڑا دل چسپ سوال ہے جیسا کہ اس باب میں دنیا کے
صرف کرنا چاہیے۔ دیگر مذاہب کے مقابلہ میں اسلام نے اپنے خاص فقہانہ نظریہ کی
میں پہلی خصوصیت تو اسلام کی اس باب میں وہی ہے جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے ہی چکا
ہے یعنی اس نے فقہ ضرورت کی حد تک مصارف کو محدود کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جیسا کہ
دنیا کے تمام مذاہب کے عام رجحانات ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ضرورت میں بھی کسی کی جائے
حق کو کھانا پینے اور آدمی چھوڑ سکتا ہو چھوڑ دے، پانی ترک کر دے، اسانس لگ نہ لے، پکڑے
جی جہاں تک چلنے سے اتار سکتا ہو اتار دے، گویا ان ہی چیزوں کو مذہبی جذبے کے افراد کا
ثبوت قرار دیا گیا ہے لیکن جیسا کہ میں بار بار دہراتا چلا آ رہا ہوں کہ ضرورت تو ہر حال ضرورت ہے
اسلام زینت و دانش کے حدود تک بھی جانے والوں کو مذہبی دائرے میں بند سے بندہ تمام چھ
کرنے کے لئے تیار ہے، ایسا فی حق پر کسی مذہبی مدارج کا سب سے بلند تہذیبی درجہ یعنی بوت تک
لی سکتی ہے۔ رسول علیہ السلام کے غیلہ برحق جی، انس کی تہذیب کو اپنے لئے باعث قرار دیکتے
ہیں اور یہ بات اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جس پر بحث کرنے کی بھی چندان ضرورت نہیں جو
کچھ اب تک اس سلسلے میں کہا جا چکا ہے وہی کافی ہے۔

دوسری خصوصیت اس سے بھی عجیب تر ہے کہ مومن مذاہب نے دولت کے جائز
کے بھی دو حصے کر دیئے ہیں، ایک دینی مصارف دوسرے دنیوی مصارف۔ لیکن اسلام نے اس
تقسیم ہی کو حذف کر دیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت کے سارے ایسے مصارف جنہیں عام طور پر
دنیوی مصارف میں شمار کیا جاتا ہے وہ دینی مصارف بن سکتے ہیں، اسی طرح ایسے تمام مصارف
جنہیں عام طور پر دینی مصارف خیال کیا جاتا ہے دنیوی بن سکتے ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ صرف دولت یا خرچ کے متعلق قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ

معنی کو بیان فرمایا جس کے بعد تقریباً ہر مسلمان کا ہائے فضل صدقہ بن جاتا ہے ارشاد ہوا کہ
تختیوں بالشیۃ ولا تعشیون تم لوگ بڑائی کا احتساب کرتے ہو
بالخیر۔ خیر و نیکی کا احتساب نہیں کرتے۔

انفس اپنے مال کو جو اہم میں نہ استعمال کرے جو خود اپنے اوپر اپنے عیال پر خاندان پر خرچ
کرے گا یہ سارے مصارف قصہ اور دینی مصارف میں شمار ہوں گے۔

ریاء الناس | لیکن ٹھیک جس طرح دنیوی مصارف احتساب کے قانونی کی بنا پر دینی مصارف
بن جاتے ہیں۔ بجز ہمارے تمام دینی مصارف دنیوی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ یعنی بتدریج
کے تحت داخل ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن ہی نے اس کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔

الذین ینفقون اموالهم
سرا یا علاناس ولا یؤمنون
یا للہ ولا یالیوہ الاخرین
بلکن الشیطان لہ قرینا
فساء قرینا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کے بہترین کام ہی میں کیوں نہ خرچ کرے۔ لیکن اگر اس نے یہ سارا خرچ
انسانوں (لوگوں) کو دکھانے کے لئے کیا ہے اور اس کے سامنے نہ خدا ہے اور نہ زور و جبر ہے بلکہ حق
چند لوگوں پر اپنی دولت کی دھونس جاتا، معاملہ ٹوٹے، بستی یا شہر، ملک یا دنیا میں نام آوری
حاصل کرنا، اپنی بڑائی اور کبریائی کا اعلان مقصود ہے تو یہ کہ قرآن میں فرمایا گیا اس شخص
کے ساتھ وہی بر خود خلافت یعنی شیطانی قوت ساتھ لگ گئی ہے اپنی مالی طاقت کو خلافت پر
اسی طریقے سے خرچ کر رہا ہے جیسے شیطان نے اپنا استعمال خط کر دیا۔ دوسری جگہ انکی یاد میں
والے خرچ کے متعلق ارشاد ہے کہ

مثله کمثل صفوان علیہ تراب
فاصابہ وابل فخرکہ صلتا لا
یقدر ورن علی شیء مما اکتسبوا
واللہ لا یعدی نعم الکافرین
(آل عمران)

ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اور اس کے انعام کے دن کو چھوڑ کر جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے
وہ بھی کرتا ہے کہ اپنی امیری اور دولت مذہبی کے نشانات لوگوں کے حافلوں اور دونوں پر قائم
کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی شادیوں میں دھوم مچانے والے تقریبات پر دلچسپی دینے والا
مقتصد اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے لیکن تجربہ شہد ہے کہ ان لوگوں کی یہ ساری مالی زندگی بھلا

اثر عوام کے قلوب پر چند دنوں سے زائد قائم نہیں رہتا۔ ٹھیک اس کی مثال وہی ہے جو قرآن نے
بیان کی ہے کہ چنانچہ یہ گرد چینی، پانی کا ایک چھینٹا آیا اور سب صاف تھ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ
چاندی اور سونے کے گزروں اور ٹانھیوں سے یہ لوگ عوام کے دل و دماغ میں جو اپنے لئے کی
ختم یا شادی کی یاد خوشنما جانتے ہیں خواہ عوام کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے جو اپنے
حافلوں کو ان بوالغلوں کے مصارف کی یاد کے لئے ہمیشہ بیدار رکھے، مناسبت ہوا دیکھ لیا گیا
اور لوگ بھول گئے۔

الہامی ان اس کو پیش نظر رکھ کر جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں، اپنے تمام مصارف
خواہ بر ظاہر ہو گئے ہی دینی نظر آتے ہوں، مثلاً کسی مدرسہ کو دیں، مسجد بنائیں، بیلک در کس میں
دیں، ہسپتالوں پر خرچ کریں، کچھ بھی کریں، قرآن کی رو سے یہ سب دنیوی، بلکہ شیطانی
خرچ بن جاتا ہے۔

اور یہی میرا دعویٰ تھا کہ اسلام نے دینی اور دنیوی مصارف کی ان دو قسموں کو ختم
کر کے صرف دینی یا صرف دنیوی خرچ میں دولت کے مصارف کو ضم کر دیا ہے۔

یہاں ایک نکتہ کا ذکر ضروری ہے اسلام نے جہاں اس قسم کے عجیب قوانین پیش کئے
ہیں ان ہی میں اس کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسانی فطرت کے بعضی رجحانات اور
جلی خواہش و میلانات کی بھی ساتھ ساتھ رعایت کرتا جاتا ہے اور کوئی ایسی تدریج نکال دیتا ہے
جس کے ذریعے اصل مقصد جو اس کا ہے وہ بھی فوت نہ ہو اور عوام انسانی کمزوریوں کا بھی نہاجہت
یہی تریا وال مس والاقانون ہے۔ عقلاً اس کے بے نتیجہ ہونے اور غلط مصروف ہونے
میں کیا شبہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ مگر کیا کہیے کہ انسان میں دولت کی تلاش کا جذبہ
بھی تقریباً فطری ہے۔ دولت کمانے والے بہر حال کچھ اس کی تلاش بھی پاتے ہیں، اسی جذبہ
کی رعایت ہے جس کا شرع ان حدیثوں سے ملتا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض
دولت مندوں کو پتے اور جڑے حال میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ

الک مال (کیا تیرے پاس مال ہے) جواب میں کہا گیا نعم (ہاں) آپ نے فرمایا
من اعی المال (کس قسم کے اموال تیرے پاس) جواب ملا من کل المال (ہر قسم کا مال) اسکا
اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام سب ہی کچھ ہیں، یہ اس شخص نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تب اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا

فاذا تاک ۱ اللہ صالافلیو
۲ قرصۃ ۳ اللہ علیک کرامۃ
(انسانی)

جب خدا نے تمہیں مال دیا ہے تو
پاچے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور
جو تمہیں مرحمت فرمایا ہے وہ

دکھایا جائے۔

ظاہر ہے کہ دکھایا جائے گا تو ان ساری کو دکھایا جائے گا جس کے معنی ہیں جوئے کر لوگوں کو اپنی مالی حیثیت دکھانی چاہیے اس کا حکم ہے، لیکن برائی کی تصحیح کے لئے اشتباہ ایک پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا وہ یہ ہے کہ اپنی دولت و نعمت کو دنیا کا صلہ قرار دے کر اور اس نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر دولت کی نمائش کی جائے گی تو یہ دکھانا اور یا ان میں بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے جوار اس لئے جس بربادی یا دولت کے خلاف استعمال کا جو خطرہ تھا وہ جاتا رہا اسی نقطہ نظر کو ایک اور حدیث میں اور زیادہ واضح الفاظ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ

۱۰ واللہ یحب ان یرى اثر المرءانی اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کے نشانات کو اپنے

نعمتہ علی عبدہ -

نعمتہ پر دیکھیں۔ (ترمذی)

گویا "اس" کو یہ دکھانا، ان اس کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنے مالک ہی کو دکھانا ہے کہ وہی اس کو پسند فرماتا ہے کہ جن پر اپنی نعمتیں نازل کر دے وہ دوسروں کو یہ دکھائیں کہ ہمارے خدا کی یہ نعمتیں ہم پر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہی مالک اعمال بالنیات کے قانون سے تریاوان میں جیسا ان کو شیطانی فعل بھی ملے گا وہی صفت میں جاتا ہے اور ان سارے معاملات کا تعلق باطن اور اندر سے ہے۔ کوئی کس لئے کیا کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ پورے حلی و استوار میں ہی کے دن ہو گا کہ اب تک سائنس کسی ایسے آلہ کی ایجاد میں کامیاب نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی نیوٹن کا حال معلوم ہو سکے۔

خیرات اور صدقات | بہر حال دولت کے مصارف میں اسلام کی دوسری خصوصیت یہی ہے کہ اس نے دینی و دنیوی دو قسم کے مصارف کا باب حذق کر دیا۔ اور اب باب حرق و غوی مصروف دولت کا وہ گیا ہے یا صرف دینی کا اور صدقہ کی وسعت دامانی کا حال جب یہ ہے کہ بائز مصارف سے بچا کر جائز مصارف میں خرچ کرنا بھی اسلام میں خیرات اور صدقہ ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کا شانہ کوئی جائز خرچ ایسا نہیں کر سکتا جو خیرات اور صدقہ کی حد میں داخل ہو کہ دینی خرچہ زین بھاتا ہو البتہ ان دینی مصارف میں پورا اسلام نے ایک ترتیب قائم کی ہے۔

سب سے پہلا حق تو آدمی کا خود اپنا ہے اور اس لئے اسلام نے یہ ناجائز قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے کو قتل کر دے یا اپنے کسی عضو کو ضائع کرے یا بگاڑے جس کی اسلامی قانون کی رو سے کسی کو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ کھانا پینا اس حد تک چھوڑ دینے کہ اس کی جان باقی نہ رہے یا اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے زلیحی میں ہے |

ہلاک النفس اور اعضاء

بائز اور ملال چیز کو چھوڑ کر اپنی

بالاعتقاد عن الباع حواء (شمی ص ۵۷۱)

یا حق تعالیٰ کرنی یا کسی عضو کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔

بہر حال دولت کا سب سے پہلا مصروف خود کمانے والے کی ذات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے۔

۱۰ اذا كان احدکم فقیراً تم میں ہو کر ملنا دار مجلس ہو کر بیٹے فلیجد بنفسه (مغنی ص ۷۰۸)

کو خرچ کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔

دوسری حدیث ہے۔

۱۰ بدینک خود من نقول۔ پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، پھر ان پر جو قہر دے تو پھر پرورش ہیں۔ (المنہج ص ۷۰)

ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ میرے پاس ایک شترنی ہے کی کروں پہلا جواب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا کہ

نقدق بہ علی نفسك۔ اپنی ذات پر سے خیرات کر دینی خرچ کرو۔

اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا مصروف اسلام نے خود کمانے والے کی ذات کو قرار دیا ہے اس کے بعد ان لوگوں کے مصارف کا درجہ ہے جن کی پرورش کا وہ قانوناً ذمہ دار ہے مشہور حدیث ہے

۱۰ بعد ۶ بھون نقول۔ شروع کر خرچ کرنا ان لوگوں سے جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔ (مصاح ص ۷۰)

فقہاء نے اس سلسلہ میں جو بھی اور ان کے مختلف قانونی حالات کو تفصیل کے ساتھ طویل دفعات کے تحت بیان کیا ہے جن کی تفصیل کلہاں موقع نہیں ہے۔

ان لوگوں کے بعد پھر ایسے ماں باپ کے مصارف واجب ہیں جو فقیر ہوں۔ ان کا نام کہتے ہیں کہ

۱۰ اجمع اهل العلم علی ان فقحة الوالدین الفقیرین الذین لا کسب لھما ولا مال واجبة فی حال الولد۔ علم والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے نادار و اہل حقہ جن کی مال نہ ہو اور نہ ان کے پاس مال ہو، ان کا خرچہ اولاد کے مال پر واجب ہے۔

والدین کے مصارف قانونی طور پر تو اسی وقت واجب ہوتے ہیں جب وہ واقعی محتاج ہوں اپنی حکومت چھوڑ کر رکھنے کے مال سے والدین کے مصارف کی پابجائی کرے گی۔

لیکن خیر قانونی طور پر یعنی حکومت چھوڑ تو نہیں کر سکتی لیکن اخلاقاً والدین کی خدمت اپنے مال کا سب سے بڑا مصروف ہے۔ خصوصاً اس سلسلہ میں ماں کے حق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

یعنی اہمیت دی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۔ اہلک اہلک شملہ اقرب
۲۔ اہلک اہلک شملہ اقرب
۳۔ اہلک اہلک شملہ اقرب
۴۔ اہلک اہلک شملہ اقرب

۱۔ اہلک اہلک شملہ اقرب
۲۔ اہلک اہلک شملہ اقرب
۳۔ اہلک اہلک شملہ اقرب
۴۔ اہلک اہلک شملہ اقرب

پھر آپ نے خود ہی تشریح بھی فرمائی

۱۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۲۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۳۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۴۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک

رشتہ داروں کو غیروں پر اسلام نے کیوں ترجیح دی، اس کی وجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بیان فرمائی کہ ایسی صورت میں

۱۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۲۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۳۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۴۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک

الغرض یوں ہی درجہ بدرجہ مصارف کا استحقاق اگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ سبکی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اسلام نے انسان کی خلقت کے ایک خاص میلان کا لحاظ رکھا ہے۔ یوں تو لوگ دو سردوں پر بھی خرچ کرتے ہیں لیکن مختلف تعلقات اور مؤثرات کے تحت آدمی کا میلان زیادہ تر اپنے رشتہ داروں ہی کی طرف ہوتا ہے۔ مگر خدا جانے دنیا والوں نے یہ کیسے سمجھ رکھا تھا کہ انہوں پر خرچ کرنا تو خود غرضی ہوئی اور خود غرضی کے بعد شکی کہاں؟

اسلام نے صلہ رحمی کو بھی کا ایک باب قرار دے کر اس فعل کو جسے فطرتاً آدمی کا جی چاہتا تھا، نقطہ نظر کی شعور ہی سی تبدیلی سے خیرات و صدقات میں شریک کر دیا۔ اور یہ ایک ایسا نظم ہے کہ ہر شخص یا سانی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ان اسلامی ذمہ داریوں کا احساس اگر کرنے لگیں تو بے روزگاری، محتاجی کے نالوں کی آواز کچھ دھیمی پڑ سکتی ہے۔

بہر کیف یہ تو معروف دولت کی ایک تکنیکی ترتیب ہے۔ اس سلسلہ میں بعض مصارف تو فرض ہیں جیسے اپنے بیوی بچوں اور والدین کے مصارف جب وہ فقیر ہوں۔ ان میں قلیل بھائی بہن ڈیڑہ بلکہ دور کے رشتہ داروں کے مصارف بھی بعض حالات میں آدمی پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نصاب کا آدمی مالک ہو تو پھر اسلام نے ہر شخص کے مال میں فقراء و غریب، غارمین، متروضین وغیرہ کا جو حق قائم کیا ہے جس کی تفصیل مکتوب کی آمدنی میں گزر چکی ہے۔ ان مصارف کا شمار بھی فرائض میں ہے، فرائض کے ادا کرنے کے بعد اسلام نے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مال سے اور بھی خرچ کر سکتا ہے، یہی مقام ہے جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تک خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے دہرائے کی ضرورت نہیں کہ اسلام نے آدمی کو اس معاملہ میں بہت

دور تک آزادی دے رکھی ہے بلکہ قرآن مجید نے یہ اصول مقرر کر کے

۱۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۲۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۳۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۴۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک

گو یا اس اصول کی طرف اپنا تکیہ کر اپنے مصارف کے مدارج آدمی کی حیثیت سے رکھنی چاہیے یہی بات ہے جس کی طرف ان حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب خدا کی نعمت کس پر ہو تو چاہیے کہ نعمت کے اثر کو اپنے اوپر دکھائے (جیسا کہ گذر چکا) لیکن کیا اس سلسلہ میں اسلام نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سارے مال و وسائل زمین و جانم کو دکھائی کہ برابر کر دے۔ گذشتہ ابواب میں اس حدیث کے ایک ٹکڑے کا ذکر آچکا ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے کا ٹکڑا لے کئے ہوئے پیش کیا کہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر توبہ دلائی، بار بار وہ توبہ دلاتا تھا اور آپ بے رحمی برتتے تھے تاکہ جب اس کا اصرار حد سے گذر گیا تب مہربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد اس زور سے اس شخص کی طرف پسینا کر دیا کہ بیان ہے،

۱۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۲۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۳۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۴۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم میں ایک شخص اپنا سارا مال اٹھا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اس کے بعد خالی ہاتھ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر تا ہے۔ اس کے بعد اپنے وہ مشہور فقرہ استعمال فرمایا

۱۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۲۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۳۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۴۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کر ڈالیں اور اصل ہیون منکھ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات میں کیا گیا ہے۔

۱۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۲۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۳۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک
۴۔ اہلک و اہلک اختک و اہلک

اس سوال پر چھایا۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا

اسلامی معاشیات
یعنی غنہ خرچ کریں، یہ غنہ کیا چیز ہے اس کا جواب بعد کر دیا جائے گا۔ پہلے دوسری آیتوں کو
جہی نقل کروں۔ سورہ اسرئیل میں ارشاد ہے

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا بِكُلِّ الْبَسْطِ
فَتَقْعِدَ فُتُوًّا غَلِيظًا
مَالِ فِي كُفُوفِكُمْ كِلاَمَاتُ كَيْ لَا تَبْغُوا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

پھر سورۃ الفرقان میں ہے
الَّذِينَ إِذَا أَفْقَحُوا لَمْ يَسْهَبُوا
وَلَمْ يَفْقَرُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ
ذِكْرًا قَوَّامًا
کے الفاظ کے ساتھ۔

عموماً سمجھا جاتا ہے کہ تمہیں آیتوں میں قریب قریب ایک ہی مفعول بیان کیا گیا ہے۔ "الغنہ" کا
عام طور پر مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو باسانی ہو سکے اور کچھ بچہ دہ آیتوں میں تو ظاہر ہی ہے کہ
خرچ کے باب میں اعتدال کی فہمائش کی گئی ہے۔ امام رازی اور ان کے سوا بھی عموماً الغنہ کا
مطلب یہی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق

فَمَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ
فِي نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ
آدمی کی ذات اور اہل و عیال کی فائدہ
سے جو بچ جائے۔

یعنی اپنے اور اپنے اہل و عیال و زیر پرورش لوگوں کے مصارف سے جو بچ جائے قرآن حکم دیتا
ہے کہ ان سب کو خرچ کر دو۔

گوارا بھی حدیث گذر چکی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ سونے کے ڈے
والے آدمی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
تَطَهَّرَ غَنِيًّا (ابن ماجہ)

مشہور شارح حدیث امام خطابی "طہر غنی" کا یہ مطلب بیان بیان فرماتے ہیں۔
اسی عن غنی یعنی علیہ و
یستطیع بہ علی التواضیع

مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع

مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع

اسلامی معاشیات
خیر الصلۃ صدقۃ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی غنہ خرچ کریں، یہ غنہ کیا چیز ہے اس کا جواب بعد کر دیا جائے گا۔ پہلے دوسری آیتوں کو
جہی نقل کروں۔ سورہ اسرئیل میں ارشاد ہے

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا بِكُلِّ الْبَسْطِ
فَتَقْعِدَ فُتُوًّا غَلِيظًا
مَالِ فِي كُفُوفِكُمْ كِلاَمَاتُ كَيْ لَا تَبْغُوا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

پھر سورۃ الفرقان میں ہے
الَّذِينَ إِذَا أَفْقَحُوا لَمْ يَسْهَبُوا
وَلَمْ يَفْقَرُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ
ذِكْرًا قَوَّامًا
کے الفاظ کے ساتھ۔

عموماً سمجھا جاتا ہے کہ تمہیں آیتوں میں قریب قریب ایک ہی مفعول بیان کیا گیا ہے۔ "الغنہ" کا
عام طور پر مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو باسانی ہو سکے اور کچھ بچہ دہ آیتوں میں تو ظاہر ہی ہے کہ
خرچ کے باب میں اعتدال کی فہمائش کی گئی ہے۔ امام رازی اور ان کے سوا بھی عموماً الغنہ کا
مطلب یہی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق

فَمَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ
فِي نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ
آدمی کی ذات اور اہل و عیال کی فائدہ
سے جو بچ جائے۔

یعنی اپنے اور اپنے اہل و عیال و زیر پرورش لوگوں کے مصارف سے جو بچ جائے قرآن حکم دیتا
ہے کہ ان سب کو خرچ کر دو۔

گوارا بھی حدیث گذر چکی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ سونے کے ڈے
والے آدمی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
تَطَهَّرَ غَنِيًّا (ابن ماجہ)

مشہور شارح حدیث امام خطابی "طہر غنی" کا یہ مطلب بیان بیان فرماتے ہیں۔
اسی عن غنی یعنی علیہ و
یستطیع بہ علی التواضیع

مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع

مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع
مستطیع بہ علی التواضیع

قوله تعالى قل العفو وهو
الشفقة في كل العفو وهو
فضل العفو
الشفقة في كل العفو وهو
فضل العفو

جس سے صاف علم ہوتا ہے کہ العفو مال کی زیادتی اور آمدنی کو کہتے ہیں۔ پھر صاحب مسلم العربی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لا داعی قتل بعد اخذ الدية
یعنی والوں نے عفو نہ کیا۔
پھر احنیٰ کے فقہ کا ترجمہ کرتے ہیں،

اسی لاکھ مالہ ولا استغنی
یعنی اس کا مال نہ بڑھے اور نہ ختم ہوا۔
اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرمایہ کی آمدنی یا اصل کے متنازع کو العفو کہتے ہیں پس اس قسم کے لوگوں کے لئے میرے خیال میں اولیٰ فرائض کے بعد عام مصارف والفاق میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حق الوصع اصل کو متنازع نہ کریں۔

یہ حدیث جو مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یبیسرک فی تمین ارض ولا
داسر لا یجعل فی ارض ولا دار
نیز کہ دے اس کو زمین اور اس
گھر کی قیمت میں جو پھر زمین بھائی گھر
میں نہیں نہ لگا دیا جائے۔

ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں،
من باع دارا وعقاراً فلم
یجعل ضمنہ فی مثله کان
فقدنا ان لا یبیسرک قتیہ۔
وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کے مال میں برکت نہ رہی جائے۔

یہی ابن آدم القرطبی نے اپنی مشہور مستند کتاب الترمذی میں بھی اس حدیث کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔
لا یبیسرک فی تمین ارض او دار ولا
داسر یجعل فی ارض او دار
زمین یا گھر میں نہیں لگا دیا جائے۔

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو اصل کی حیثیت سے کام کرتی ہیں اولاً ان کو الگ ہی نہ کرنا چاہئے اور اگر کسی ضرورت و شفاً تبدیل مقام یا اور کسی وجہ سے آدمی ان کو الگ کرے بھی تو چاہیے کہ ان کے روپے کو پھر کسی ایسی چیز میں لگا دے جو اصل کا کام دے سکیں۔
یہ حکم قرآن لوگوں کے لئے ہوا جن کے مال میں اصل اور العفو کی صورت بھی پیدا ہوئے

باقی جس کی گذر اوقات کسی اصل کی آمدنی پر نہیں ہے مثلاً زمین پر لگ گیا مزدوری وغیرہ کرتے ہیں ان کو اپنے مصارف میں کس قانون کی پابندی کرنی چاہیے اسی کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت
لا تجعل يدك الى غنك ولا
تجسطا کل البسط۔
نہ ڈرو اپنے ہاتھ کو اپنی آمدنی اور نہ
کھو اس کو ہر دے طور پر کھول دینا

اور سورہ الفرقان کی آیت
الذین اذا انفقا العیسر ففوا
ولم یقتروا وکان بیان
ذالک قواماً۔
جو لوگ کہ جب عسر کرتے ہیں تو زیور
کرتے ہیں بلکہ نہ لگاتے ہیں اور ہوتے ہیں
وہ اس کی ان کے دربان قوام۔

قوام کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی نے قوام یعنی قاتل کے زیر کی صورت میں اس کا ترجمہ و مفاہم
کیا ہے۔ وجہ یہ کہ کسی ہے کہ
لاستقامۃ الطرفین۔
چونکہ دونوں پر اس میں سید ہوتے ہیں
اور قوام قاتل کے زیر سے اس کا ترجمہ
حایقا عربیہ المساجد لا یفعل
ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہی ہے کہ درمیانی حالت اختیار کرنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی سین بات نہ ہوئی
جس کا مطلب یہی ہوا کہ ہر شخص کے اختیار تفسیر کے پیر و پے کہ اپنے مصارف کو حد اعتدال سے
مجاور نہ بنوئے دے نہ دے میں نہ خرچ کرنے میں اور واقعہ یہی ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی کا
خبر کوئی اصل نہیں ہے بجز ان کے اختیار تفسیر کے اور اس کے سوا چارہ کار یہی کیا ہے کہ خود
ان ہی کے پیر دان کا معاملہ کیا جائے اور یہی کیا گیا ہے۔

کتاب قصص و اسلامی حکایات وغیرہ

قصص القرآن	کامل مارچل سورۃ النور	تشریف آفرانہ اسلامی تعلیمات کی سولہ جلدیں کی دہریت کی سند کمرنہ و قسیرہ پر تصانیف و تالیفات
قصص الانبیاء	حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و فضائل و تاثیرات و اثرات کے حالات	
قصص الانبیاء	(انگریزی) مستند بالکتاب کا انگریزی ترجمہ	
حیۃ الصحابہ	صحابہ کے حالات میں تبلیغی جماعت کی مشہور کتاب	
حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات	سنت تھانوی کے برائے حکایات سے چھ کردہ مائیں و مائیں و مائیں	
لطائف علیہ ترجمہ کتاب الاذکیا	ذات جلال و علو کے ائمہ و مائیں و مائیں و مائیں	
ارواح ثلاثہ برید	شاہ ولی اللہ کے خاندان اور علما کے دیوبند کی دلچسپ حکایات۔ مولانا اشرف علی	
حکایات صحابہ	صحابہ کی یہی وہ مستند دلچسپ حکایات۔ مولانا محمد زکریا	
علمی کشکول	علمی احادیث و تاریخی دلچسپ مضامین۔ مجلد	مفت محمد شفیع
فسانۂ آدم	حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا پورا دلچسپ قرآنی قصہ	مفت محمد اسماعیل دہلوی
جلوہ طور	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قرآنی دلچسپ قصہ	۔ . .
داستان یوسف	حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قرآنی دلچسپ قصہ	۔ . .
تاج سلیمانی	مشہور پیغمبر حضرت سلیمان و ملکہ بلقیس کا پورا قصہ	۔ . .
ملت ابراہیم	مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کا پورا قصہ	۔ . .
معجزات مسیح	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ اور معجزات	۔ . .
معراج رسول	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ	۔ . .
صبر ایوب	حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا دلچسپ پورا قصہ	۔ . .
طوفان نوح	شہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا دلچسپ پورا قصہ	۔ . .
قضاء یونس	شہور پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا دلچسپ پورا قصہ	۔ . .
قضاء جرجیس	حضرت جرجیس بن یوسف کا دلچسپ پورا قصہ	۔ . .
قضاء اصحاب کعبہ	ان دینداروں کا قصہ جو کسی سوسائٹی کے غار میں سوئے رہے	۔ . .
موت کا منظر	شہاد اور اس کی منت اور جنت تک انجام	۔ . .
بستان اولیاء کامل	اولیاء اللہ اور مقبول بندوں کے دلچسپ حالات	۔ . .
روز مع حشر	میدان حشر جنت و دوزخ صاب کتاب کا قصہ	۔ . .
شہادت حسنین	حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہم کے حالات	۔ . .
عشق الہی	اللہ تعالیٰ سے عشق کے اولیاء اللہ کے حالات	۔ . .
نیکی بیدی	نیکی و بری کے متعلق دلچسپ کتاب	۔ . .
آنحضرت کے قین سو معجزات	آنحضرت کے تین سو معجزات قرآن و حدیث سے۔ مولانا احمد سعید	
مسلمان فاتحین	تاریخ اسلام کے مشہور واقعات	احمد مفتی سعید نقوی راہی